佛藏

27

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时 代 出 版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第二七册目録

佛說大乘不思議神通境界經　三卷　宋施護譯（薄八）……一
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　宋施護譯（薄九）……一三
佛說大集法門經　二卷　宋施護譯（薄十）……二五
佛說光明童子因緣經　四卷　宋施護譯（夙一—二）……三四
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　宋施護譯（夙三）……四八
佛說金身陀羅尼經　一卷　宋施護譯（夙三）……五二
佛說入無分別法門經　一卷　宋施護譯（夙三）……五三
佛說淨意優婆塞所問經　一卷　宋施護譯（夙三）……五五
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　宋施護譯（夙四）……五七
佛說息諍因緣經　一卷　宋施護譯（夙四）……六一
佛說初分說經　二卷　宋施護譯（夙五）……六五
佛說無畏授所問大乘經　三卷　宋施護譯（夙六）……七二
佛說月喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……七八
佛說醫喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……七九
佛說灌頂王喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……八〇
佛說尼拘陀梵志經　二卷　宋施護譯（夙七）……八〇

佛説白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋施護譯（夙八）……一八六
佛説福力太子因緣經　三卷　宋施護譯（夙九）……一九四
佛説身毛喜豎經　三卷　宋惟净等譯（夙十）……二〇三
大乘本生心地觀經　八卷　唐般若等譯（興一—八）……二一五
佛説出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興九）……二七四
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興九）……二七九
佛説大吉祥天女十二名號經　一卷　唐不空譯（興九）……二八一
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐不空譯（興九）……二八二
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐金剛智共智藏譯（興九）……二八五
佛説穰麌梨童女經　一卷　唐不空譯（興十）……二八六
佛説雨寶陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興十）……二八八
慈氏菩薩所説大乘緣生稻杆喻經　一卷　唐不空譯（興十）……二九〇
佛説除蓋障菩薩所問經　二十卷　宋惟净共法護譯（温一—八）……二九三
仁王護國般若波羅蜜多經　二卷　唐不空譯（温九—十）……三六一
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經　一卷　唐無能勝譯（清一）……三七五
穢迹金剛法禁百變法門經　一卷　唐阿質達霰譯（清一）……三七七
佛説大乘大方廣佛冠經　二卷　宋法護等譯（清一）……三七九
佛説八種長養功德經　一卷　宋法護等譯（清一）……三八三

大雲輪請雨經　二卷　唐不空譯　（清二）……二八三
大乘密嚴經　三卷　唐不空譯　（清三—五）……二九四
佛説大集會正法經　五卷　宋施護譯　（清六—九）……三二四
葉衣觀自在菩薩經　一卷　唐不空譯　（清十）……三五二
毗沙門天王經　一卷　唐不空譯　（清十）……三五五
文殊問經字母品　一卷　唐不空譯　（清十）……三五八
海意菩薩所問浄印法門經　九卷　宋惟浄共法護譯　（似一—九）……三五九
佛説如幻三摩地無量印法門經　三卷　宋施護等譯　（似十）……四二七
守護國界主陀羅尼經　十卷　唐般若等譯　（蘭一—十）……四三六
佛説三十五佛名禮懺文　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一〇
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一一
佛説八大菩薩曼荼羅經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一二
佛説能浄一切眼疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一四
佛説除一切疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一四
佛説救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一五
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一卷　唐不空譯　（斯二）……五一七
佛説蟻喻經　一卷　宋施護譯　（斯三）……五二二
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷　宋施護等譯　（斯三）……五二三

佛說勝軍王所問經　一卷　宋施護譯（斯四）……五二八
佛說輪王七寶經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三〇
佛說園生樹經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三二
佛說了義般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三三
佛說大方廣未曾有經善巧方便品　一卷　宋施護譯（斯四）……五三四
佛說大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋施護等譯（斯五）……五三六
佛說巨力長者所問大乘經　三卷　宋智吉祥等譯（斯六）……五四四
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五四
佛說四品法門經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五六
佛說八大菩薩經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五八
佛說施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋施護譯（斯七）……五五九
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　宋施護等譯（斯七）……五六〇
佛說一髻尊陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯八）……五六二
金剛摧碎陀羅尼　一卷　宋慈賢譯（斯八）……五六八
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經　一卷　唐不空譯（斯八）……五六九
地藏菩薩本願經　二卷　唐實叉難陀譯（斯九—十）……五七〇
大乘理趣六波羅蜜多經　十卷　唐般若譯（馨一—十）……五八七

佛説大乘菩薩藏正法經　四十卷　宋法護等譯（如一—松十）……六六二
佛爲優塡王説王法政論經　一卷　唐不空譯（之一）……八一二
佛説五大施經　一卷　宋施護等譯（之一）……八一五
佛説無畏陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（之一）……八一五
佛説大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切灾難陀羅尼經　一卷　唐失譯師名（之一）……八一六
佛説熾盛光大威德消灾吉祥陀羅尼經　一卷　唐不空譯（之一）……八一七
佛説頂生王因緣經　六卷　宋施護譯（之二—三）……八一九
佛説大乘隨轉宣説諸法經　三卷　宋紹德等譯（之四）……八三八

佛說大乘不思議神通境界經卷上 中下同卷

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊住法界光明菩薩宮與大苾芻眾五十萬人俱皆阿羅漢諸漏已盡無餘煩惱安住寂靜心善解脫慧善解脫如大龍王所作已辦捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙諸心善寂神通具足復有菩薩摩訶薩眾皆得不退轉地一生補處當得成就阿耨多羅三藐三菩提者而悉安住無邊如來神通變化菩提加持無著妙行一切眾生廣大愛樂住正念慧入普徧智具平等行成就無量眾功德聚現證如來平等法門轉妙法輪能善教授無邊學眾已獲一切白法功德善知一切眾生心意了別眾生諸根利鈍已到彼岸最上自在成就圓滿一切善法諸佛事業皆悉成辦從他方界來集此會其名曰普賢菩薩摩訶薩普幢菩薩摩訶薩普步菩薩摩訶薩普信菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普寤菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普香菩薩摩訶薩普意音菩薩摩訶薩普照菩薩摩訶薩普念菩薩摩訶薩普智幢菩薩摩訶薩普緣觀菩薩摩訶薩法界普光菩薩摩訶薩如是等萬二千人俱復有諸天子眾所謂智幢天子普華幢天子普光天子珠髻天子寶積摩尼峯天子如是等一萬天子眾俱是諸天子皆悉已於過去佛所種諸善根者來集此會爾時世尊即入普徧光明三摩地從是三摩地出已即放廣大光明普照三千大千世界乃至十方一切佛剎普皆照曜是時此諸世界所有一切眾生蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心已發心者皆悉安住不退轉地爾時十方世界一切佛剎彼彼剎中諸佛世尊所有近侍諸菩薩眾見此光已各各白其佛言世尊今此光明普照世界有何因緣是何神力即時彼彼佛言諸善男子汝等當知有世界名娑婆佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺與諸大菩薩眾而共集會欲說不思議境界正法以是因緣光明普照爾時彼諸近侍佛者各各白其佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆世界瞻禮恭敬釋迦牟尼如來隨喜聽受不思議境界正法及欲見彼諸菩薩眾時彼如來即各告諸近侍者言汝等可往今正是時隨其所欲爾時十方諸佛剎中所有一切近侍佛者即各以其菩薩神通現諸變化各與無數天龍夜叉乾闥婆等恭敬圍遶來詣釋迦牟尼佛所是諸菩薩到佛會已頭面慇懃禮世尊足咸作是言世尊釋迦牟尼如來我等聞其不思議境界正法名字樂欲隨喜聽受宣說及欲見佛世尊瞻禮恭敬并見此諸菩薩大眾以是因緣我等到此娑婆世界爾時東方大寶世界寶幢佛剎中所住妙吉祥菩薩摩訶薩即起是念今彼西方娑婆世界釋迦牟尼佛剎中有十方世界如殑伽沙數諸大菩薩摩訶薩眾皆悉集會聽彼佛說不思議境界正法我今亦宜往彼會中禮近世尊釋迦牟尼如來隨喜聽受彼正法門及見彼諸菩薩大士何以故十方一切諸佛剎中隨其所有集會利益我皆往彼無不往者又復我常所見諸佛菩薩集會說法無如今日彼

佛刹中有如是等無量無邊菩薩大士廣大集會我觀是相甚爲難有若見若聞轉復甚難是故我今亦宜往彼爾時妙吉祥菩薩作是念已即謂慈氏菩薩摩訶薩言慈氏當知今世尊釋迦牟尼佛刹中有無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆廣大集會聽受宣說不思議境界正法我等今者宜共往彼瞻禮世尊并見彼諸菩薩大士何以故十方世界諸大菩薩普集一處甚爲難事爾時慈氏菩薩摩訶薩告妙吉祥菩薩言汝今自詣彼佛會中非我所往何以故此甚難故彼佛會中諸大菩薩皆悉已得陀羅尼門住無著智具諸善法雖彼集會若見若聞諸有相者我皆不能妙吉祥汝今當知若以如來色身有所見者實無可見是故我今所不能見若以如來法身有所見者法身即是法性於法性中無見無聞無所供養無所瞻禮無所了知妙吉祥菩薩言汝今隨順往彼供養如來慈氏菩薩言不也妙吉祥非我所供養如來何以故有無如來能供養者如來即是真如法真如法中無有二相真如法者即是如來妙吉祥菩薩聞言即此無二相汝當云何說慈氏答言妙吉祥煩惱一性及種種性此說爲二若了一性即種種是無二法若起分別此是煩惱此出世間作是見者即爲二相又若分別此是持戒此非持戒此聲聞法此緣覺法此是布施此非布施此是正道此是邪道此是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢此是緣覺此是菩薩此是如來應供正等正覺此法斷滅此法有想此法決定此不決定此法是智所知此法爲識所識此證覺道此涅槃道作如是等有分別者皆爲二相於二相中隨識所轉若能不起如是等相是無二法妙吉祥若我以劫或以劫盡說是無二法假使辯才智慧說不能盡亦復不能知其邊際何以故彼一切法離種種性若中若邊皆不可見亦不可得妙吉祥菩薩言大哉慈氏汝已證得無生法忍故作是說如是如是假使若我以劫或以劫盡說是無二法亦非辯才智慧說所能盡慈氏菩薩言妙吉祥莫於文字而生有想彼一切法離諸文字是無生相亦無所動爾時妙吉祥菩薩普告彼佛刹中諸菩薩言善男子汝等今者宜共往彼世尊釋迦牟尼佛刹中瞻禮彼佛及見百千俱胝那庾多諸菩薩衆隨喜聽受不思議境界正法爾時有菩薩名辯積幢王白妙吉祥菩薩言如來無有可能見者何故今言令我等往見佛如來何等如來是可見者復以何義說名如來何以故如來非過去未來現在可得彼一切法亦非三世皆悉空故於空法中無能見者如妙吉祥菩薩所言如來有所見者今云何見彼佛如來爲以何眼可觀察耶若以肉眼而能觀者肉眼即空於空性中而無所見若以天眼觀如來者天眼亦復是有得想若非眼所觀何名爲見是故我等今不能往妙吉祥菩薩言善男子汝今若住不平等法作是說者於佛如來即不能見亦非供養汝今若住無所著相如實說者於佛如來即有所見亦有所往亦可供養不著一切文字相故亦復不離諸文字相彼自性空是故我於平等

法中作如是說諸佛如來本清淨故如來亦復無所動轉汝等今者若住忍意應當往彼若住非忍意亦當往彼是時妙吉祥菩薩如是重復為諸菩薩方便宣說彼菩薩衆以佛威神力故即於諸法得無所住爾時妙吉祥菩薩復作是念我今不應而獨往彼娑婆世界何以故彼世界中所有衆生造不善業少見少聞不生淨信我今當現種種色相及希有事而可往彼令諸衆生見已生信得未曾有使其獲得廣大善利即時妙吉祥菩薩作是念已入於無垢普光三摩地於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞所有大梵天王帝釋天主各執寶拂侍立左右是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪一一華中有佛世尊結加趺坐一一世尊執寶蓮華是時三千大千世界所有衆生得大快樂妙吉祥菩薩即時普見一切衆生彼諸衆生亦同得見妙吉祥菩薩皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心爾時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地從彼東方大寶佛剎來此娑婆世界隨所經歷諸佛剎土悉現如是神通變化普令一切獲大利益於其種種佛剎皆見如來執寶蓮華各各為彼衆生說法或見佛剎地獄衆生現受苦者佛為救度皆得離苦及彼畜生餓鬼等趣互相食噉極苦惱者亦皆離苦乃至閻魔界中現受一切苦惱衆生見佛各為如應說法是諸衆生一一皆得遠離苦惱各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心有佛剎中或見如來廣為一切阿脩羅衆如應說法各各得轉阿脩羅身有佛剎中或見如來住妙吉祥神通境界為諸剎帝利大族婆羅門大族長者大族如應說法各獲利益或為四大王天諸天子衆如應說法謂諸天子言汝等當知彼一切行皆悉無常勿起意念謂究竟法聞是法者皆獲利益有佛剎中或見如來住妙吉祥神通境界為三十三天帝釋天主等諸天子衆如應說法亦復謂言諸行無常非究竟法諸有智者當如實知不應於中作究竟想聞是法者皆獲利益有佛剎中或見如來住妙吉祥神通境界為夜摩天諸天子衆知足天中諸天子衆化樂天中諸天子衆他化自在天中諸天子衆梵衆天中諸天子衆梵輔天中諸天子衆大梵王天諸天子衆如是乃至色究竟天諸天子衆各各如應為其說法聞所說法皆獲利益或見如來住妙吉祥神通境界為諸初地菩薩摩訶薩衆如應說法或為二地或為三地或為四地或為五地或為六地或為七地或為八地或為九地或為十地諸大菩薩摩訶薩衆或為一生補處當得成就阿耨多羅三藐三菩提者各各如應說法要使令增進住不退轉乃至普令圓滿安住大涅槃界爾時妙吉祥菩薩現如是等種種神變隨所經歷諸佛剎土一切衆生見是相者皆悉發於阿耨多羅三藐三菩提心五百苾芻得諸漏盡心善解脫八千菩薩得無生法忍十千天子遠離塵垢得法眼淨即時所得利益諸菩薩等異口同音說伽陀曰

見是神通變化事　一切具足未曾有
妙吉祥尊境界中　一切衆生得利益

爾時十方諸佛刹中已來集會諸菩薩衆各各以神通力見如是等大希有事俱白世尊釋迦牟尼佛言今此三千大千世界光明普照及希有事是何神力所變化故願佛世尊為我等說佛告諸菩薩摩訶薩言善男子汝等當知有菩薩大士名妙吉祥住不退轉已得灌頂從東方來欲入此會是彼神通現斯瑞應又善男子若人得聞彼妙吉祥名字者皆悉住於不退轉心況復得見甚為難事是時世尊釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩作是說時彼妙吉祥菩薩即以神通來入佛會到佛會已頭面著地禮世尊足前白佛言世尊釋迦牟尼佛少病少惱輕利調適得快樂不我從東方大寶世界寶幢佛刹來此會中禮近世尊聽說正法爾時普華幢天子在大會中從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩當修何法即得成就如妙吉祥神通事業最勝甚深辯才智慧佛告普華幢天子言若菩薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者應當具足四種法門何等為四一者於甚深法

隨喜聽受二者廣為他人說甚深法三者隨所聞法請問其義四者聞已信解如理修行是為四種復有四法應當具足何等為四一者於佛如來所說經法總持決定二者於諸經法愛樂修習三者於諸經法記念不忘四者於諸經法廣說流通是為四種復有四法應當具足何等為四一者於正法門諦實聽受二者於說法師生尊重想三者於持法人恭敬承事不生懈退四者於說法師常所稱讚長時無倦是為四種復有四法應當具足何等為四所謂四心常當發起一者平等心二者柔軟心三者無懈心四者無毒心是為四種若菩薩摩訶薩於如是等四種法門隨所修習即得如是神通變化最勝事業復能成就智慧辯才爾時世尊說是四種法門時五千菩薩得無生法忍四千天子遠離塵垢得法眼淨是諸菩薩及天子衆得所利已咸作是言普願衆生皆得安住諸佛境界於正法門深生信解所聞正法記念受持於未來世得大神通如妙吉祥於諸佛刹變化自在

爾時普華幢天子白妙吉祥菩薩言菩薩從何所來至此佛會所住佛刹其名何等化主如來復何名字時妙吉祥菩薩告普華幢天子言莫作是說有所從來何以故天子當知法界無來亦無所去復無所行而無所住一切無著彼法界性無所疑惑離諸戲論天子若言有來有去有所住者是戲論法爾時普華幢天子及諸大衆聞妙吉祥菩薩說是法已即時各各歎未曾有異口同音說伽陀曰

最上希有妙吉祥　從佛世尊所出生
具足神通諸法門　聞者見者得利益
大士今現此諸相　宣說甚深微妙法
我皆隨喜得見聞　咸於今日獲大利
我等昔聞大名士　今見神通妙色相
菩薩是大法光明　出現一切諸佛法
已能圓滿一切行　慚愧上服所莊嚴
自利利他妙吉祥　最勝功德難思議
菩薩猶如世間父　普攝一切為所歸
開示涅槃方便門　咸令衆生到彼岸
菩薩猶如大師子　一音能破諸外論

正法功德悉已圓　一切染法皆清淨
菩薩猶如世間地　普能出生諸善法
復爲最上大醫王　能救衆生諸病苦
菩薩如月大清涼　令諸熱惱皆清淨
復如日光大熾盛　廣照一切三摩地
菩薩大利大導師　引示衆生菩提道
常生廣大慈愍心　救度惡趣衆生苦
菩薩常爲所依怙　了別一切衆生心
一切智智妙法門　普施衆生令解脫

爾時世尊告普華幢天子及諸大衆言如是如是如汝所言妙吉祥菩薩有是功德

佛說大乘不思議神通境界經卷上

佛說大乘不思議神通境界經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時普華幢天子復白佛言世尊今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心爲久近耶佛言天子此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心天子我今爲汝及諸大衆略說其一是時普華幢天子白佛言世尊願爲我等一切衆會如理宣說佛言天子過去度如微塵數劫爾時此娑婆世界有佛名普觀清淨音王如來應供正等正覺出現於世彼佛法中有一苾芻名清淨音於彼法中出家修道得五神通時彼苾芻於四萬二千歲中以種種香華燈塗及衆妙具供養彼佛種是善根發於阿耨多羅三藐三菩提心天子於汝意云何彼時清淨音苾芻豈異人乎即今妙吉祥菩薩摩訶薩是汝等當知此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心已度殑伽沙數衆生令住須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果已度殑伽沙數衆生令住緣覺果已度殑伽沙數衆生令住初地乃至已度殑伽沙數衆生令住十地妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法復次天子假使有人滿三千大千世界七寶布施如來是人所獲功德其數甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字恭敬受持乃至隨喜稱念者當知是人福多於彼又復天子若三千大千世界所有衆生一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果是人得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者福多於彼又若三千大千世界所有衆生一一皆悉得緣覺果是人得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者福多於彼何以故若有人稱讚受持諸佛名字若復有人稱讚受持妙吉祥菩薩名字如是二人所獲功德等無有異爾時普華幢天子聞佛世尊作是說已即與四萬天子合掌恭敬作如是言善哉妙吉祥菩薩甚善甚善我等至誠歸命頂禮彼諸天子發是言時其聲普徧三千大千世界皆悉還聞爾時尊者大目乾連聞是聲已來詣佛所前白佛言世尊今此三千大千世界皆得普聞讚歎音聲是何神力現此希有不思議事佛告大目乾連言汝今當知是妙吉祥菩薩摩訶薩已住不退轉被大鎧甲最勝大士在此會中諸天子等稱讚彼名是故音聲普聞三千大千世界大目乾連若有人隨其方處

稱讚受持此妙吉祥菩薩名字者即時三千大千世界普皆震動是時尊者大目乾連復白佛言希有世尊此菩薩摩訶薩成就如是不思議事被大鎧甲勇猛精進成熟有情具諸佛法世尊若人以少善根不能如是圓滿具足大菩薩法爾時世尊爲大目乾連說是法時忽然出現大寶蓮華徧滿娑婆世界一切蓮華大如車輪其華各有種種色香諸妙寶網以爲莊嚴於其華中有一蓮華而最出現高顯妙好一切衆會皆悉覩見爾時尊者阿難見其蓮華殊妙莊嚴忽然出現即白佛言世尊云何此會先有是相佛言阿難汝今當觀不久即有六萬菩薩摩訶薩衆從普徧光明世界吉祥德王佛剎中而來此會各各處其寶蓮華上結加趺坐彼一蓮華最高顯者當有菩薩名徧照藏處其華上加趺而坐是諸菩薩欲現空中故先示此寶蓮華相爾時會中諸菩薩等一切大衆咸共稱讚得未曾有各各合掌向空頂禮是時於虛空中有梵王帝釋執寶蓮華圍遶徧照藏菩薩摩訶薩而此菩薩與諸大士即時各各踊身虛空高七多羅樹一切衆會皆悉覩見時諸菩薩於其空中雨衆寶華種種色香殊妙第一以供養佛華供養已於虛空中出如是聲世尊吉祥德王如來應供正等正覺問訊世尊釋迦牟尼如來少病少惱輕利調適得大快樂氣力安不吉祥德王如來如是置問今徧照藏菩薩摩訶薩等六萬菩薩同來至此禮近世尊隨喜聽受不思議境界正法爾時空中出是聲已徧照藏菩薩摩訶薩及諸菩薩即時各各從空而下頭面著地禮佛足已住立佛前爾時世尊知是事已故復問言徧照藏菩薩摩訶薩等諸善男子汝等今者何故至此徧照藏菩薩白佛言世尊我等於普徧光明世界吉祥德王佛剎中聞此娑婆世界世尊釋迦牟尼如來與諸菩薩大士而共集會宣說不思議境界正法我等欲見世尊及聞正法以是因緣故來至此爾時尊者大迦葉在大會中前白佛言世尊普徧光明世界吉祥德王佛剎去此佛剎而不遠耶何故此諸大士於少時間速能至此徧照藏菩薩謂大迦葉言尊者汝若以自神通定力往彼世界至壽量盡亦未能到是故當知彼佛世界如是遠近爾時佛告大迦葉言去此世界度如六十殑伽沙數佛剎即到普徧光明世界此諸菩薩以其最勝大神通力速能至此是時尊者大迦葉白佛言世尊我今樂欲往彼世界徧照藏菩薩即問尊者大迦葉言尊者云何於來去想有所動轉迦葉汝於何法見有來去汝謂色法有來去耶受想行識有來去耶大迦葉答言善男子色無來去受想行識亦無來去於定心中示來去相若住定心即諸色不見色無見故即不能得彼來去相善男子若住定心即得勝義法門復次善男子汝諸菩薩來此久耶徧照藏答言我來久近如汝尊者所得漏盡證心解脫大迦葉言希有大士得大神通徧照藏言即汝尊者得心解脫亦云何久大迦葉言解脫已久徧照藏言如汝尊者得心解脫當以何義說名爲心大迦葉言汝善男子亦云何說徧照藏言心

有所縛何名解脫大迦葉言若如是者汝善男子有縛於心不名解脫亦復不名解脫知見徧照藏言尊者大迦葉心本無縛其何解脫大迦葉言若於無縛如實了知是即解脫徧照藏言尊者大迦葉爲用何心而了知耶過去耶未來耶現在耶若過去心彼已滅盡若未來心當亦未至若現在心今即無住離此三世復以何心而了知耶大迦葉言善男子心法滅處非彼心分徧照藏言尊者大迦葉即此心滅處而可了知耶大迦葉言若心滅處即不能知徧照藏言彼一切法皆如心滅是故不能有所了知大迦葉言汝善男子得大辯才隨問能答我今不能有是辯才徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何所有辯才若見若聞爲有得耶大迦葉言無得無聞何以故緣生性故徧照藏言豈非一切法皆同如是耶大迦葉言善男子諸法亦如是徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何若見若聞於其辯才能無斷耶大迦葉言不壞亦不斷徧照藏言尊者大迦葉如是如是菩薩辯才隨有所問而不斷壞迦葉當知諸菩薩摩訶薩縱經劫數隨問能答所有辯才亦不斷壞爾時徧照藏菩薩及尊者大迦葉說是法時五十萬衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍爾時尊者大迦葉白佛言世尊勸請世尊爲妙吉祥菩薩及大會衆如應說法使其長夜得大利樂而能決定證諸法性爾時有菩薩名曰辯積在大會中從座而起白妙吉祥菩薩言妙吉祥云何尊者大迦葉於法精進能善宣說妙吉祥言此大迦葉於聲聞法中已得無畏辯積菩薩言此大迦葉云何不住大乘法中妙吉祥言善男子此大迦葉亦非不能住大乘法爲於聲聞法中得解脫故辯積菩薩言妙吉祥云何名爲聲聞法妙吉祥言世尊釋迦牟尼如來於此娑婆世界爲諸衆生說三乘法何等爲三所謂聲聞乘緣覺乘大乘是名三乘何以故有諸衆生起劣精進而求解脫故佛方便開示三乘辯積菩薩言妙吉祥云何如來廣說無量空解脫門無相解脫門無願解脫門妙吉祥言善男子如來以善方便宣說無量空無相無願解脫法門令諸衆生如理修行爾時妙吉祥菩薩爲辯積菩薩說是法時會中所有天龍夜叉乾闥婆等即時各各合掌恭敬異口同音說伽陀曰

所有一切供養具　寶衣寶器衆莊嚴
妙吉祥尊所嚴身　我今稱讚功德聚

爾時普華幢天子復白佛言世尊此妙吉祥菩薩摩訶薩最初於何佛世尊所發菩提心佛告普華幢天子言汝今當知過去度如殑伽沙數劫前彼時有世界名金焰光明有佛出世號無垢日焰光明如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足天子彼佛壽量九百九十萬俱胝那庾多數爲諸衆生說三乘法所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘時彼如來初會說法有八百四十萬俱胝那庾多衆生住聲聞乘得阿羅漢諸漏已盡捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙心善解脫第二會說法時有七十萬俱胝那庾多苾芻得

阿羅漢第三會說法時有六百五十萬俱胝
那庾多苾芻得阿羅漢彼佛法中二分苾芻
苾芻尼優婆塞優婆夷衆二分菩薩摩訶薩
衆彼諸菩薩一切皆是不退轉者皆悉證得
無生法忍普入無邊三摩地門圓滿善法復
得無邊陀羅尼門如來爲說不退轉法輪況
復彼諸初發大乘心者其數無量是中亦有
無量衆生住緣覺者天子彼無垢日焰光明
如來以其無量無數相應行法普攝衆生時
彼金焰光明世界多以黃金而用莊嚴諸有
樓閣殿堂衆寶爲柱一切樹林皆寶嚴飾於
其樹間出妙音聲稱讚甚深不思議法所謂
空聲無相聲無願聲無性聲無著聲無生聲
無起聲出如是等讚諸法聲其所出聲一切
衆生聞者愛樂彼佛滅後正法住世滿一千
歲天子時彼金焰光明世界中有轉輪王名
最勝辯才爲四洲主是時彼王於無垢日焰
光明佛刹中以其飲食衣服卧具幢旛寶蓋
諸妙供具供養彼佛及其佛刹所有一切聲
聞緣覺大菩薩衆如是供養滿一俱胝歲於

彼佛所深種善根彼轉輪王種是善根時即
有八萬四千衆生及王宮中有三百二十萬
后妃眷屬同發阿耨多羅三藐三菩提心天
子彼最勝辯才轉輪聖王有其千子先於聲
聞法中發生信解後復發於阿耨多羅三藐
三菩提心證得無生法忍爾時彼王有女名
曰大慧具大辯才甚深信解是時大慧與七
千二百宮女眷屬恭敬圍繞詣彼無垢日焰
光明佛所到佛所已與諸眷屬頭面著地禮
彼佛足時大慧女以善根故即發阿耨多羅
三藐三菩提心既發心已前白佛言世尊我
欲趣求阿耨多羅三藐三菩提果然我今者
不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三
藐三菩提唯願世尊爲我開示有何法門如
理修行令我當得轉女人身成男子相速能
取證阿耨多羅三藐三菩提果爾時無垢日
焰光明如來即告大慧女言汝善女人當有
一法能具足者即得轉女人身成男子相何
等爲一所謂發起大菩提心無等等心一切
三界最勝上心乃至一切聲聞緣覺起隨順

心復有一法若具足者即得轉女人身成男
子相何等爲一所謂於諸如來常所作意而
不遠離聽受正法無所猒倦大慧復有十法
若具足者即得轉女人身成男子相何等爲
十所謂十善業道應當圓滿即得慈行成就
又復長時受學無懈聽法無懈親近法師亦
復無懈若能圓滿如是等法即得轉女人身
成男子相爾時彼佛說是法時其大慧女即
於同來諸眷屬前轉彼女身得成男子即時
大慧童子合掌恭敬前白佛言世尊我今已
轉女身於佛法中樂欲出家持苾芻戒願佛
攝受爾時彼佛即告大慧童子言善來苾芻
是時大慧於刹那間鬚髮自落袈裟被身成
苾芻相威儀庠序如百臘者即於會中證得
無生法忍是時彼王所有諸子知是事已生
希有心來入佛會皆求出家佛即攝受各各
如應爲說法要爾時大慧苾芻告諸王子言
我於今者得最上利永不復起聲聞之見決
定趣求阿耨多羅三藐三菩提果修大悲行
利益衆生汝等有發聲聞心者亦應如我發

趣最上大菩提心當於正中正道起修行想時大慧苾芻爲諸王子如應說法皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊釋迦牟尼佛告普華幢天子言彼無垢日焰光明佛刹中最勝辯才轉輪聖王大慧童女者豈異人乎即今妙吉祥菩薩摩訶薩是彼王所有千童子衆今已成就阿耨多羅三藐三菩提果現住說法教化衆生即千佛是所謂東方超過行如來無邊光明如來普光如來吉祥王如來寶相如來寶上如來寶明如來寶幢如來寶照明如來南方最極高如來大光明如來無量壽如來無量聲如來大名稱如來無邊名稱如來實光如來清淨無邊壽如來月相如來月光如來西方無垢明如來清淨光如來日明如來無邊寶最上如來梵高如來金色光明如來梵自在王如來龍自在王如來一切寶華自在王如來娑羅樹王如來北方堅固勇猛如來離塵如來吉祥藏光如來無量香光如來師子音王如來大勢力精進出生如來妙高步如來大寶聚如來不退轉輪如來寶白義吉祥如來普徧大日如來勝得如來如來等諸佛如來種種名字現在十方世界說法教化衆生佛告普華幢天子言如汝所問此妙吉祥菩薩摩訶薩於彼金焰光明世界無垢日焰光明佛所最初發於阿耨多羅三藐三菩提心

佛說大乘不思議神通境界經卷中

佛說大乘不思議神通境界經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

佛告天子此妙吉祥菩薩從是已後復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心最初有佛名尸棄捺囉王如來應供正等正覺出現世間於彼佛所發菩提心其後有佛名寶光行吉祥出現世間其後有佛名蓮華上變化吉祥出現世間其後有佛名清淨寶吉祥出現世間其後有佛名無邊寶吉祥出現世間其後有佛名大寶吉祥出現世間其後有佛名虛空燈出現世間其後有佛名大法王出現世間其後有佛名衆寶聚持妙色相出現世間其後有佛名能仁主出現世間其後有佛名功德光明莊嚴吉祥出現世間其後有佛名大光吉祥出現世間其後有佛名無量光廣大莊嚴出現世間其後有佛名作變化雲千音聲王出現世間其後有佛名最上日光吉祥出現世間其後有佛名最上意出現世間其後有佛名多種光明吉祥王出現世間如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心又復於火頂如來衆尊如來作莊嚴如來飲光如來是諸如來所皆發菩提心種諸善根天子此妙吉祥菩薩能於如是無量無數佛世尊所發菩提心廣大方便種諸善根已乃至最後於我現在如來應供正等正覺所以神通變化作諸佛事爾時普華幢天子前白佛言世尊一切衆生欲種善根若能於此廣大正法發信解心聽受讀誦記念思惟爲人演說當知是人善得人身善見諸佛善聞

正法於其世間有所利益不空受食世尊而諸衆生云何當能於此正法發生信解佛告普華幢天子言汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩彼當爲汝如理宣說是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言云何當得一切衆生於此正法能生信解妙吉祥菩薩言天子無有法可生信解彼一切法自性空故無所生故若法自性空無所生當復云何而生信解普華幢天子復白妙吉祥菩薩言願爲我等略說菩薩行法妙吉祥言天子當知無行是菩薩行又復一切法是菩薩行普華幢天子言云何一切法是菩薩行妙吉祥菩薩言天子當知所言一切法者謂四念處八正道五根五力七覺支略說此等爲菩薩行若廣說者其數無量諸菩薩摩訶薩若得此法是即名爲眞菩薩行普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲四念處妙吉祥言天子若菩薩觀身如虛空不得身相住平等法如是名爲身中身念處若菩薩觀諸受法內外中間俱不可得皆悉空故如是名爲觀受念處若菩薩如實觀心於其名中無已可見即不可得所觀心相如是名爲心中心念處若菩薩如實了知彼一切法若善不善自性皆空如是名爲法中法念處天子此等名爲四念處法復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲八正道法妙吉祥菩薩言若菩薩觀一切法非境界相無二無分別無少法可取是名正見若菩薩觀一切法離諸分別及諸疑惑與無所觀正行相應是名正思惟若菩薩觀一切法自性眞實非有邊非無邊皆悉平等如實宣說是名正語若菩薩觀一切法離所作性而不可得若如所作若非所作皆悉平等住如實義是名正業若菩薩知一切法本不相續即於諸法無瞋無喜亦無所著安住眞實平等法中是名正命若菩薩了一切法無諸起作離種種相於精進行如實相應是名正精進若菩薩於一切法不起諸念了知諸業自性清淨住無所念是名正念若菩薩入一切法自性平等於所緣相皆悉遠離畢竟觀察了不可得是名正定天子此等名爲八正道法復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲五根妙吉祥言若菩薩了一切法本無所生自性眞實無進無退平等法中如實信解是名信根若菩薩於一切法心無愛樂離遠近想住眞實性是名精進根若菩薩於一切法非所作意以所緣相離種種性由性離故諸念不生是名念根若菩薩於一切法無所念無所得正定相應是名定根若菩薩於一切法離所生相及不生相諦觀諸法自性皆空是名慧根天子此等名爲五根復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲五力妙吉祥言若菩薩於一切法不起種種虛妄分別是名信力若菩薩於一切法而能請問如實勝義名精進力若菩薩於一切法離諸失念正念相應是名念力若菩薩於出世法心無懈倦是名定力若菩薩於諸業報淨信不壞是名慧力天子此等名爲五力復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲七覺支妙吉祥言若菩薩了一切行本無所生於喜樂法觀眞實性是名喜覺支若菩

薩於一切法無愛著心於所緣相觀不可得是名輕安覺支若菩薩見一切法自性無念無所作意是名念覺支若菩薩於一切法求種種相了不可得記諸善法如實出生是名擇法覺支若菩薩觀三界性不取三界相是名精進覺支若菩薩觀心無所得即於一切法亦無所覺了是名定覺支若菩薩知一切法本無所依即無所住復無所生亦無所覺是故一切法無所觀不可得住平等捨是名捨覺支天子此等名為七覺支法如是略說四念處八正道五根五力七覺支法此諸法門若菩薩所修為菩薩行聲聞所修為聲聞行假使若有淨行諸婆羅門能修習者即得解諸怨結除滅棘刺息諸煩惱遠離病苦不生怖畏順向佛道住佛種性若諸沙門多聞佛子修此法者即得超越輪迴到於彼岸離諸塵垢得無相身去除重擔到無畏處獲大快樂若諸菩薩於此法門如實觀想如理修行得具足已是諸菩薩於天上人間應受廣大信施供養天子是故諸菩薩於其世間隨諸方處不空受食有大利益又復若欲出度輪迴破諸魔眾摧伏外道吹大法螺擊大法鼓轉大法輪立大法幢解脫眾苦得大涅槃當於如是勝妙法門如理修行天子汝前所問菩薩行者此一切法是菩薩行爾時妙吉祥菩薩摩訶薩為普華幢天子說是法時會中有三萬二千天子聞已信解住法平等即時雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華及眾妙華住虛空中供養世尊及妙吉祥菩薩華供養已作如是言我等今者於佛法中暫得聞此菩薩行法尚獲如是最勝利益況復有人於此正法能一心聽生淨信解如理修行當知是人順向佛道如妙吉祥神通具足爾時普華幢天子復白佛言世尊今此正法於後末世欲使廣大宣通流布唯願世尊以威神力加持護念佛告普華幢天子言如是如是諸佛如來而自知時爾時世尊普徧觀察諸眾會已作如是言諸善男子汝等眾中誰當能於無數百千俱胝那庾多劫持佛菩提護助正法爾時會中有三十二俱胝大菩薩眾異口同音俱白佛言世尊我等於佛住世及涅槃後以佛神力而能持佛菩提護助正法復次會中有梵天子名勝思惟從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩於何福蘊修習具足當能於此甚深正法受持讀誦為人演說廣大流布佛告勝思惟梵天子言若菩薩摩訶薩於佛如來所有十力修習具足勇猛堅固證得無生法忍者當知是人即能持佛菩提護助正法爾時勝思惟梵天子復白佛言世尊如我解佛所說義今此不思議境界正法若有人聞不能發生清淨信解者我知是人非為大士於正法門而不相應是故世尊不為授記佛言梵天子如汝所說如是如是爾時慈氏菩薩摩訶薩從他方界還來佛會與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛言世尊今此正法於後五百歲中唯願世尊以威神力加持護念使令正法廣大流布於其世間利益安樂一切眾生而諸魔眾欲生破壞不得其便爾時世尊當欲加持護念此正法故於其左右重復觀察一切眾會即時十方如殑伽

沙數所有佛刹六種震動而彼十方如殑伽沙數現住說法諸佛世尊知是事已亦各以其神力加持護念此正法門爾時帝釋天主前白佛言希有世尊今此甚深不可思議境界正法諸佛如來神通威力所加持故世尊於後末世城邑聚落所在方處若有善男子廣爲他人說此正法者我當與諸眷屬往詣彼法師所密加護之使其精進處師子座勇猛無畏不令諸魔伺得其便我今復以秘密大明當爲作護即說大明曰

怛儞(寧也切)他(引一)嗢契(二)目契(三)蘇目契(四)鉢囉(二合)摩哩那(二合)你(五)畔惹(仁左切下同)你(六)三畔惹你(七)嚩哩沙(二合)砌(引)那你(八)昧怛囉(二合)嚩帝末沒提(二合引九)

世尊若諸方處有說法師我當於其左右密誦此明結金剛持印而爲加護使得正法廣大流通爾時三十三天中有一天子名虞鉢迦生天未久來此佛會處虛空中得聞正法見希有事即時雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等種種妙華及諸廣大殊妙珍寶供養世尊并妙吉祥菩薩及所說法作如是等諸供養已從空而下繞佛三帀頭面著地禮世尊足持眞珠鬘五百肘量其鬘復以一切妙寶而爲莊嚴奉上世尊作如是言希有世尊今此廣大甚深正法於後末世能與衆生多所饒益若有善男子等於城邑聚落及諸方處受持此法者當知是人從佛所生持佛菩提轉大法輪爾時佛告虞鉢迦天子言如汝所說如是如是若後末世有善男子能於城邑聚落及諸方處持此法者我說是人從佛所生持佛菩提轉大法輪爾時世尊告妙吉祥菩薩摩訶薩言汝當受持此不思議境界正法又復告言汝當受持此不思議境界正法於後末世廣大流布不令斷絕使諸衆生得大利樂妙吉祥菩薩白佛言世尊如佛教旨我當奉持如佛教旨我當奉持若佛住世及涅槃後正法所住五百歲中乃至最後法欲滅時以佛如來所加持力我當護助宣通流布若有善男子等爲人演說此正法時我當往彼人所隱我身相而不出現聽受彼人所說正法如是隨喜展轉稱讚爾時世尊告尊者阿難言汝當受持此正法門廣大爲人宣布演說阿難若諸衆生受持讀誦此正法門一四句偈者當知是人決定成就阿耨多羅三藐三菩提果常爲諸佛共所觀察阿難正使有人以十方一切諸佛刹土滿中珍寶供養諸佛所獲福蘊不如有人於此正法發生淨信聽受讀誦而此福蘊無量無邊爾時尊者阿難白佛言世尊此經何名我當云何奉持佛告阿難是經名爲不思議境界正法亦名普華幢天子所問亦名妙吉祥菩薩遊戲神通亦名如來秘密法印亦名不退轉法門如是受持佛說此經已妙吉祥等諸大菩薩及普華幢天子乃至世間天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘不思議神通境界經卷下

音釋

寤五故切　詧古詣切　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　鎧苦亥切鉀也　趺方無切跏趺屈足坐也　啖徒濫切食也　怙侯古切恃也　捺乃曷切

佛說給孤長者女得度因緣經卷上 同中卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大聲聞衆俱而彼給孤獨長者具大福德妻子奴婢眷屬熾盛富饒自在廣積財寶其數無量與毗沙門天王等無有異而彼長者與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂忽於一時其妻懷妊經於九月生一童女上色端嚴殊妙無比身諸相分上下圓滿人所瞻者無不愛樂其女生已而有種種吉祥善相以是因緣父爲立名號善無毒復次去此舍衛國一百六十由旬有一大城名曰福增彼有長者名誐尸羅亦具大福德妻子奴婢眷屬熾盛富饒自在廣積財寶其數無量與毗沙門天王等無有異而彼長者有一童子名曰牛授上色端嚴殊妙無比人所瞻者無不愛樂然其長者及長者子俱事外道於諸外道深生敬信即不能知有佛世尊最上最勝世尊所有最上法門亦復不聞神通變化殊勝事業昔所未見是諸外道散居異處或在遨哩迦聚落或在福增大城或在作賢六城是時有一外道先在福增城中來詣牛授童子所謂童子言汝今何故而不納妻牛授答言世間若有色相端嚴與我等者我當娶彼時外道言童子當知舍衛國中給孤獨長者有一童女上色端嚴殊妙無比人所瞻者無不愛樂汝今宜應求彼爲妻牛授聞已心生歡喜即如其言易自常服著外道衣持鉢往詣舍衛國中到已次第持鉢乞食至給孤獨長者住舍門外時善無毒女聞乞食聲即持飲食出行布施其女出已時牛授童子得覩其相即生愛樂彼善無毒女以宿因緣力亦相顧視然彼善無毒女見牛授童子是外道相即時微笑作是告言汝是不正知者外道異學何故住此持鉢乞食牛授童子聞是語已亦復微笑不取其食離舍而去還歸福增城中白父母言父母當知舍衛國中給孤獨長者有一童女名善無毒願今與我求彼爲妻爾時誐尸羅長者聞是語已即詣舍衛國中給孤獨長者所具以此緣而相告語給孤獨長者言

我雖相許然當俟我問佛世尊佛若聽許斯爲甚善時給孤獨長者即自往詣佛世尊所禮佛足已具陳上事佛言長者汝女不應剃髮出家當聽往彼乃爲甚善彼女若至福增城中而能廣大施作佛事最上吉祥是時給孤獨長者即如佛勑還自舍中乃出種種珍寶等物備諸所用依世法儀以善無毒女適牛授童子乃至後時彼謨尸羅長者於自舍中飯諸外道長者即謂善無毒言童女可來隨喜布施彼善無毒女先所不知飯諸外道聞長者語已謂是佛諸弟子舍利子大目乾連阿難等至此受食即時踊躍歡喜而出乃見諸外道異學相貌醜惡如迦迦色著弊垢衣身體臭穢裸形無恥復如餓鬼見是相已心生忿恚一面而住時長者言童女何故心生退屈女即答言我非退屈然今長者所作施會若能供養諸聖衆者當獲勝福云何供養此諸外道作罪業者得何等利長者聞已驚而問言童女世間寧有最勝導師過於此者彼女答言長者善聽舍衛國中有一大園

我父所造有佛世尊現止其中佛世尊者最上最勝是我之師父母清淨氏族高勝姓刹帝利金輪王種捨輪王位出家修道厭彼世間富貴等事歷修衆行菩提樹下降魔成佛諸根相好端嚴具足現少年相勝妙無比遊戲神通自在無礙面現喜輪而爲莊嚴於一切處所作相應又復三十二大人相八十種隨形好一一具足身諸相分圓光普照頂有光明如千日輪廣大熾盛最勝嚴飾普徧賢善巍巍無動如寶山現一切衆生見者愛樂瞻佛相好心無厭足爲諸聲聞隨應說法一一分別此是因緣此非因緣是出離道非出離道是所應行非所應行是神通事非神通事是世間慧是諸佛慧又復世尊善巧方便隨所宣說皆以最上法語而攝他語諸有所說悉爲利他此是善惡業世尊如實說此是所作行世尊如實說此是先所說此是後所說世尊一一如實分別佛說法時面目熙怡遠離顰蹙常出柔軟語順善語甘美語可愛語巧妙語安慰語起諸方便隨應說法悲愍

利樂一切衆生使諸衆生皆悉調伏又復世尊爲諸聲聞一一分別是聖人法是異道法是離塵法是無等法令諸聲聞如其所應如理修習得戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足又復世尊隨往一切聚落方處若行若止不爲一切人非人等而能嬈害於一切時常以天眼見諸色相常以天耳聞諸音聲智慧光明廣大照耀若時若非時常安住正念當知佛世尊有如是功德此名世間最勝導師爾時謨尸羅長者舍所集外道衆中有善根成熟者聞佛功德毛髮豎立涕淚悲泣於佛世尊起清淨心深生敬信即作是言我等願當投佛出家時謨尸羅長者聞善無毒女說佛功德於佛世尊即生淨信謂童女言汝今可能令我得見佛世尊不彼女答言若欲見佛世尊及聖衆者即當辦造最上飲食而爲供養是時長者即語其妻令辦飲食妻乃答言善哉長者飲食已辦長者謂童女言我不解法汝當請佛彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處遥伸

禮敬燒衆名香散諸妙華一心合掌請佛世尊作如是言佛是一切智具大悲者隨諸衆生所可樂見皆令如意今此謨尸羅長者與諸眷屬發清淨心樂見世尊於自住舍已辦種種上味飲食欲伸供養世間導師及諸聖衆我今召請唯願世尊廣爲悲愍利樂衆生哀受所請至長者舍是時童女所散妙華以佛威神力故於虛空中猶如鵝王徐徐而下至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前其香如雲最上微妙結成樓閣旋轉空中爾時尊者阿難見是相已前白佛言世尊今所現瑞是何方來請佛之相佛言阿難汝今當知去此舍衛國一百六十由旬有一大城名曰福增彼有長者名謨尸羅而彼城中有諸外道今現集會謨尸羅長者請佛及聲聞衆我等當往各現神變令彼外道發生淨信已生信者使不退轉我當於彼作大利樂是彼所來請佛之相汝今宜應鳴彼犍椎集苾芻衆令自知時各現神通當往受供爾時尊者阿難受佛勑已即鳴犍椎集苾芻衆作是白言已得神通尊者諸阿羅漢諦聽佛勑今諸苾芻當自知時各現神通往福增城中受謨尸羅長者供而彼城中有諸外道令現集會當令彼等發生淨信已生信者使不退轉作大利樂尊者阿難如是白已次乃行籌諸阿羅漢各各受籌是時有一苾芻名崑努鉢陀那爲衆中上座已證須陀洹果然未得神通具足而亦受籌時尊者阿難即作是言上座苾芻今此舍衛國去彼福增城一百六十由旬佛勑各令現諸神變而可往彼時上座苾芻聞此語已便自棄置先所受籌以清淨心如實而住於刹那間即得阿羅漢果還執其籌起六神通譬如力士屈伸臂頃踊身空中說伽陀曰

不以色相爲最上　不以有力爲所重
離塵清淨乃莊嚴　獲得六通皆具足

爾時諸阿羅漢過是日已至明旦時各各隨應現諸神變次第而往福增城中謨尸羅長者舍爾時謨尸羅長者及妻眷屬即以香水散灑其地敷設最上莊嚴牀座安置種種上味飲食所作已竟長者及妻即出自舍住於門側與善無毒女牛授童子同俟佛降爾時長者作是思惟爲佛來此受我供耶爲詣餘方而受供耶如是念已向佛世尊所在方處瞻仰而住爾時尊者阿若憍陳如以自神力化大蛇車安處其上復化微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現是神通二繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大蛇車復有微細天雨徐徐而下雷電光明交暎而出現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛世尊最初度者上首弟子名阿若憍陳如佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪此人最先得聞法要而獲果證佛說是人於證涅槃中最上第一是此尊者最先而來復次尊者舍利子化師子車安處其上現是神通三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘師子車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名舍利子此人在母胎時其

毋自然智慧明利善能論義攝伏閻浮提中一切論師此子生已色相殊異諸根調適智慧超絕父母愛念即為召諸相師而令相此所生童子時諸相師但貪觀此童子色相廣大殊勝忘不能答彼童子父母所問相事是時父母即將童子詣大婆羅門所求彼為相婆羅門言汝此童子色相殊異當於釋迦牟尼佛法中出家修道斷盡煩惱證阿羅漢果於諸聲聞弟子眾中能隨如來轉正法輪令此童子若人暫得觀其面者是人即得明記不忘何況聽其說法語言彼婆羅門如是根已後如其言出家證果又佛說言正使以大海量滿中盛墨須彌山量等其紙素大地所有草木叢林取以為筆令四大洲所有人眾經若千時書此尊者舍利子廣大智慧亦不能盡又復普集一切有智慧人盡在一處而此尊者所有智慧亦復過上又復當知取要而言唯除佛世尊世間一切具智慧者若比舍利子廣大智慧於十六分中而不及一是故佛說此人於聲聞中智慧第一是此尊者次第而來

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次尊者大迦葉化大金山其色晃耀復有種種樹林飛鳥周帀圍繞而此尊者處于山頂現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來處金山頂現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名大迦葉此人未出家時其家大富金銀珍寶其數無量有百千褲上妙衣服眷屬熾盛人所瞻敬此人猒捨如是富貴等事出家修道而獲果證又此尊者常止一處常持一衣少欲知足而能攝餘貪愛眾生而此尊者佛於一時分半座令坐佛說此人修頭陀行中最為第一是此尊者次第而來復次尊者大目乾連自然相好端嚴殊特化大龍車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大龍車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名大目乾連此人有大神通於一時中在妙高山頂降伏難陀烏波難陀二龍王彼帝釋天主所住宮殿周千由旬高二由旬半有八萬四千寶柱種種嚴飾此人於彼動一足指而能令彼帝釋宮殿皆悉震動又復一時佛在吠蘭帝聚落告諸苾芻言今此聚落有飢饉相而諸苾芻乞食難得時此尊者大目乾連聞佛語已不離佛會即時轉此大地置於下方世界取彼世界一切所可食物安此大地悉令增長以神通力於上下方如是作已而此大地還復如故令諸眾生遠離飢饉佛言大目乾連而此大地轉時所有眾生當復何能得安隱耶大目乾連白佛言我左手持衆生右手轉大地大地雖轉是諸眾生宛然安隱不知所轉佛言大目乾連如是轉時汝作

何想大目乾連白佛言如我意者譬如力士轉芭蕉葉而不爲難我轉大地亦復如是佛言大目乾連善哉善哉汝能起是神通方便長者佛說此人神通第一是此尊者次第而來復次尊者摩訶迦旃延化水精樓閣有種種寶柱及衆寶網眞珠瓔珞間錯垂布廣大嚴飾於樓閣中結跏趺坐現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來衆寶莊嚴水精樓閣於其中間結跏趺坐現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶迦旃延此人善能分別經典何義佛說此人於經典中議論第一是此尊者次第而來復次尊者摩訶俱絺羅化大牛車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大牛車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶俱絺羅此人威儀詳審諸根調寂初出家已自然純熟如八十臘者了知梵行如久修習佛說此人少欲第一是此尊者次第而來復次尊者優波離化金多羅樹林妙色華果皆悉具足有俱枳羅舍利囉等種種異鳥遊集其上出衆微妙可愛音聲而此尊者林中現身起是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來金多羅樹林林中現身起如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名優波離此人善持律行家族大富昔未出家時有五百釋種童子各樂出家以種種寶莊嚴其身來詣優波離前各脫所嚴種種寶具積置一處各作是言我等捨此而求出家時優波離見是相已即自思惟此諸童子色相端嚴家族富盛皆能棄捨而求出家我今何故愛樂嚴飾不自覺了如是念已以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出家最先證得阿羅漢果佛說此人持律第一是此尊者次第而來復次尊者馬勝威儀詳審諸相寂靜執持應器從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來威儀詳審諸相寂靜執持應器現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名曰馬勝此人出家已後威儀詳審諸相寂靜能降醉象而獲果證此人一時爲舍利子說伽陀曰

由彼煩惱業　爲因而起作　是故於世間
隨轉無窮盡　若煩惱業因　是二不轉者
即出離世間　入中尊所說　若彼生與老
二法而不行　是故於世間　決定無有苦
彼當得解脫　此最上正語　大沙門牛王
了已故宣說

時舍利子暫得聞說是伽陀已即解其義乃於言下證須陀洹果佛說此尊者馬勝威儀第一是此尊者次第而來復次尊者滿慈子化金蓮華其華千葉葉如車輪瑠璃爲莖金剛爲鬚如是莊嚴色光晃耀而此尊者處蓮華上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來處于千葉金蓮華上色光晃

耀現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名滿慈子此人善能宣說正法佛說此人於說法人中而爲第一是此尊者次第而來復次尊者多財子化一大山四寶莊嚴殊妙幢旛種種寶鈴皆悉具足風吹和鳴聞者愛樂而此尊者處山頂上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來處寶山頂現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名多財子家族富盛一切受用皆悉具足常時安置坐臥牀榻清淨嚴飾以備四方往來僧衆隨其所應須者供給佛說此人於受用福中自在第一是此尊者次第而來復次尊者阿泥嚕馱化一金殿瑠璃間飾及種種寶交絡垂布莊嚴妙好於其殿上有師子座而此尊者處于座上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來有大金殿瑠璃間飾於其殿上處師子座現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名阿泥嚕馱此人曾於多劫之前發清淨心以一摶食施於緣覺由此善根七返人間作轉輪王又復七返作三十三天主如是業餘生大富族有百千萬金銀珍寶廣大熾盛皆能棄捨出家修道出家已後亦復具足飯食衣服卧具醫藥一切如意淨修梵行而獲果證復以因緣得淨天眼佛說此人天眼第一是此尊者次第而來復次尊者闍俱胝化衆華座處于座上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來處衆華座現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名闍俱胝是大富長者子此人生時父母歡喜互相謂言我家富盛生福德子宜應廣出珍寶示富貴相如是議已即出庫藏種種異寶召彼所有諸識寶者長者謂言汝等當定我此衆寶價直幾何諸人答言今此珍寶最上殊異莫知其價長者即言價直俱胝諸人復言長者所有此一一寶價直俱胝耶長者答言如是如是諸人讚言長者大富無有等者爾時長者即作是言我此生子當立何名有人謂言童子生時聞說珍寶價直俱胝長者即如其言乃爲子立聞俱胝名佛說此人離塵第一是此尊者次第而來復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘孔雀車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名樹提迦此人未出家時在王舍城爲大富長者現於人中受天勝福於自舍中以上妙細氎而爲淨巾常所受用乃於一時以其淨巾向日而曝忽爲大風飄至頻婆娑羅王殿前時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前問侍臣言今此柔軟上妙細氎世無等比我自處三位而未曾見從何所來汝等知不侍臣白言大王當知王此城中有大富長者名樹提迦佛說此人現於人中受天勝福臣等意謂是彼長者家中所有王當詔問必知其實爾時彼王即詔長者來

至其前王乃次第詢問其故樹提迦言今此細氎是臣家中所用淨巾適乃向日而曝風飄至此其事如實願王放罪王言我非見罪但爲聞汝受天勝福其事實耶樹提迦言如是如是王言樹提迦我欲往汝舍中暫一觀視樹提迦言大王我是王民爲王所統若幸小舍深自忻慶王言汝可先還辦造飲食我當後至樹提迦言若受天勝福者不假力營飲食自辦願王令往爾時頻婆娑羅王即與臣從圍繞出詣樹提迦長者舍長者前行爲王引導時王至於長者舍門見守門婢色相端嚴妙寶莊飾王意謂是長者之妻王乃小住而不前進樹提迦言大王何故住而不進王言樹提迦汝妻在此我故小住樹提迦言此非臣妻是守門婢王乃漸行至中門外亦同前見又復小住樹提迦言王復何故住而不進爾時大王亦同前答樹提迦言此非臣妻亦是守門之婢王即入彼中門見摩尼寶地光明瑩徹有蟲魚等相王意謂是池沼亦復小住而未敢進樹提迦言大王何故復不前進王言此處有水故我不進樹提迦言此非是水是摩尼寶所成之地王復謂言若是寶地何故有諸蟲魚而在其中樹提迦言非實蟲魚但是摩尼寶光映照故爾爾時大王雖聞是說猶故未信即於自手而取指鐶順擲其地鐶擊地聲方乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王即入其舍處師子座樹提迦長者侍立一面時長者妻即出王前致拜伸敬而忽淚下退立一面王言長者汝妻何故見王垂淚樹提迦言小臣之妻得拜王前心生大喜何敢垂淚但以王所著衣有木煙氣煙熏目故不覺淚垂是故大王受天勝福者所欲飲食不須煙火有如意寶自然能出王言善哉是事希有爾時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍飯食訖已住彼舍中但貪觀視忘還王宮時諸近臣咸作是念我王住此豈非久耶若未還宮於國政事恐有所廢作是念已俱白王言大王住此無至久時願速還宮於國政事恐有所廢王謂諸臣言我住於此始經一日於國政事亦未久廢時樹提迦長者即白王言王住小舍已經七日爾時大王謂長者言我住汝舍早經七日其事實不其事實不樹提迦言實爾大王實爾大王臣於王前何敢妄說王復問言汝此舍中當觀何相而知晝夜樹提迦言有華開合以分晝夜有摩尼寶光明熾盛不熾盛時以分晝夜有諸異鳥自然和鳴不和鳴時以分晝夜大王當知若華開時乃知是晝若華合時乃知是夜若摩尼寶光明熾盛此知是晝若摩尼寶光明不熾盛此知是夜異鳥和鳴而知是晝彼寂無聲而知是夜大王我舍即以如是等相而分晝夜爾時頻婆娑羅王謂樹提迦長者言希有希有佛語諦誠而無虛妄佛說汝於人中受天勝福今我所見其事如是爾時頻婆娑羅王作是語已出長者舍還復王宮謨尸羅長者是故當知此人有如是等天人勝福悉能棄捨出家修道證阿羅漢果佛說此人受天勝福而爲第一是此尊者次第而來

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次尊者聞二百億化種種色華果樹林細
密滿空而此尊者林中現身起是神通從空
而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長
者見是相已問善無毒女言今此所來有種
種色華果樹林林中現身起如是相入此舍
者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子
名聞二百億此人生已足不履地去地四指
足下有金色毛表其異相若足履地時地即
六種震動佛曾謂諸苾芻言汝等當知此聞
二百億童子於九十一劫中皆同此名隨所
生處足不履地此人由起重法精進心故福
報無盡佛說此人精進第一是此尊者次第
而來復次尊者畢陵伽婆蹉化大鵝車現是
神通從空而來三繞彼城次從空下入長者
舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此
所來乘大鵝車現如是相入此舍者是汝師
耶女即答言此非我師是佛弟子名畢陵伽
婆蹉常修悲行佛說此人悲行第一是此尊
者次第而來復次尊者烏陀夷化大馬車四
寶莊嚴現是神通從空而來三繞彼城次從
空下入長者舍爾時長者見是相已問善無
毒女言今此所來乘大馬車四寶莊嚴現如
是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我
師是佛弟子名烏陀夷此人是釋種眷屬釋
種之中有淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王
并耶輸陀羅娛閉迦没哩誐惹等六萬宮嬪
婇女眷屬是諸眷屬廣大熾盛富樂自在此
人棄捨出家修道而獲果證佛說此人於釋
種中端嚴第一是此尊者次第而來復次尊
者摩訶劫賓那化室尾迦四寶莊嚴而此尊
者乘彼室尾迦現是神通從空而來三繞彼
城次從空下入長者舍爾時長者見是相已
問善無毒女言今此所來乘室尾迦四寶莊
嚴現如是相入此舍者是汝師耶女即答言
此非我師是佛弟子名摩訶劫賓那此人棄
捨家族出家修道而獲果證常出軟語衆所
愛樂佛說此人軟語第一是此尊者次第而
來復次尊者難陀化大園林華果茂盛復有
鵝鴈鸚鵡孔雀舍利囉俱枳羅命命等種種
異鳥遊集其內而此尊者在彼園中現如是
相從空而來三繞彼城次從空下入長者舍
爾時長者見是相已問善無毒女言今此所
來處大園林華果茂盛異鳥遊集現如是相
入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是
佛弟子名曰難陀淨飯王之子是佛親弟比
佛身量而短四指三十二相莊嚴具足此人
往昔以清淨心曾於迦葉如來應供正等正
覺塔中施一傘蓋衆寶莊嚴最上殊妙以是
因緣感勝福報經一千五百生作轉輪王受
彼勝福而不出家乃至于今出家修道而獲
果證此人於威儀中密護諸根佛說此人密
護諸根第一是此尊者次第而來復次尊者
羅睺羅化作轉輪王福德威容勝妙殊特眷
屬侍衛七寶具足有八十四俱胝勇健步兵
烏布沙陀等八萬四千最上象兵嚩羅賀迦
等八萬四千調善馬兵難你瞿沙等八萬四
千妙寶車兵復有無數百千侍衛人衆周帀
圍繞動百千種微妙音樂寶嚴幢旛前後導

從大白傘蓋覆輪王頂現是神通從空而來三繞彼城未入其舍住虛空中爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來轉輪聖王福德威容勝妙殊特象馬車步四兵具足現此勝相住空中者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名羅睺羅此人是佛之子出家學戒而獲果證佛說此人學戒第一是此尊者現輪王身次第而來爾時羅睺羅即以所現轉輪王身住彼空中說伽陀曰

今我所現輪王身　以神通力故如是
如龍有力我亦然　七寶四兵皆具足
此所現身而非實　神通方便故隨宜
長者應當如實知　我是佛子羅睺羅
已獲果證神通具　人天供養悉歸依
我依佛勅故今來　牟尼大師後當至

說是伽陀已即從空下入長者舍如是等諸有神通大苾芻眾咸依佛勅各現神通次第來入長者舍中俟佛當至爾時世尊知時已至即入三摩地普徧觀察於是三摩地出已舉身出現青黃赤白種種妙色清淨光明如是色光廣大照耀徧舍衛國乃至福增城中所有一切人眾蒙光照者以佛神力皆見佛身內外映徹一切無礙佛放光時大地震動於是世尊著僧伽梨衣與彼一切所應隨佛苾芻鉢陀那等苾芻大眾前後圍繞出舍衛國往詣福增城時娑婆界主大梵天王知是事已即與色界諸天子眾來佛右邊侍衛而行帝釋天主知是事已即與欲界諸天子眾來佛左邊侍衛而行復有善愛音等五百乾闥婆王奏百千種微妙音樂引導佛前又有無數百千天龍鬼神人非人等隨從佛後又有無數天女在虛空中各持優鉢羅華鉢訥摩華俱母那華奔拏利迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等及雨栴檀香末香你誐嚕香多誐嚕香多摩羅香等種種妙香供養於佛又復奏彼天妙音樂有如是等天人大眾圍繞而行爾時路次大曠野中有七千仙人先止於彼見佛世尊三十二相八十種好皆悉具足圓光照耀如千日輪廣大巍巍如寶山現吉祥勝相無有等比復有微妙金色光明周徧熾盛如是見已俱近佛前頭面禮足合掌恭敬退住一面此諸仙人皆以宿種善根力故而能最先見佛世尊爾時世尊普徧觀察如是七千仙人善根成熟即於曠野中乃為如應略說四諦法門時諸仙人聞是法已智慧堅固心開意解各各歡喜即時踊身虛空高二十山峯俱證須陀洹果從空下已圍繞世尊即同隨從爾時世尊度是七千仙人已漸次前行將至福增城門即作是念此福增城有十八門我今若從西門而入餘門所有一切人眾不能見我我今宜應於彼諸門各現佛身隨諸門入令一切人皆見佛身我即實從西門而入爾時世尊作是念已即現其身隨諸門入一一皆有天人大眾周帀圍繞當佛入城門時以神通力自然除去荊棘砂礫一切不淨悉令清淨內外香潔地平如掌無高下相佛所行處彼彼諸門有低小者自然高大有迮狹處自然寬廣城中所有一切象馬等類其性憹悷不調伏者自然調伏又復城中一切人民各各歡喜瞻仰世尊又

復以佛神通力故其中所有盲者能視聾者能聞瘂者能言乃至諸根不完具者悉得完具迷惑醉亂顛狂心者皆得醒悟正定不亂為毒所中者悉離諸毒互起恚恨者慈心相向諸懷妊者胎藏安隱生福德子諸貧匱者自然財寶悉得豐足佛入城時有如是等希有之事一切人民皆獲利益佛乃實從西門而入爾時世尊既入城已攝諸化身唯一實身至謨尸羅長者舍時善無毒女即謂長者言此所來者是我大師號釋迦牟尼如來應供正等正覺是時長者并諸眷屬見佛如是神通威德種種相好心生敬信即各頭面禮佛雙足時善無毒女見佛世尊踊躍歡喜頭面禮足合掌向佛說伽陀曰

我佛常說最上語　而能調伏他語言
聞者能生清淨心 薄九　我不見佛深苦惱 十二
佛悲愍故來此中　我等今日得大利
我以清淨至誠心　頂禮如來吉祥足

時善無毒女說伽陀已即取牛頭栴檀香水奉佛洗足佛洗足已處于最上莊嚴寶座諸苾芻眾亦各洗足次第而坐爾時善無毒女即持清淨上味飲食自手奉上供佛世尊及苾芻眾長者并眷屬亦各持食奉上於佛及苾芻眾如是次第行食已徧佛及苾芻隨應而食是時福增城中一切婆羅門長者居士外道尼乾陀等無數百千人眾悉詣長者舍欲觀世尊彼等意謂長者住舍而甚迫迮不能容受爾許人眾咸起礙想爾時世尊知其意已即變長者舍作水精舍內外瑩徹廣博嚴淨令諸人眾各得覲佛無所妨礙是諸人眾各見佛已心大歡喜異口同音說伽陀曰

今此長者舍　而水精所成　摩尼及眞金
諸寶皆映現　清淨復廣博　如天帝釋宮
各得見世尊　斯為甚希有　我等一切眾
瞻仰住佛前　咸生清淨心　恭敬合掌禮 十三
牟尼處眾會 薄九　如星中現月　功德所莊嚴
是故我歸命

爾時世尊飯食已訖諸苾芻眾亦各食訖於是世尊不起于座與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等并餘婆羅門長者居士外道尼乾陀乃至善無毒女及謨尸羅長者妻子眷屬如是等眾周帀圍繞聽佛說法爾時世尊普為大眾如應演說苦集滅道四諦法門佛說是法門時諸外道中有善根成熟者聞法歡喜生淨信心歸依世尊隨其所應而獲利益又復眾中有得住煖位者有得住頂位者有得住忍位者有得須陀洹果者有得斯陀含果者有得阿那含果者有得阿羅漢果者謨尸羅長者聞佛說法發清淨心如其所應亦得利益善無毒女以宿善根力及聞說法得須陀洹果爾時諸苾芻俱白佛言世尊善哉希有此善無毒女眞是善知識因此女故多人獲益而能如是施作佛事佛言諸苾芻汝等當知此善無毒女非唯今日於我法中為善知識能作佛事此人已於過去佛法中為善知識開導他人施作佛事汝等善聽我今略說時諸苾芻受教而聽佛言諸苾芻過去世中人壽二萬歲時有佛出世名曰迦葉如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊彼佛一時在波羅柰國仙人墮處鹿野園中與苾芻衆俱彼國有王名爲哀愍其王具大福德正法治世王有一女生已自然頂有金髮乃爲彼女立名金髮王所愛念即勑后妃宮嬪眷屬養育侍衞後至成長彼女以其宿善根力於佛法中深生愛樂聞佛在彼鹿野園中即與五百宮嬪眷屬圍繞往詣鹿野園中瞻禮世尊到已至誠頭面禮足佛即如應爲說法要彼聞法已心生淨信而白佛言我自今日乃至盡壽常以飲食衣服卧具醫藥奉上世尊作是白已即如其言常以四事供給世尊時彼哀愍王忽於一夜得十種夢一者夢見有一大象從牕牖出身雖得出尾爲牕礙二者夢見有一渴人井隨其後是人寧忍於渴終不取飲三者夢見有人以其眞珠貿易於麨四者夢見有人以其栴檀香木貿易常木五者夢見有一大園華果茂盛忽爲猛風吹落散壞六者夢見有諸小象驅大香象奔走而出七者夢見有一獼猴身有糞穢四向馳走汙諸獼猴衆皆迴避八者夢見有一獼猴於一處坐有衆獼猴爲作灌頂九者夢見一張白㲲有十八人各各執奪少分而㲲不破十者夢見有多人衆聚集一處互相鬬諍論競是非此等是爲所得十夢王睡覺已作是思惟我得此夢是不吉祥豈非於我壞壽命耶作是念已至明旦時即集群臣共議斯夢是時諸臣皆悉不解復有諸婆羅門長者居士亦在佛會爾時彼佛即爲哀愍王及諸會衆如應說法示教利喜已佛即默然彼哀愍王從座而起住立佛前具以十夢次第而說說已復言我以此緣恐於壽命有所損失願佛悲愍爲我開決佛言大王勿怖勿怖如所得夢皆非汝事亦非今時善惡之相於汝壽命亦無損失大王當知是未來世中人壽百歲時有佛出世名釋迦牟尼十號具足彼佛住世演說諸法教化衆生如其所應作佛事已而入涅槃入涅槃後於遺法中苾芻弟子諸所作事王今此夢是彼前相我今爲王次第而說如王所夢有一大象從牕牖出身雖得出尾爲牕礙者是彼佛入涅槃後於遺法中有婆羅門長者居士若男若女棄捨眷屬出家學道雖出家已心猶貪著名利俗事不能解脫如王所夢有一渴人井隨其後是人寧忍於渴終不取飲者是彼遺法中有諸苾芻爲婆羅門長者居士說佛經典彼婆羅門等心生厭捨不樂聽受如王所夢有人以其眞珠貿易於麨者是彼遺法中有諸苾芻弟子不能依佛正典修習根力覺道禪定出世間法而復愛樂修習世間經書呪術歌詠言頌如王所夢有人以其栴檀香木貿易常木者是彼遺法中有諸苾芻以佛經典貿易世間經書外道典籍如王所夢有諸小象驅大香象奔走而出者是彼遺法中有諸破戒無德苾芻見彼持戒有德苾芻衆共嫌惡巧設方便擯令遠去如王所夢有一大園華果茂盛忽爲猛風吹落散壞者是彼遺法中有諸清淨持戒具德多聞苾芻安止僧伽藍摩爲彼所有不修身不修心不修慧麤惡苾芻衆共毀壞彼僧伽藍摩如是壞已復令清淨苾芻最勝事業

亦悉破壞如王所夢有一獼猴身有糞穢四向馳走汙諸獼猴衆皆迴避者是彼遺法中有諸破戒苾芻自破淨戒不具慚愧而復返於清淨信心王臣之前毀謗持戒有德苾芻如王所夢有一獼猴於一處坐有衆獼猴爲作灌頂者是彼遺法中不修勝行無德苾芻衆共成立爲僧中上首統攝有德修勝行者如王所夢一張白氎有十八人各各執奪少分而氎不破者是彼遺法中有諸弟子異見興執以佛教法分十八部雖復如是而佛教法亦不破壞如王所夢有多人衆聚集一處互相鬬諍論競是非者是彼遺法中有諸苾芻聚集議論世間名聞利養等事由此因緣互相鬬諍不能寂靜漸使世尊清淨法滅大王如是十夢皆非汝事是彼之相汝不應怖壽命無失宜自安意爾時哀愍王聞佛爲說所夢事已心大歡喜禮彼佛足還復王宮諸苾芻彼迦葉如來爲哀愍王說所夢已復爲衆會說四諦法時彼會中有八萬四千人皆悉見諦而獲利益諸苾芻於汝意云何彼金鬘女於彼佛法中爲哀愍王作善知識建立佛事者豈異人乎即今善無毒女是諸苾芻是故當知此善無毒女已於過去佛法中爲善知識今於我法中亦與多人爲善知識使令多人皆獲利益爾時諸苾芻復白佛言世尊彼迦葉佛時金鬘女者以何因緣生已自然頂有金鬘又復何緣得生王家受大富樂佛言諸苾芻彼金鬘女過去世時於波羅柰國爲一貧女周行求乞諸莊嚴具及以塗香於一緣覺塔中莊嚴塗飾起清淨心發是願言願我以此善根世世所生頂有金鬘生大富家富貴自在施作佛事諸苾芻彼時貧女者即彼迦葉佛法中金鬘女是以其善根及大願力於五百生中在在處處生已自然頂有金鬘諸苾芻是故今時此善無毒女以其過去善根及大願力今得生此給孤獨長者大富之家而善開導施作佛事是故當知決定善業決定善報於一切時一切處無能散失彼彼業因彼彼果報如外地界彼堅實性而非水火風界流潤等性如是蘊處界等彼彼差別所有一切衆生作善惡業亦復如是彼彼業因差別有異彼彼果報所得非一假使經於百劫之中而因果法決定無失佛言諸苾芻是故善男子善女人應當於佛法僧深生淨信尊重恭敬於此經典諦信受持宣通流布如理修行汝等諸苾芻亦如是修學爾時世尊爲諸苾芻說善無毒女往昔因緣已如先已爲善無毒女及謨尸羅長者眷屬乃至福增城中婆羅門長者居士等并餘一切天人大衆隨其所應宣說正法各獲利益于時世尊及苾芻衆即於會中隱身不現至舍衛國祇樹給孤獨園還復現身佛說此經已善無毒女等長者諸眷屬諸苾芻等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

佛說大集法門經卷上 下同卷　　溥十

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊遊行至彼末利城中與苾芻衆而共集會時彼城中有一淨信優婆塞亦名末利於其城內新造一舍種種嚴飾清淨寬廣是舍先未曾有沙門婆羅門等安止其中時末利優婆塞聞佛世尊與苾芻衆遊行至此心生歡喜即詣佛所到已頭面禮世尊足禮已合掌退住一面白佛言世尊我是優婆塞名曰末利我於世尊心生淨信我此城中新造一舍清淨寬廣是舍先未曾有沙門婆羅門等安止其中我今請佛及苾芻衆於我舍住願佛世尊悲愍我故受我所請爾時世尊默然而受時末利優婆塞知佛默然受所請已即時頭面禮世尊足右繞三帀出離佛會還彼舍中重復嚴飾徧諸舍宇悉以香水散灑其地內外一切普令清淨時末利優婆塞如是嚴淨所造舍已還詣佛所到已重復禮世尊足前白佛言世尊先所造舍悉以香水散灑其地內外清淨願佛世尊及苾芻衆往彼舍住今正是時爾時世尊與大苾芻衆等恭敬圍繞往彼末利優婆塞所造新舍到彼舍已佛先洗足乃入其舍入已周帀普徧觀察佛即於舍中間安詳而坐諸苾芻衆亦各洗足次第而入禮佛足已於佛後面次第而坐末利優婆塞後入其舍禮世尊足合掌恭敬普徧頂禮諸苾芻衆乃於佛前一面而坐爾時世尊種種慰諭彼末利優婆塞已即為如應宣說法要示教利喜時末利優婆塞聞法歡喜心生淨信如是世尊為彼優婆塞如應說法示教利喜而過多夜佛即告言末利過是夜已當自知時是時末利優婆塞聞佛言已即從座起禮世尊足合掌恭敬普徧頂禮諸苾芻衆繞佛三帀出離佛會爾時世尊見彼末利優婆塞離會未久即告尊者舍利子言我此聲聞苾芻已離睡眠皆是離塵清淨大衆若諸苾芻樂說法者即當隨應而自宣說隨所利益不應止息時尊者舍利子受教而住爾時世尊即以僧伽梨衣等為四褺處師子牀右脇著地吉祥安隱累足而臥佛臥未久爾時異處有外道尼乾陀惹提子等於聲聞苾芻而生輕謗欲作破壞欲興鬪諍出非法語種種毀呰作如是言我所知法彼聲聞人不能了知彼所有法我如實知邪行是汝正行是我有利益是我無利益是汝汝所說法前言縱是後言即非後言或是前言還非而不能作大師子吼說法利益時尼乾陀惹提子等欲興廣大鬪諍因緣發如是等毀呰語時各各相視面目慘惡復作是言諸聲聞苾芻色相威儀而不寂靜不能離貪未得解脫不能見法不能善知彼出離道不能證彼所向聖果彼所習法非正等正覺所說發如是等毀呰語言興鬪諍事爾時尊者舍利子知是事已即自思念如來大師宴卧未久不應以是因緣而白世尊作是念已告諸苾芻言汝等當知異處有諸外道尼乾陀惹提子等於聲聞苾芻而生輕謗欲作破壞欲興鬪諍出非法語種種毀呰彼作是言我所知法諸聲聞人不能了知彼所有法我如實知邪行是汝正行是我有利益是

我無利益是汝汝所說法前言縱是後言即非後言或是前言還非而不能作大師子吼說法利益諸苾芻彼尼乾陀惹提子等欲興廣大鬪諍因緣發如是等毀呰語時各各相視面目慘惡復作是言諸聲聞苾芻色相威儀而不寂靜不能離貪未得解脫不能見法不能善知彼出離道不能證彼所向聖果彼所習法非正等正覺所說發如是等毀呰語言與鬪諍事諸苾芻汝今當知我等諸聲聞大衆皆是離塵清淨心者現證諸法善能了知諸出離道各各已得所證聖果我等聲聞所修習法一一皆是如來大師應供正等正覺親所宣說一一真實而無虛妄諸苾芻當知佛所宣說謂契經祇夜記別伽陀本事本生緣起方廣希法如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次諸苾芻當知一法是佛所說謂一切衆生皆依食住此為一法如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次二法是佛所說謂一名二色如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次三業是佛所說謂一者身業二者語業三者意業即此三業復有二種一善二不善何等為善謂身業善行語業善行意業善行何名不善謂身業不善行語業不善行意業不善行復次三不善思惟是佛所說謂欲思惟瞋思惟害思惟復次三善思惟是佛所說謂離欲思惟無瞋思惟不害思惟復次三不善根是佛所說謂貪不善根瞋不善根癡不善根復次三善根是佛所說謂無貪善根無瞋善根無癡善根復次三漏是佛所說謂欲漏有漏無明漏復次三求是佛所說謂欲求有求梵行求復次三愛是佛所說謂欲愛色愛無色愛復次三界是佛所說謂欲界色界無色界復次三不善界是佛所說謂染欲界瞋恚界損害界復次三善界是佛所說謂無欲界無瞋界不害界復次三有是佛所說謂欲有色有無色有復次三聚是佛所說謂邪定聚正定聚不定聚復次三受是佛所說謂樂受苦受非苦樂受復次三苦是佛所說謂輪迴苦苦苦壞苦復次三種欲生是佛所說謂現處欲欲生化樂欲欲生他化自在欲欲生復次三種樂生是佛所說謂有衆生生生已受樂如人中一類是名第一樂生復有衆生長受喜樂此樂廣大適悅慶快如光音天是名第二樂生復有衆生乃至盡壽受快樂足如徧淨天是名第三樂生復次三種福事成就慧行是佛所說謂布施莊嚴成就慧行持戒莊嚴成就慧行禪定莊嚴成就慧行復次三三摩地是佛所說謂有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地復有三三摩地是佛所說謂空解脫三摩地無願解脫三摩地無相解脫三摩地復次三住是佛所說謂天住梵住聖住復次三根是佛所說謂未知當知根已知根具知根復次三增上是佛所說謂世增上法增上我增上復次三佛是佛所說謂過去諸佛未來諸佛現在諸

佛復次三言說事是佛所說謂過去言說事未來言說事現在言說事復次三眼是佛所說謂肉眼天眼慧眼復次三明是佛所說謂宿命智明衆生生滅智明漏盡智明復次三通是佛所說謂神境通說法通教誡通復次三不淨是佛所說謂身不淨語不淨心不淨復次三淨是佛所說謂身淨語淨心淨復次三學是佛所說謂戒學定學慧學復次三品是佛所說謂戒品定品慧品復次三火是佛所說謂貪火瞋火癡火復次三分位是佛所說謂生分位成分位法分位如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次四念處觀是佛所說謂觀身不淨無生起想調伏無明離煩惱受觀受是苦觀心生滅善觀諸法亦復如是復次四正斷是佛所說謂已生諸不善法發勤精進攝心志念皆悉斷除未生諸不善法發勤精進攝心志念防令不起未生諸善法發勤精進攝心志念而令生起已生諸善法發勤精進攝心志念而令一切增長圓滿此名四正斷復次四神足是佛所說謂欲三摩地斷行具足神足精進三摩地斷行具足神足心三摩地斷行具足神足慧三摩地斷行具足神足復次四禪定是佛所說謂若苾芻已能離諸欲不善法有尋有伺此名第一離生喜樂定若復苾芻止息尋伺內心清淨安住一想無尋無伺此名第二定生喜樂定若復苾芻不貪於喜住於捨行身得輕安妙樂此名第三離喜妙樂定若復苾芻斷除樂想亦無苦想無悅意無惱意無苦無樂此名第四捨念清淨定如是等名爲四禪定復次四無量是佛所說謂若苾芻發起慈心先於東方行慈南西北方四維上下亦然行慈而彼慈心於一切處一切世界一切種類廣大無量而無邊際亦無分限此名慈無量悲喜捨三亦復如是此等名爲四無量復次四無色定是佛所說謂若苾芻離一切色無對無礙而無作意觀無邊空此觀行相名空無邊處定復離空處而非所觀但觀無邊識此觀行相名識無邊處定復離識處而非所觀但觀一切皆無所有此觀行相名無所有處定復離無所有處行相名爲非想非非想處定如是名爲四無色定復次四智是佛所說謂法智無生智等智他心智復次四安住是佛所說謂一切行安住捨行安住寂靜行安住慧行安住復次四聖諦是佛所說謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅往向聖諦復次四種布施清淨是佛所說謂有布施施者清淨非受者或有布施受者清淨非施者或有布施亦非施者亦非受者謂所施清淨或有布施施者受者二俱清淨復次四生是佛所說謂胎生卵生濕生化生復次四種母胎事是佛所說謂有能了知入母胎事住母胎事出母胎事此名第一母胎事有能了知入母胎事住母胎事不能了知出母胎事此名第二母胎事有能了知入母胎事不能了知住母胎事出母胎事此名第三母胎事有不能了知入母胎事住母胎事出母胎事此名第四母胎事如是等名爲四種母胎事復次四識住是佛所說謂色生色

緣色住喜行廣大增長是識所住受生受緣受住喜行廣大增長是識所住想生想緣想住喜行廣大增長是識所住行生行緣行住喜行廣大增長是識所住如是等名爲四識住復次四法句是佛所說謂神通法句離恚法句平等法句平等三摩地法句復次四娑摩那曩法是佛所說謂若現在樂此爲苦報若現在苦此爲苦報若現在苦此爲樂報若現在樂此爲樂報此名四娑摩那曩法復次四向是佛所說謂無忍忍調伏寂靜復次四神通道是佛所說謂苦遲緩神通苦速疾神通樂遲緩神通樂速疾神通復次四預流身是佛所說謂有一類預流於佛如來信心不壞不毀沙門婆羅門天人魔梵了知世法有一類預流心得清淨證得佛法正見正行各各了知自所修法有一類預流心生喜樂見在家者及彼出家持淨戒者心生尊敬有一類預流自修淨戒具足不壞智慧明利善相寂靜如是等名爲四預流身復次四沙門果是佛所說謂須陀洹果斯陀含果阿那含果

阿羅漢果復次四取是佛所說謂欲取見取戒禁取我語取復次四三摩地想是佛所說謂有見法得樂行轉此爲三摩地想有知見轉此爲三摩地想有慧分別轉此爲三摩地想有身得漏盡轉此爲三摩地想復次四力是佛所說謂慧力精進力無礙力攝力復次四補特伽羅是佛所說有補特伽羅謂我能修行我持戒我如法相應非他能修行非他持戒非他如法相應有補特伽羅謂他能修行他持戒他如法相應非我能修行非我持戒非我如法相應有補特伽羅謂我能修行他亦能修行我持戒他亦持戒我如法相應他亦如法相應有補特伽羅謂我不能修行他亦不能修行我不持戒他亦不持戒我不如法相應他亦不如法相應如是等名爲四補特伽羅復次四隨衆事是佛所說謂與衆同一住處與衆同一飲食與衆同一懺悔與衆同一受用復次四大輪是佛所說謂善說妙法依止正士願心平等修先慧行復次四攝法是佛所說謂布施愛語利行同事復次

四無礙解是佛所說謂義無礙解法無礙解樂說無礙解辯才無礙解復次四煩惱是佛所說謂欲煩惱有煩惱見煩惱無明煩惱復次四行是佛所說謂欲行有行見行無明行復次四身聚是佛所說謂無明身聚瞋身聚戒禁取身聚一切著身聚復次四愛生是佛所說謂有苾芻因彼衣服而生愛心愛心起故即生取著有苾芻因彼飲食而生愛心愛心起故即生取著有苾芻因坐卧具而生愛心愛心起故即生取著有苾芻因諸受用而生愛心愛心起故即生取著此名四愛生復次四食是佛所說謂段食觸食思食識食復次四不護是佛所說謂如來不護身業身離諸過如來不護語業語離諸過如來不護意業意離諸過如來不護壽命命無損減復次四顛倒是佛所說謂無常謂常是故生起想顛倒心顛倒見顛倒以苦謂樂是故生起想心見倒無我謂我是故生起想心見倒不淨謂淨是故生起想心見倒如是等名爲四顛倒復次四惡語言是佛所說謂妄言綺語兩

舌惡口復次四善語言是佛所說謂如實語質直語不兩舌語依法語復次四非阿曳囉行是佛所說謂不見言見不聞言聞失念言記念不知言知復次四阿曳囉行是佛所說謂實見言見實聞言聞不失念言記念實知言知復次四記是佛所說謂一向記分別記返問記默然記如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

佛說大集法門經卷上

佛說大集法門經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次諸苾芻當知五取蘊是佛所說謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊復次五欲是佛所說謂眼見於色心喜樂欲以樂欲心取著色塵耳聞於聲鼻齅於香舌了於味身覺於觸亦復如是復次五障是佛所說謂樂欲障瞋恚障睡眠障惡作障疑惑障復次五種煩惱分結是佛所說謂樂欲煩惱分結瞋恚煩惱分結有身見煩惱分結戒禁取煩惱分結疑惑煩惱分結復次五慳是佛所說謂飲食慳善事慳利養慳色相慳法慳復次五受根是佛所說謂樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根復次五勝根是佛所說謂信根精進根念根定根慧根復次五力是佛所說謂信力精進力念力定力慧力復次五學力是佛所說謂信學力精進學力念學力定學力慧學力復次五出離界是佛所說謂有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離欲隨諸欲境起所欲心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀所有欲境起離欲心欲心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住無欲心以是義故由欲爲緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離瞋於違礙境起瞋恚心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀諸違礙境起離瞋心瞋心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住無瞋心以是義故由瞋爲緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離害於不可意境而起害心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀諸不可意境起不害心害心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住不害心以是義故由害爲緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未離色相於諸色境起著色心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀彼色境界起離色心色心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住離色心以是義故由色爲緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦執著有身未離身相而於有身起實有想不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀有身當滅起身滅想執心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住身滅想以是義故有身爲緣引生無漏如是等名爲五出離界復次五解脫處是佛所說謂有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得利益若時聞師宣說正法心生喜樂起重法

(諸十)(十一)(諸十)(十二)

想隨生彼心未能廣大聽受記念但於其中能知一法隨知一法即解一義若不解其義即不能於法而生喜心是故解了其義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應由樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心能於其中廣大聽受廣大記念隨知諸法即解諸義若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以喜心故身得輕安由身輕安即樂受相應由樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念復能一一如實解了諸義廣為他人分別演說若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念復能心住一境不退不沒於所聞法隨尋隨伺發生正慧隨起尋伺即於諸法一一了知隨知諸法即解諸義廣為他人分別演說若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念心住一境不退不沒於所聞法隨尋隨伺發生正慧已復能於彼別三摩地門善住攝心隨所住心轉復增勝即於諸法一一了知隨知諸法即解諸義廣為他人分別演說若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等名為五解脫處復次五趣是佛所說謂地獄餓鬼畜生人天復次五淨居是佛所說謂無煩無熱善見善現色究竟復次五士夫入法是佛所說謂中入生入有行入無行入上流入此名五士夫入法如是等法佛悲愍心廣為眾生如理宣說而令眾生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次內六處是佛所說謂眼處耳處鼻處舌處身處意處復次外六處是佛所說謂色處聲處香處味處觸處法處復次六識是佛所說謂眼識耳識鼻識舌識身識意識復次六觸是佛所說謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸復次六受是佛所說謂眼觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受鼻觸爲緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受復次六想是佛所說謂色想聲想香想味想觸想法想復次六愛是佛

所說謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛復次六悅意處是佛所說謂見可愛色是悅意處聞可愛聲是悅意處齅可愛香是悅意處了可愛味是悅意處覺可愛觸是悅意處分別善法是悅意處復次六不悅意處是佛所說謂見不可愛色是不悅意處聞不可愛聲是不悅意處齅不可愛香是不悅意處了不可愛味是不悅意處覺不可愛觸是不悅意處分別不善法是不悅意處復次六捨行是佛所說謂見色行是色捨處聞聲行是聲捨處

齅香行是香捨處了味行是味捨處覺觸行是觸捨處知法行是法捨處復次六念是佛所說謂念佛念法念僧念戒念施念天復次六行是佛所說謂見行聞行利益行學行分別行念行復次六離塵法是佛所說謂若苾芻現住身業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻現住語業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻現住意業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻如法受利如法乞食隨有所得如法而食任持自行遠

離非法從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻修淨戒行不毀不缺離諸過失增益善力隨諸所行戒行具足從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻不著身見作出離想求斷苦盡隨諸所行不住諸見從初修習所有梵行堅固不壞如是等名爲六離塵法復次六種鬪諍根本是佛所說謂有一類補特伽羅自樂作罪入樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已有一類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已又復不尊敬

佛不尊敬法不能觀法有一類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已又復樂欲與僧鬪諍有一類補特伽羅具有諂誑慳嫉覆等諸隨煩惱及身見邪見邊見見取不能遠離有一類補特伽羅具身見等起顛倒心又復不尊敬佛不尊敬法不能觀法有一類補特伽羅具身見等起顛倒心又復常樂與僧鬪諍如是等名爲六種鬪諍根本復次六種對治出離界是佛所說謂有苾芻作如是言我修慈心解脫觀隨所作

事皆如實知發起精進慈心對治我於瞋心而悉能盡爲由如是慈心解脫觀故所有瞋心無處容受而但觀彼慈心現前是故瞋心不於是處有所生起何以故由彼慈心出離因故有苾芻作如是言我修悲心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進悲心對治我於害心而悉能盡爲生如是悲心解脫觀故所有害心無處容受而但觀彼悲心現前是故害心不於是處有所生起何以故由彼悲心出離因故有苾芻作如是言我修喜心解脫

觀隨所作事皆如實知發起精進喜心對治我於不喜心而悉能盡爲由如是喜心解脫觀故所有不喜心無處容受而但觀彼喜心現前是故不喜心不於是處有所生起何以故由彼喜心出離因故有苾芻作如是言我修捨心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進捨心對治我於欲貪之心而悉能盡爲由如是捨心解脫觀故所有欲貪之心無處容受而但觀彼捨心現前是故欲貪之心不於是處有所生起何以故由彼捨心出離因故有苾芻作如是言我修無相心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進無相心對治我於取相之心而悉能盡爲由如是無相心解脫觀故所有取相之心無處容受而但觀彼無相心現前是故取相之心不於是處有所生起何以故由彼無相心出離因故有苾芻作如是言我修決定行以決定法對治我於疑惑之心而悉能盡爲由如是決定行故所有疑惑之心無處容受而但觀彼決定心現前是故疑惑之心不於是處有所生起何以故由彼決定心出離因故如是等名爲六種對治出離界如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次七覺支是佛所說謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支復次七三摩地緣是佛所說謂正觀察正籌量正言說正施作正活命正勇猛正念住復次七解脫行想是佛所說謂不淨想死想飲食不貪想一切世間不可樂想無常想無常苦想苦無邊想復次七力是佛所說謂信力念力無畏力精進力忍力定力慧力復次七種補特伽羅是佛所說謂心解脫俱解脫慧解脫身證信解脫法行信行復次七識住是佛所說謂種種身種種想即欲界人天是識所住種種身一想謂初禪天是識所住一身種種想謂二禪天是識所住一身一想謂三禪天是識所住空無邊處天是識所住識無邊處天是識所住無所有處天是識所住此名七識住如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次八解脫是佛所說謂內有色想觀外色解脫內無色想觀外色解脫淨解脫具足住空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫想受滅解脫復次八勝處是佛所說謂內有色想觀外色少作是觀時起勝知見是爲勝處內有色想觀外色多作是觀時起勝知見是爲勝處內無色想觀外色少作是觀時起勝知見是爲勝處內無色想觀外色多作是觀時起勝知見是爲勝處內無色想觀外色青所謂觀如烏摩華及青色衣於二分青中皆是青顯青現青光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處內無色想觀外色黃所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華及黃色衣於二分黃中皆是黃顯黃現黃光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處內無色想觀外色赤所謂觀如滿度儞嚩迦華及赤色衣於二分赤中皆是赤顯赤現赤光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝

處內無色想觀外色白所謂觀如白色華及白色衣於二分白中皆是白顯白現白光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處如是等名爲八勝處復次八種世法是佛所說謂利衰毀譽稱譏苦樂復次八正道是佛所說謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此名八正道如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次九衆生居是佛所說謂種種身種種想即欲界人天是衆生居種種身一想謂初禪天是衆生居一身種種想謂二禪天是衆生居一身一想謂三禪天是衆生居空無邊處天是衆生居識無邊處天是衆生居無所有處天是衆生居非想非非想處天是衆生居及無想天是衆生居此名九衆生居如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次十具足行是佛所說謂不壞正見不壞正思惟不壞正語不壞正業不壞正命不壞正精進不壞正忍不壞正定不壞正解脫不壞正智此名十具足行如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

爾時世尊知尊者舍利子爲諸苾芻如應說法已佛即從其宴卧安詳而起告尊者舍利子言善哉善哉舍利子如汝所說是佛所說此法名爲大集法門後末世中能與衆生作大利益於後末世我諸苾芻修梵行者應當於此大集法門受持讀誦宣通流布又舍利子後末世中若人得此大集法門受持者是人於未來諸佛法中爲淨信善男子於佛教法深生愛樂廣大開曉心大歡喜爾時諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已歡喜信受禮佛而退

佛說大集法門經卷下

音釋

㲲 徒協切重衣也　惹 人者切　呰 蔣几切譏毀也　慘 七感切酷毒也　齅 許救切以鼻揣氣也　呬 虛利切

佛說光明童子因緣經卷第一 同卷第二 風一

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍而彼城中有一長者名曰善賢有大財寶富饒自在然彼長者於諸外道尼乾陀等深生信重長者一時以彼世因緣故其妻懷妊而後一日世尊於其食時被袈裟衣執持應器入王舍城次第乞食漸次至彼善賢長者舍時彼長者遠見世尊漸近自舍即謂妻言我今同汝詣世尊所作是言已即與其妻前詣佛所到已白言世尊我名善賢此是我妻其人懷妊日月將滿當所生者是男是女佛言長者汝妻胎中決定是男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢是時長者即取滿鉢上味清淨飲食奉上世尊世尊受已作如是言願其施者吉祥安樂世尊言已持所施食還復本處佛去未遠有一外道是彼善賢先所重者見佛世尊已即作是思惟豈非今時因此沙門瞿曇長者於我破本信心我宜往彼詢問其故沙門瞿曇來何所說時彼外道作是思惟已即詣長者舍作如是言長者沙門瞿曇有何願求來至汝舍復作何說長者白言我師聖者我妻懷妊故乃問彼沙門瞿曇當所生者是男是女彼謂我言定當生男生已決定家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道證阿羅漢而此外道本善占相聞是言已即取白石施設筭法筭量其事爲虛爲實彼設筭已具知其事如佛所言實無虛妄而彼外道雖知其實然作是念我今若以如實而說即此長者於彼沙門瞿曇定生信重我今宜應語長者言瞿曇所說有實有虛時彼外道作是念已呼長者妻近外道前取左右手復看手文及瞻面相爾時善賢長者即白外道言我師聖者先已設筭何故重復看其手文及瞻面相彼外道言我適筭彼瞿曇所說及相汝妻審知其事少分眞實少分虛妄長者復言何者眞實何者虛妄外道答言瞿曇所說汝妻生男此說是實所言生已家族富盛此亦是實然子生時合有少分火光明事此子後必壞汝家族所言最上吉祥現於人中受天勝福此是虛妄長者汝豈曾聞於人世中受天福者斯爲難信所言於瞿曇法中當出家者此說是實以彼衣食因緣所逼切故而後決定於瞿曇邊樂求出家所言斷諸煩惱證阿羅漢者此是虛妄以沙門瞿曇法中決定無有斷諸煩惱證聖果者爾時善賢長者聞說是事若虛若實其心疑惑即生愁惱白外道言我師聖者其事云何我今宜應當何所作外道告言長者當令汝子生後於我教中出家修學即能普學一切事業長者我雖此說汝自籌量時彼外道作是言已即出其舍是時善賢長者靜在一處審自思惟我今一切不能顧惜而悉棄捨宜設計謀壞所妊子作是思惟已善賢長者即持毒藥塗摩妻腹是時長者左邊摩藥子轉右邊右邊摩藥子轉左邊乃至徧腹無處容受塗摩毒藥其妻以故即趣命終善賢意謂母既命終子亦隨滅而後無人壞我家族

亦復無人得證聖果爾時長者既見其妻已趣命終即時涕淚號泣鄰人親屬來相慰問善賢長者汝妻何故忽然命終長者報言因懷妊故而忽命終親屬鄰人來相問已各還自舍善賢長者即自思惟我妻已歿勿置家中可爲施設諸所用物送尸陁林作是思惟已即爲備辦所用諸物將欲出送鄰人親屬知已復來謂長者言汝妻已歿不須啼泣徒自生惱是時長者即取青黃赤白衆色衣服及珍寶具而爲莊嚴長者即時與諸親屬圍繞出送置尸陁林爾時先占相者外道尼乾陁知是事已心大歡喜即持幢蓋嚴飾而行於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸外道尼乾陁等言汝等知不沙門瞿曇先言善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今善賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當知譬如大樹根既斷壞枝葉華果其何能得諸外道輩相言告已心皆歡喜諸有清淨信者當知佛世尊者法爾眞實無所不知無所不見無所不解無所不了起大悲心普攝世間作一護念施一無畏已能圓滿止觀二行已能成就三調伏事已渡四流煩惱大海已能安住四神足行以四攝法普攝衆生於長夜中常念度脫已能成就四無所畏斷五分結已出五趣六法具足六波羅蜜悉皆圓滿具足六種佛常行法開七覺華成八正果成就三摩鉢底九先行善十力堅固名稱普聞十方世界具足千種最勝自在於日三時及夜三時常以佛眼觀察世間正知見轉於衆生中諸所施作何處若有增何處若有減何處若煩惱何處受極苦何處若破壞何處具有煩惱極苦破壞等事何處施設少分方便何處施設大方便力何處施設諸方便事何處衆生墮於惡趣何處衆生得生天界何處衆生得解脫果何處衆生未種善根者令種善根何處衆生已種善根者使令成熟何處衆生已成熟者令得解脫佛世尊者具足如是功德言無虛妄離諸過失爾時世尊審知時處因緣等事知其所應放光明時即從口中出現青黃赤白衆色光明其光周徧上下照耀光中照時所有等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄炎熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是等八熱地獄光明照已悉變清凉所有皰地獄皰裂地獄阿吒吒地獄呵呵鍐地獄虎虎鍐地獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄如是等八寒地獄光明照已悉變溫煖以佛光明最勝因故其中衆生蒙光照觸身得離苦心生適悅各作是言我等以何罪因墮在此中今日覩是希有光明地獄衆生發起如是清淨心時世尊大悲復於光中現變化事彼諸衆生見所化已又作是言我等今日見是變化希有等相此處出已應不復於惡趣受生以佛光明最勝因緣故身離苦惱心生適悅作是言已各發最上清淨信心彼地獄業皆悉滅盡即分人天二趣受生地獄衆生由是眞實如應得利已是佛光明又復上照四天王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔

天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天光明上照如是等天已於其光中演出無常苦空無我之聲復於光中說伽陀曰

譬如大象沒泥中　以勇力故即能出
佛敎勇猛大力故　能令生死軍摧壞
今此正法善調伏　所行遠離諸過失
息彼三界廣輪迴　滅盡衆生苦邊際

爾時世尊所放光明各各隨往乃至徧照三千大千世界而佛世尊雖放一光其光收時隨應各異世尊若欲說過去事其光即當從佛後隱若欲說彼未來世事其光即當從佛前隱若欲說彼地獄趣事其光即從佛足心隱若欲說彼傍生趣事其光即從佛足面隱若欲說彼餓鬼趣事其光即從佛足指隱若欲說於人趣中事其光即當從佛膝隱若欲說彼小轉輪王事其光從佛左手心隱若欲說彼大轉輪王事其光從佛右手心隱若欲說彼天趣中事其光即當從佛臍隱若欲說彼聲聞菩提其光即當從佛口隱若欲說彼緣覺菩提其光即當從佛眉隱若欲說彼阿耨多羅三藐三菩提其光從佛頂門而隱今佛世尊所放光明徧照三千大千世界已其光旋環却從世尊口中而隱爾時尊者阿難先侍佛邊見此光明即前合掌白佛言世尊今此種種妙色最上清淨光明從佛口出廣大照耀普徧世界以何因緣其事如是作是語已即說伽陀曰

佛於世間爲最上　安住正因而眞實
久已遠離二語言　斷除憍慢等過失
如世商估及蓮藕　非無因故色自白
如來最勝人中主　非無因故光明現
如來以自行行力　現證神通及大智
觀察聽者樂明法　佛人中主欲敷演
大智寂默大牛王　必說最上妙法語
如來清淨一音宣　衆生疑網皆除斷
又如大海及山王　若無因故不能動
如來正覺人中尊　無因不現光明相
大智觀察因緣事　如應所作皆利益
隨諸衆生所希望　故現如是光明相

爾時世尊告阿難言如是如是阿難當知如來應供正等正覺若無因緣不放光明我今將欲詣尸陀林汝可往告諸苾芻衆謂言如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林是時阿難受佛敎勑即詣諸苾芻所到已作如是言佛勑諸苾芻如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林爾時尊者阿若憍陳如馬勝跋提波大名跋捺哩迦舍利子目乾連迦葉滿稱等諸大聲聞衆受佛勑已即如常儀被袈裟衣來至佛所爾時世尊與諸大衆前後圍繞詣尸陀林所謂善調伏者調伏衆圍繞解脫者解脫衆圍繞安隱者安隱衆圍繞律儀者律儀衆圍繞應供者應供衆圍繞離貪者離貪衆圍繞妙相端直者妙相端直衆圍繞猶如牛王牛衆圍繞又如象王象衆圍繞如師子王衆獸圍繞如彼鵝王鵝衆圍繞如金翅鳥王金翅鳥衆圍繞如婆羅門學衆圍繞如大

醫王求療者圍繞如勇猛將軍衆圍繞如大
富者財寶圍繞如大商主商衆圍繞如最上
首者多人衆圍繞如小國王臣佐圍繞如轉
輪王千子圍繞　如月天子衆星圍繞如日天
子千光圍繞　如持國天王乾闥婆衆圍繞如
增長天王鳩槃荼衆圍繞如廣目天王龍衆
圍繞如多聞天王夜叉衆圍繞如毗摩質多
羅阿脩羅王阿脩羅衆圍繞如帝釋天主三
十三天衆圍繞　如大梵王梵衆圍繞如底彌
𩸐魚現大海中　如靉靆雲將降大雨周帀諸
雲皆悉圍繞　如來諸根調柔善順威儀端嚴
離缺失相如大象王七支拄地平正圓滿離
諸過失如來具足三十二相八十隨好殊妙
莊嚴清淨體相無能勝者圓光熾盛廣大照
耀如千日中一光明現又如寶山高顯而出
一切最勝普徧賢善十力四無所畏三不護
三念住及大悲等諸功德法皆悉具足是時
復有無數諸苾芻衆及無數百千人衆周帀
圍繞隨佛行詣尸陀林中佛所行時有十八
種法而可稱讚何等十八一無火怖二無水
怖三無師子怖四無虎怖五無海難怖六無
他軍怖七無賊盜怖八無王難怖九無惡人
怖十無關稅津渡道路等怖十一無人怖十
二無非人怖十三無非時怖十四天眼天耳
如實見聞十五施設光明廣大照耀十六於
法自在十七於人自在十八無病惱等如是
善法佛所行時皆悉具足爾時復有無數百
千天人各各來集隨從世尊往尸陀林觀佛
世尊所應作事

佛說光明童子因緣經卷第一

佛說光明童子因緣經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓
剎帝利其剎帝利童子名曰壽命是二童子
從王舍城出於其路左共爲戲劇彼壽命童
子久發正信婆羅門童子不具正信乃謂壽
命童子言我聞世尊先說善賢長者妻當生
子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中
受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷
諸煩惱證阿羅漢彼善賢妻已趣命終子必
隨滅長者親屬送置尸陀林中我知是事豈
非世尊說妄語邪時壽命童子即爲婆羅門
童子說伽陀曰

日月星宿可墜地　山石從地可飛空
海水淵深可令枯　佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子
言汝或不信我今同汝往尸陀林審觀是事
于是世尊從王舍城次第而行彼二童子猶
在路左共爲戲劇時壽命童子遥見世尊大
衆圍繞以宿善根故即說伽陀曰

希有大牟尼　離諸動亂相　人天大衆俱
次第而圍繞　以師子吼音　能破諸外論
善斷衆疑網　最上難得見　佛往尸陀林
威儀相可觀　如風飄密雪　清冷而徧空
釋迦牟尼尊　現光明變化　剎那瞻覲者
隨應獲利益

爾時摩伽陀國主頻婆娑羅王聞佛世尊先
說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛
最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於
我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼妻

已趣命終長者親屬送尸陀林今佛世尊與諸大衆圍繞亦詣尸陀林中王聞是已即自思惟我佛世尊若無義利而輒不往彼尸陀林將非善賢之妻死而復生世尊往彼欲為施作諸利益故我今宜應往觀是事是時頻婆娑羅王作是思惟已即與耆舊大臣宮嬪官屬圍繞而出王城時彼二童子尚居路左共為戲劇彼壽命童子遥見頻婆娑羅王已即時前詣說伽陀曰

最勝摩伽陀國主　臣佐圍繞出王城
發起決定淨信心　一切人衆皆歡喜

是時佛及一切人天大衆頻婆娑羅王乃至壽命童子等咸悉至於尸陀林中爾時世尊即從口中放淨光明普照衆會時彼先占相者外道尼乾陀等亦在會中覩佛世尊放光明已即作是念今此沙門瞿曇於大衆中現光明相豈非善賢之子不命終邪作是念已謂長者言長者我觀沙門瞿曇現光明相必是汝子存而不沒善賢長者白言我師聖者此事若然我當云何外道告言長者汝子若在當今入我法中普徧修學爾時長者將焚其妻先已積薪并所用物置尸於中舉火以焚火焰既發即從腹間漸次破裂中出蓮華於其華中有一童子端然而坐面貌端正色相殊異是時會中無數大衆悉覩是相歎未曾有諸正信者憶佛前言誠無虛妄時彼外道尼乾陀覩是事已心生苦惱斂然而住爾時世尊即告善賢長者言長者汝今收此童子護持養育時外道尼乾陀竊覩長者面相已謂言長者焚尸火中忽出童子於一切事皆不吉祥汝今不應收歸養育時善賢長者即不肯受是時佛告壽命童子言汝宜收此童子護持養育時壽命童子先審思已後白佛言於我舍中無處容受設得此子非我所宜時善賢妻焚燒已竟以佛光明威神力故火自息滅於刹那間天降細雪自然清冷收置餘薪淨其焚地是時火中出者童子安然而住于是世尊普告壽命童子等言汝等有正信者勿學外道邪異誑亂當住正念壽命童子白佛言世尊我於王族生亦於王族老我身清淨猶如牛頭妙栴檀香等無有異我實不知外道邪異誑亂等事是時世尊又復告彼善賢長者言今此童子是汝之子汝可收歸護持養育彼善賢長者邪見堅固不行正道即時又復竊覩外道尼乾陀面彼外道言善賢長者汝宜審思今此童子火中遺殘大不吉祥雖火不燒而相豈善汝若收歸決定令汝家族破壞又復於汝命不相益及於汝身為多損惱凡所欲事不得和合深自籌量無宜後悔長者聞外道言已復不肯受爾時世尊卻謂頻婆娑羅王言大王汝今收此童子王宮養育時頻婆娑羅王受佛教勅即速起身曲躬仲手取其童子普徧觀瞻已即白佛言我依佛勅收歸王宮然此童子作何名字願佛世尊善為安立佛言大王今此童子從火中得應為立名號火光明爾時世尊於大衆中以此童子付授頻婆娑羅王已即時觀察審知頻婆娑羅王及諸會衆若體若性心所樂欲如其所應廣為說法是諸會衆得聞法已中有多百人發起最上清淨正信

有證須陀洹果者有證斯陀含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有能進發煖位善根者有能進發頂位善根者有能進發忍位善根者有發聲聞菩提心者有發緣覺菩提心者有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發歸依攝受心者有於學句起攝受心者如是會衆以佛威德及正法力衆和合事隨其所應咸得利益爾時頻婆娑羅王即離佛會將此童子還復王宮是時大王召八宮嬪以爲八母二爲養母使令恩養二爲乳母使令乳哺二爲淨母使令濯浣二爲戲母使令伴習戲翫如是王勑八母付其童子自乳哺中至於成長或乳或食及餘所須於晝夜中撫憐恩育無令闕失後漸長成如清淨池一蓮秀出愛護存惜其義亦然乃至後時光明童子有一舅氏久持財物出外商販漸歷歲年未由還復忽於一時外聞人說我妹懷姙佛爲記說定當生男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢時彼舅氏聞此語已即速聚收商販財物涉遠齎持還歸自舍旣至舍中知妹已歿悲號啼泣審自思惟外先所聞佛記我妹定當生男乃至斷諸煩惱證阿羅漢今妹旣歿佛虛說言豈佛世尊亦妄說邪作是念已即往鄰家詢問其故謂鄰人言我出外方商販始還先聞人說我妹懷姙佛爲記言定當生男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我聞是說歡喜而歸洎至家中妹已亡歿佛所說言豈非虛妄是時鄰人即謂舅氏說伽陀曰

星月可處地　山石可飛空　大海可令枯
佛語誠無妄

時彼鄰人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說實無虛妄汝妹亡歿然有其因以善賢長者信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亡歿光明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今在彼頻婆娑羅王宮中養育是時鄰人具以前事告其舅氏時彼舅氏聞此語已即還家中謂善賢長者言長者所爲不依理法以何事故我妹致終然我審知我妹懷姙汝設計謀不全生產汝以邪見信受外道起殺因緣殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮華中出今在王宮此實非理汝可速詣王宮於今日中取童子歸斯爲甚善若不然者我必與汝作不和合我即當持白灰於街巷路陌四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白使人驚異我當唱言善賢長者殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我於隨處必作此說汝自籌量無貽後恥爾時善賢長者聞此語已心生憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然者我必懷慚作是思惟已即詣王宮旣至王所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚輕小王最勝上若不與其童子恐謗於王願王今時與此童子王言長者我本無心取此童子是佛世尊付授於我若非佛勑我豈取耶汝若欲取此童子者今自宜應往詣佛所具陳斯意是時善賢長者即出王宮往詣佛

所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯爲甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中唱言善賢殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我以是事適詣王宮取彼童子王言先因佛令收養故我來此願佛令王還我童子爾時世尊知是事已觀其善賢長者今時若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終佛大慈悲爲作救護即告尊者阿難言阿難汝可往詣頻婆娑羅王宮如我辭曰佛問大王得無病不今有一事當聽佛言善賢長者來取光明童子王今宜應速當授與善賢長者若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終王悉是事應如佛言是時尊者阿難承佛聖旨即時往詣頻婆娑羅王宮到已見王宣佛辭曰佛問大王得無病不今有一事宜聽佛言善賢長者來取光明童子善賢若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終大王應悉是事宜速付授爾時頻婆娑羅王受佛勅已即作是言大德尊者迴至佛所願傳我語頻婆娑羅王稽首世尊足下致敬問訊世尊如佛教勅我已聽受是時尊者阿難即出王宮迴至佛所具如王言白佛世尊時頻婆娑羅王即速宣召善賢長者到已謂言善賢今此童子久在宮中護持養育八母看侍乳哺依時我心愛憐過其親子今雖佛勅還付於汝然汝亦當體我心意日日三時汝自將來我欲觀視善賢長者敬受王命即白王言我受王勅敢不遵承日日三時將詣王所是時頻婆娑羅王即以衆寶妙莊嚴具鉸飾大象令光明童子乘此寶象別勅臣佐而令伴送至長者舍而後長者日日三時送至王宮王親觀視光明童子凡所施作皆如理法乃至後時其父善賢趣命終已光明童子即爲家主既嗣家業轉復精進信佛信法信苾芻衆歸佛歸法歸苾芻衆其父善賢長者於此方處先造殺業光明長者今爲其父修營福事乃於自舍常時備辦四事豐足承事供給四方苾芻乃苾芻衆入王舍城持鉢乞食亦於路左見此寶鉢即乃問彼光明長者言汝安此鉢當何所用光明長者亦以元因廣如前答諸苾芻言長者今此寶鉢非我等受當持奉佛即能增長善利滅諸罪垢時諸苾芻如是言已隨處而散

佛說光明童子因緣經卷第二

音釋

妊（汝鴆切孕也）皰（普教切）鋄（亡切）[illegible] 劇 捺（乃曷切）翅（施切）哺（蒲故切）
濯（直角切）浣（胡管切洗也）嘔（於口切吐也）鉸（居效切裝飾也）

佛說光明童子因緣經卷第三 第四同卷　鳳二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已即詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當何所用光明長者即以前緣具白尊者是時十力迦葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光明長者今於此地為作福事我今不應棄此鉢去宜現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已即以神力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶鉢持還所止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻時諸苾芻又復白言尊者汝為此鉢故所現神力如法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我已施作今復云何時諸苾芻具以其事即共白佛佛告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等相所現非宜必生過失爾時世尊即以神力化出四鉢一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦化此四已又化四鉢一鍮石二赤銅三白銅四木如是化已將前四鉢次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好可食香藥送置一處令苾芻眾所應受者隨意而取於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻波國二界中間有標記柱綵繪莊飾下有二鉢一鐵二瓦是鉢先加持已安置於此二界不遠有一稅場諸商販者輸納王物有一守稅人諸子眷屬財帛具足然不修善於稅場所而忽命終作大惡夜叉亦在彼方守護稅場諸子一夜夢夜叉言可於彼地標記柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而不納其鈴自動守稅人知即速追集重復搜檢獲所稅已而乃放去諸子得夢至明旦時即與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上爾時瞻波國中有一居家婆羅門名曼馳怛謨營貿為業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝營謀家業滋彼財穀以備所須豈可安然都無營作汝今宜應往市肆中買氎華藻極妙好若我當為汝織成白氎持出貿易豈無利邪時婆羅門如其妻言買得持歸妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氎是藻細輭妙好無比布以經緯緻密細勻如是勤力織成其氎即謂夫言今此白氎上妙細輭價直千金汝可持出外若有人酬千金價當可授與其或價直不滿千金汝應隨處可出輕言是處無人而能辯識此妙細氎唱是言已即當持往他處貿易爾時曼馳怛謨婆羅門具如妻言持此細氎入市貿易竟無有人酬千金者憶妻所說乃唱是言瞻波大城無有一人識此細氎言已持歸與妻同議此既無人酬是價直宜往他國必有識者更相告已時婆羅門復將一段曾所著者同前新氎置傘柄中隨商人眾隱覆而行漸出本國適王舍城經彼二界所有稅場是諸商人既至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第搜檢彼諸商人即各以其所應稅物輸納於王眾中唯有曼馳怛謨婆羅門隱覆先置柄中白氎而不輸納獨在一面是時稅場之側

先所安立標記之柱其所置鈴自然作聲彼
守稅人即知衆中有隱稅者乃謂商主言今
此柱上鈴自作聲非風吹動非人摇擊我已
審知汝此衆中豈非有人隱匿稅物不輸納
邪時守稅人即速呼集重復捜檢於此衆中
不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互
相知悉無稅物已咸欲前進鈴又作聲如是
數四累細撿覆無隱稅者商主乃謂守稅人
言我此衆中無隱稅者必是他衆私隱前去
作是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆
稅物乃至最後彼守稅人於曼兗怛謨娑羅
門處執而不捨堅求其稅時婆羅門言汝今
何故而相謀執汝已顯見我實無物若有少
物隱不納者罄我所有悉以輸稅作是言已
鈴又作聲時守稅人秖於此婆羅門處委細
捜檢乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅
物而不肯納汝今聞此鈴聲頻震是事希有
汝今當知此柱之下必有天神而作加護汝
宜輸物無自貽咎婆羅門言天神加力我信
是實言已於傘柄中出其白氎示守稅人作

如是言此即是我所隱稅物汝宜收之時守
稅人受此氎已謂婆羅門言既不輸王非我
所受迴奉天神言已持氎掛於柱上復謂婆
羅門言我已掛氎奉彼天神汝或欲者當自
取之時婆羅門即取其氎而乃前進於一静
處亦復如前安傘柄内隱覆而行漸次入於
王舍城中時婆羅門顯張其氎貨於市肆冀
望有人酬千金價如是周行竟無有人酬千
金者時婆羅門作是唱言王舍大城無人辯
識此妙細氎唱是言時光明長者乘以寶象
方從王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕即
時暫住謂婆羅門言汝今何故於此城中出
輕易語彼婆羅門即時無答光明長者言汝
宜具説此事元因婆羅門言我從本國持此
二段上妙細氎而來貿易若人酬我千金價
者我即與之我已周行無人酬價光明長者
言汝可持來我暫覯視時婆羅門即隨長者
至於舍中乃展其氎示於長者長者見已即
能辯識乃謂婆羅門言今此二氎一新一故
故者酬汝五百金錢婆羅門言長者所酬其

價未當光明長者言我今現見此是故物浣
濯乃新長者即時將此故氎於重樓上自空
投下其氎體重即速墜地光明長者復謂婆
羅門言餘一新氎我欲覯視時婆羅門即取
新氎持授長者長者覯已亦復如前向空投
下其氎體輕良久徐徐方乃墜地彼婆羅門
即生信重乃作是言光明長者有大威力今
此細氎若新若故我悉奉汝不取其價汝當
受之長者答言我家巨富汝歷艱辛安可無
名受汝此物我今各與汝千金錢償我二氎
時婆羅門得其價已持還所止光明長者先
以故氎授彼家僮役將新氎自作浄巾而常
受用乃至後時光明長者用是巾已向日曬
曝是時頻婆娑羅王臣佐圍繞方欲上殿忽
爲暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王
謂侍臣言今此細氎從何所來唯應王者乃
可受用侍臣白言大王曾聞轉輪聖王臨位
七日天雨黄金王今統臨天雨細氎後必非
久亦雨黄金王言汝等知不我聞佛記光明
長者現於人中受天勝福今此細氎必應是

彼所用之物風飄至此可召其人而還授之是時光明長者即至王前王言長者佛先記汝現於人中受天勝福今此細氎必汝所有今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其氎受已覯見是已所有即白王言此是我家所用淨巾適因曝於日中風飄至此異事如實王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛語諦誠其事如是又言長者汝今勝相若此何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願王今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸飲食長者白言大王受天福者不假營造自然成辦願王臨幸爾時頻婆娑羅王即與臣佐圍繞出詣光明長者舍長者前導王至彼舍於其外門見守門婢色相殊異王乃暫住長者白言大王何故住而不進王言長者我見汝妻故乃暫住長者白言此非我妻是守門婢王即前行至中門外又見一守門婢王復不進長者白言王復何故住而不進王同前答長者白言此非我妻亦是守中門婢王即前進入於中門見摩尼寶地上有蟲魚流水之相王意謂是池沼在此亦復暫住長者白言大王何故住而不進王言此處有水故不前進長者白言大王此處無水是摩尼寶所成之地王言長者若是寶地何故有諸蟲魚流水等相長者白言大王上有旋輪雕鏤蟲魚等相下是摩尼寶光映照故爾王雖聞是說猶故未信即時取自指環前擲於地環墜地聲王乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王既入其舍處師子座時長者妻出拜王前而忽淚下王言長者汝妻何故見王垂淚長者白言大王妻拜王前何敢垂淚但為王所著衣有木煙氣煙薰目故而忽淚下是故大王受天福者所欲飲食有如意寶自然能出爾時頻婆娑羅王在長者舍住經七日忘還王宮時諸臣寮共詣阿闍世太子所白言太子王在光明長者舍經今七日於國政事有所妨廢太子宜往請王還宮時阿闍世太子即詣光明長者舍白父王言我王何故忘還王宮於國政事有所妨廢王言我在此舍始經一日國有政事汝豈不能暫代吾治太子白言父王當知住於此舍已經七日王聞是語顧視光明長者問言實不長者白言實尒大王已經七日王言長者汝此舍中覩於何相以分晝夜長者白言華開華合以分晝夜異鳥和鳴及不和鳴以分晝夜摩尼寶珠光現不現以分晝夜其或有華合而非夜有華開而非晝有珠光隱而非夜有珠光現而非晝有異鳥寂然而非夜有異鳥和鳴而非晝時頻婆娑羅王聞是事已即謂光明長者言我信佛語真實無妄佛所說汝現於人中受天勝福其事如實時頻婆娑羅王言已出長者舍彼阿闍世太子方出舍時私竊取一摩尼寶珠名扇怛俱授一侍人還王宮已召而謂言適所授汝摩尼寶珠汝可持來我欲覯視侍人開手欲奉太子其珠不見即時白言不知此珠失於何處是時太子即將侍人而行捶打光明長者以天福力即知其事來問太子言何故捶打此侍人耶太子答言我適汝舍盜摩尼珠授此侍人今忽隱諱我已作盜此復轉盜其罪愈甚故行捶打長者白言汝

取我珠此不名盜今既不見亦非他盜此珠現今復在我舍何以故受天福者方可用故太子若復別有所欲悉當奉汝我無所悋時阿闍世太子心生疑念我今於此長者未有希取將來我父頻婆娑羅王命終已後我乃求彼財寶諸物作是念已阿闍世太子與提婆達多結搆異謀害父王命乃至後時殺其父已自行灌頂處於王位乃召光明長者而謂言曰長者可為我兄欲就汝舍而共居止凡有所須汝應給我時光明長者作是思惟頻婆娑羅王正法治世此人猛惡又復勃逆殺其父王私自灌頂處於王位今於我前出矯誑語欲止我舍我應隨順我若違彼必因此人壞我家族作是念已白言大王我知汝心必有所欲願就我舍凡有所須隨意受用我當於後却往王宮阿闍世王言若能如是乃為甚善作是議已是時大王先詣其舍長者還復來詣王宮長者所有天人吉祥勝相寶藏諸物長者行處而悉隨至彼阿闍世王在長者舍見珍寶藏七徧出現七徧隱沒作是思惟今此舍中寶藏諸物必隨彼去我不能得我今宜應別設異謀潛遣賊人極兇惡者同載一車往光明長者所盜竊珍寶彼人到已巧設計謀伺行盜竊時光明長者在高樓上侍女圍繞時諸侍女見此車中所載之人先已熟識是兇惡人來作盜竊侍女見已笑指而言此是兇惡盜竊之人是時長者忽聞笑言具知其事於是諸人隱之終夕至明旦時多人共見咸唱是言阿闍世王是惡逆人殺害父王今復遣諸惡人來長者所偷竊珍寶時阿闍世王知是事已即遣使人來光明長者所謂言長者何故多人輕謗於我時光明長者知王意已即速驅逐惡人令去長者知王意已即速驅逐惡人令去長者即自思惟阿闍世王極大惡逆殺害父王豈非後時亦復於我致殺害事我今棄捨一切所有憶佛先記於佛法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我今宜應投佛出家作是思惟已即出寶藏施作種種悲愍利樂布施等事

佛說光明童子因緣經卷第三

佛說光明童子因緣經卷第四

西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已而不告諸眷屬親愛潛詣佛所到已頭面禮世尊足前白佛言世尊願佛今時施我善利我今於佛法中樂欲出家受具足戒而為苾芻淨修梵行願佛大慈攝受於我佛言善來於我法中勤修梵行作是言時光明長者鬚髮自落僧伽梨衣自然著身成苾芻相然後執持應器及淨軍持經七晝夜心住正念淨修梵行威儀可法如百臘者佛以自著僧伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂靜一心正住是時空中有聲讚言佛於今時與滿意願光明苾芻即復發起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪迴動轉循環無有窮盡眾生諸行種種差別墮生死中唯佛正法而能解脫如是觀已見四諦法了知生死遠離三界貪愛之想視諸金寶與泥土等斷盡煩惱證阿羅漢果三明六通悉得具足最上無比履空高舉如意自在於世名聞利養等事而悉

不著釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾芻衆見是事已心生疑念俱白佛言世尊今此光明苾芻以何因緣未出家時現於人中受天勝福入佛法中始出家已即能斷除一切煩惱證阿羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿種善根今已成熟遠得所利如應決定今正是時是故光明苾芻以宿善因緣獲如是果復次諸苾芻當知諸業果報皆從自因所作非外地界所成亦非水火風界所成亦非從餘蘊處界成若善不善皆由自業獲諸報應

爾時世尊為諸苾芻說伽陀曰

一切衆生所作業　縱經百劫亦不忘
因緣和合於一時　果報隨應自當受

佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往昔因緣過去九十一劫有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛與六百二十萬苾芻衆遊行到滿度摩底大國城中安止一處彼國有王名滿度摩其王正信正法治國國土廣大人民熾盛安隱豐樂離諸疾苦飢饉等難亦無鬥諍怨害盜賊恐怖人民和順善相具足時彼城中有一長者名曰積財於法正信其家大富財寶無量與毗沙門天王等無有異時彼長者知毗婆尸如來與苾芻衆來至城中即自思惟我欲請佛及苾芻衆飲食供養及就我舍安居三月作是思惟已詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面時毗婆尸佛乃為長者如其所應宣說法要示教利喜積財長者聞正法已即從座起整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我舍中飲食供養及就我舍安居三月一切所須供給承事願佛慈悲赴我所請毗婆尸佛即時默然積財長者見佛默然知已受請心生歡喜頭面禮足即出佛會還復自舍是時滿度摩王聞毗婆尸佛與六百二十萬苾芻衆遊行到此國城之中即作是念我今請佛及苾芻衆就我宮中飲食供養及就我宮安居三月一切所須隨應供給作是念已即與臣佐官屬圍繞詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面是時彼佛如其所應為說法要示教利喜王聞法已即從座起整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我宮中飲食供養及就我宮安居三月一切所須飲食衣服卧具醫藥隨應供給承事供養願佛慈悲受我所請佛言大王我已先受積財長者所請王言願佛且就我宮飲食供養我當告勑積財長者佛言大王法爾不應違於先請爾時滿度摩王頭面禮毗婆尸佛足禮已即從佛會還所居宮亟遣人使詣積財長者所傳敎勑言汝今當知我已先請毗婆尸佛及苾芻衆汝可別日營辦供養積財長者白使者言願王哀察我已先請彼佛及苾芻衆使還白王王復遣告長者汝今居我國中於理亦應我先供佛長者白使者言大王若言居王國中王合先請者理實不然願王今時勿相違礙使還具白王復遣言長者當知設汝所請我亦不障然若能造勝上食者佛當自赴爾時積財長者聞是語已即於是夜然以香木營辦種種清淨最勝上味飲食滿度摩王亦於宮中辦造

飲食至明旦時長者舍中敷設莊嚴妙好牀座及淨水器安布已訖遣人詣佛白彼佛言飲食已辦食時亦至願佛降赴今正是時爾時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器詣積財長者舍受其供養到彼舍已佛先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐積財長者恭敬合掌前禮佛足禮已即持最上飲食躬自奉上佛世尊已次第各各奉諸苾芻是時彼佛及苾芻衆飯食訖已收置其鉢盥手清淨次第安坐積財長者亦於佛前恭肅而坐聽佛說法爾時毗婆尸佛為積財長者如其所應宣說法要示教利喜長者得聞法已心大歡喜頂禮佛足積財長者如是供養已佛出其舍爾時滿度摩王尚於宮中營辦飲食求勝長者乃謂侍臣言我此宮中眷屬嬪御而甚廣大何人善為營造勝上殊妙飲食而能勝彼積財長者侍臣白言大王但當禁止諸賣薪者而彼長者自不能辦供佛之膳王如其言即令禁止若固賣者不應住我國中時積財長者聞有教勑禁賣薪者心生忿恚即作是言今我舍中自有香木何須彼薪以焚身耶是時長者舍中先然香木及以香油營造飲食是香普熏彼大城中滿度摩王聞是香已問侍臣言今此妙香從何所來侍臣白言此是積財長者然以香木營造飲食是彼餘香來至於此王聞是語知佛已赴長者所請轉復愁惱謂侍臣言今我宮中何無香木侍臣白言而無香木其何能得大王當知彼積財長者家雖巨富而無子息一旦終歿必無繼嗣凡彼所有悉歸於王時滿度摩王雖聞是語亦復不悅臣白王言大王且止愁惱王當別日請佛供養如王所欲我悉能令勝彼長者爾時臣佐作是言已即於滿度摩底城中悉令除去一切沙礫不淨等物以栴檀香水灑令清淨列淨水瓶焚諸妙香以真珠寶交錯垂布立諸幢旛散種種華猶如天中歡喜之園等無有異清淨莊嚴衆寶具足敷置種種妙寶之座營辦廣大細輭甘美種種上味清淨飲食色香具足如天酥陀悅意上味如是飲食所應供養三界中尊既安布已時諸臣佐具白王言今此大城內外清淨種種莊嚴上味飲食悉已成辦願王請佛飯食供養時滿度摩王見是事已心生歡喜即遣使者詣毗婆尸佛所而白佛言飯食已辦食時亦至願佛降赴今正是時爾時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器詣滿度摩王宮受其供養到已佛先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐時滿度摩王即持寶吉祥瓶自佛已降徧行淨水以佛神力故有吉祥龍自然住空持百傘蓋覆佛世尊及苾芻頂王第一妃執其珠金衆寶莊嚴上妙寶扇侍立佛側餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側時滿度摩王前禮佛足已即持上味飲食躬奉世尊然後各各奉諸苾芻爾時積財長者知佛亦赴滿度摩王所請即時遣人潛詣王宮覩其敷設莊嚴飲食等事所作何若是人至彼具見殊勝貪止不還如是累遣人去亦復不還最後長者即亦自往至王宮已備見莊嚴供養等事乃自思惟今王宮中如是敷設不知

何人而能辦作我家何故無能此者作是念已還歸自舍謂守庫人言汝可取諸金寶置於門首有來求者隨意當與勿須引入我不能見時積財長者作是念已即入舍中寂止一處揩顒不悅是時帝釋天主以淨天眼見是事已乃作是念今此界中積財長者布施供養毗婆尸佛是爲上首施主彼心淨信我宜變身助其營造作是念已隱帝釋天主身現婆羅門相詣積財長者所到彼舍已謂守門人言汝可入告長者言有憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者守門人曰長者有言凡有來者不應引入或有所求隨意當給汝婆羅門若有所欲自宜持去何故須求見長者耶婆羅門言我於諸物都無希取然今但欲求見長者汝宜爲我速入隨達時守門人即入白言有一憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若有所求自當持去何故須欲求見我耶時守門人即出具告婆羅門復言我無所求唯欲與彼長者相見時守門人再白長者於是長者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何故揩顒不悅有何憂愁爾時長者說伽陀曰

我不說憂事　說亦不能脫　若令我得脫
我即爲汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我必爲汝善解其事時積財長者具說所因已彼帝釋天主即攝婆羅門相還復本身謂長者言我是帝釋天主我今當遣毗首羯磨天子來助於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天宮即勑毗首羯磨天子言汝往積財長者舍潛助營辦供佛之事不亦善乎時彼天子奉帝釋命潛助長者乃以神力即變大城悉令清淨如天境界敷設種種上妙珍寶嚴飾之具天諸寶座天妙飲食皆悉具足有愛囉嚩努龍王自然住空持百傘蓋覆於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有天童女執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍苾芻側時積財長者即持種種上味飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王即謂使者言汝可潛詣積財長者舍觀其敷設莊嚴飲食其事何若使者奉命即潛詣彼具見莊嚴殊異等事見已忘還復遣近臣去亦不還遣太子去亦復不還乃至最後王自詣彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在外即謂長者言汝先因滿度摩王發不善語業斯爲罪咎其王今在汝舍門外汝可速出悔謝其過長者即出見其王已悔過自責迎王前入王入舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等見已悉忘前事乃謂長者言汝所供佛勝上若此如能日日如是供養佛及苾芻斯無等比時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗婆尸佛及苾芻衆即往長者舍安居三月爾時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何爾時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同

共火焚乃至今生亦復如是然於毗婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟為大富長者一切具足現於人中受天勝福所作善利乃至威力等事與彼毗婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切衆生若造一黑業因決定當受一黑業報若造一白業因決定當受一白業報是故諸苾芻若黑業因若白業因一一果報決定無失當知皆是自分所作汝等諸苾芻應如是修學

佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說光明童子因緣經卷第四 風二 十八

音釋

鍮（他侯切銅屬）繪（胡對切畫也）[illegible]（寧也切）貿（莫侯切交易也）緝（七入切績也）緯（于貴切經緯縱曰經橫曰緯）緻（直利切密也）罄（苦定切空也）愕（逆各切錯愕也）曝（步木切日乾也）鏤（郎豆切雕刻也）捶（主蘂切擊也）饉（渠吝切菜不熟曰饉）搘頤（搘章移切拄也頤盈之切頷也）

四經同卷 風三

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

佛說淨意優婆塞所問經

佛說寶帶陀羅尼經 風三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘律陀樹園與大衆俱是時羅睺羅童子居止異處於夜分中忽為大惡羅剎所怖時羅睺羅即於是夜與諸童子衆前後圍繞出迦毗羅城往詣佛所到已頭面禮佛雙足乃於佛前涕泣而住爾時世尊知是事已即告尊者阿難言阿難當知我有大明名曰寶帶有大功德能為羅睺羅童子而作擁護我今宣說汝當受持而此大明若諸天衆龍衆夜叉衆羅剎衆阿脩羅衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊那羅衆必舍左衆必隸多衆鳩槃茶衆布單那衆羯吒布單那衆諸宿曜衆二十八大夜叉將四大夜叉主四大天王諸離欲仙衆雪山住者乃至十方一切諸部多衆并羅刹女衆迦你里布寫那哩訖吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等諸母鬼衆三母訥誐彌羯臘波大羅刹及東方訶哩大羅刹女南方虞拏西大羅刹女西方訃舍哩大羅刹女北方珠髻大羅刹女此四大羅刹女各與六十眷屬俱如是等衆若聞宣說寶帶大明於一切處能為一切衆生而作擁護爾時世尊即說寶帶大明曰

蝎你（引）屹囉（二合引一）蝎那鉢底（二）瞿彌（引）屹囉（二合引三）瞿摩鉢底（四）鉢哩（引）迦（五）媧埋尼（六）蝎囉鉢底（七）娑（引）囉鉢底（八）達那鉢底（九）蘇囉鉢底（十）阿棃波（十一）阿棃波鉢底（十二）摩鉢底（十三）阿鉢底（十四）末虎鉢底（十五）虎羅（十六）呬棃（十七）虎廬（十八）底棃（十九）呬棃（二十）唧致（二十一）棃鉢多（二合二十二）鉢跓（引）吒吒吠（引二十三）唵（引二十四）藍尾（引二十五）摩尾薩哩（引二十六）摩賀（引）呬棃（二十七）虎虎（二十八）三滿多薩薩哩（引二十九）阿三滿多薩囉鉢棃（引三十）珂薩哩（引三十一）阿（引）嚩哩多（二合三十二）摩賀（引）縛哩多（二合三十三）蝎你（引三十四）彌（引）珂棃（引三十五）

佛言阿難我此宣說寶帶大明有大功德若有持是明者隨諸所求皆得圓滿所有持明天眾部多眾吠多拏眾大力天眾諸神通精進仙眾於持明者不能為障阿難當知今此寶帶大明諸佛世尊共所宣說普為一切眾生利益安樂乃至於一切處密作擁護阿難大地所有大惡難調攝人威光者極惡業若若方若隅乃至一切處聞是寶帶大明時皆大驚怖又此大明周帀十由旬內能為一切眾生而作擁護救諸難事攝持護念令諸眾生息災安樂不為杖打不為兵傷不為毒中一切惡毒自然消滅惡友遠離一切惡者作禁縛事自然解脫若人及非人欲於一切眾生作惱害者應當依法建立壇場以諸香華供養如來依法結界沐浴清淨誦是寶帶大明使諸惡者自然攝伏不能為害乃至一切病苦亦得息除復說大明曰

怛鈝(切身下同)他(一引)你黎你黎(二)尾摩黎(三引)多摩黎(四引)虎卿虎卿(五)悉哩(六)底哩(七)薩黎(引)囉(八)

復次阿難又此大明有大功德說是大明時若鬼眾聞者驚怖戰掉若天眾聞者悉來集會若龍王若部多王聞者亦悉來集若梵王帝釋大自在天童子天等聞是大明者皆從異處咸來集此稱讚隨喜寶帶大明爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我亦為羅睺羅童子及一切眾生作擁護法救諸難事攝持護念息災安樂刀杖諸毒不能為害惡友禁縛自然遠離以是利益故隨喜宣說寶帶大明曰

怛鈝他(一引)阿嚩那(引)底(二)鉢那(引)你(三)阿尾那(引)努(四)祖盧祖盧(五)烏哩馱(二合)難尼(六引)阿馱灘尼(七引)三滿多難尼(八引)你哩捫(二合)尼(九引)你哩彌(二引合)牟你(十引)扇(引)底莎悉㸌(二合)野最(十一)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)喃(引)左(十二)犖(力角切下同)又俱嚕莎(引)賀(十三引)

爾時娑婆世界主大梵天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩誐替(引)唐(一)盎虞哩(二引)牟虞哩(三引)阿訥哩(四引)農訥哩(五引)室契(六)室珂哩(七引)訥捺沒(二合)哩(八引)訥哩訥(二合)囉野底(九)阿左阿左(十)尾毋左(十一)扇(引)鼎莎悉㸌(二合)野曩俱嚕(十二)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左莎(引)賀(十三引)

爾時夜摩天子亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替(引)唐(一)囉(引)瑟致哩(二三合)鉢那(引)瑟致哩(引三)(三合)嚕地囉羯蘭尼(引三)(四合)儼鼻(引)哩(五引)訥哩那(二合)哩(六引)毋唧舍(引)計也(二合)羅(引)哈(七引)扇(引)鼎莎悉㸌(二合)野曩羯嚕彌(八)摩摩犖叉俱嚕莎(引)賀(九引)

爾時帝釋天主亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替(引)唐(一)難尼(二引)達努試(三引)蘇蘇難尼(引)蘇難尼(四引)帝(引)難尼(引)帝(引)難尼(五引)訥哩彌(二引)(六合)蘇彌(七引)捺摩泥(八引)捺彌(九引)底黎(十)彌黎(十一)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉(引)羯嚕彌(十二)扇(引)鼎莎悉㸌(二合)野曩(十三)野(引)嚩細(引)摩滿唐羯嚕彌莎(引)賀(十四引)

帝釋天主說是大明已復說大明曰

薩裓替(引)唐(一)難尼(二引)達努試(三引)羯捺踰(二合)(引)多訖哩(四)(二合)目軌(五引)入嚩(二合)黎(六引)捺彌(七引)尾訶黎(八引)娑(引)哩(九引)娑(引)囉嚩底(十)扇(引)鼎

莎悉爹合二野曩一十摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左二十野引嚩細引摩引滿度引婆嚩覩莎引賀三引十

爾時持國天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一達哩引達哩二引達囉尼引達哩三引阿滇帝四引布嚕五毋嚕六扇引鼎莎悉爹合二野曩七摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左犖叉羯嚕引彌八野引嚩細引摩引滿度引婆縛覩莎引賀九引

爾時增長天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一案拏哩二引半拏哩三引羯囉引尼四引羯囉鉢帝五引羯囉嚕眦六引羯哩達哩七引羯諾羯鉢帝哩八二合嚕嚕彌九引叉叉彌十引阿引吒彌一引十博吒扇引底莎悉爹合二野曩二十摩摩薩哩嚩合一薩埵引難引左犖叉引俱嚕十三野引嚩細引摩引滿馱婆嚩覩莎引賀十引四

爾時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一摩惹羅摩惹羅二惹惹惹摩羅三地哩地哩四計哩計哩五三滿多計哩六扇引鼎莎悉爹合二野曩七摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左八野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀九引

爾時月天子亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一唵二引嚩引祢三引尾摩黎四引鉢囉合二婆引莎哩五引設多囉濕彌六合二薩賀薩囉合二囉濕彌引二七合鉢囉合二底薩囉底八扇引鼎莎悉爹合三野曩俱嚕九摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左十野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀一引十

爾時諸天衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一俱嚕俱嚕二蘇嚕蘇嚕三布嚕布嚕四扇引鼎莎悉爹合二野曩俱嚕五摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左六野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀七引

爾時諸星宿衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一怛黎二引怛摩黎三引阿黎四引捺黎五阿引迦引舍尾摩黎六引扇引鼎莎悉爹合二野曩羯嚕彌七摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左八野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀九引

爾時諸龍衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一末黎二引摩黎三引阿左黎四引末提五引阿引戍末提六引布引計七引扇引鼎莎悉爹合二野曩俱嚕八摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左九野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀十引

爾時二十八大夜叉將亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一捺哩合二茶鉢底捺哩合二茶鉢底二嚕嚕達囉引嚕嚕達囉三引扇引鼎莎悉爹合二野曩羯嚕彌四摩摩薩哩縛合二薩埵引難引左五野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀六引

爾時必隸多衆必舍左衆鳩槃茶衆亦同隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一尾部底二三嚩哩多合二那引尾部底三扇引鼎莎悉爹合二野曩四摩摩薩哩嚩合二薩埵引難引左五野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀六引

爾時布單那羯吒布單那衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩捜替引唐一鉢訥彌引二羯囉引尼引三嗢迭多四祖蘭拏二合薩彌引囉尼引五麌鉢帝引六扇引鼎莎悉爹二合野曩羯嚕彌七摩摩薩哩縛二合薩埵引室左八二合野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀引九

爾時諸母鬼衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩捜替引唐一計引黎引二摩計引黎引三拏哩摩哩引四拏摩哩引五扇引鼎莎悉爹二合野曩羯嚕彌六摩摩薩哩縛二合薩埵引難引左七野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀引八

爾時四方四大羅刹女亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩捜替引唐一阿引泥引播引泥二渴吤引三渴縛吤引四枯枯哩五黎必六鉢哩賀哩引七扇引鼎莎悉爹一合野曩羯嚕彌八摩摩薩哩縛二合薩埵引難引左九野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀引十

爾時會中有一大羅刹女名囉爾拏亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩捜替引唐一捺哩那二合哩引捺哩那二合哩引二賀賀賀賀三呬呬呬呬四虎虎虎虎五試軌軌試軌軌六唧軌七尾目契引八摩珂九惹珂十契吒十一彌致十二過吒十三過吒吒十四囉吒吒十五訖囉二合摩惹十六俱儒下仁同祖切俱儒十七訥訥訥十八訥嚕二合訥嚕二合訥嚕十九合砌彌黎二十彌彌黎二十一阿那聒聒二十二渴訥彌二十三二合訥訥訥二十四底體二十五底彌二十六底你二十七體黎二十八彌吒二十九唧底三十彌致三十一黎致三十二必致三十三必帝哩二合三十四閉引帝哩二合尼三十五訥呬你三十六毋呬你三十七羅係引三十八縛係引三十九捺波曳引四十

時羅刹女說是大明已前白佛言我此所說寶帶大明中眷屬大明善為一切衆生而作擁護息災安樂刀杖惡毒不能侵害一切惡友自然遠離過一由旬二由旬乃至十二由旬若天若龍若夜叉若羅刹若乾闥婆若阿脩羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若鳩槃茶若必舍左若必隸多若布單那若羯吒布單那若塞健馱若阿波三摩囉若吠多拏若一日瘧若二日瘧乃至人非人等伺求其便欲惱害者皆不得便若得便者無有是處除宿業障不可制止又此大明能令一切衆生於一切處息一切怖遠離一切嬈亂等事

爾時世尊告尊者阿難言如我所說寶帶大明及此羅刹女等所說諸寶帶大明眷屬明句有大功德汝當受持宣通流布又此大明亦能禁止諸惡風雲若持是明者善自作護復能護他若城邑聚落乃至一切處悉能擁護又此大明於一切天龍鬼神乃至沙門婆羅門外道梵志尼乾陀等中若有惡毒心者不調伏者作惱害者不吉祥者悉能調伏不為惱害乃至一切大惡宿曜悉能制止又復阿難寶帶大明最上最勝所有沙門婆羅門外道梵志尼乾陀及梵王帝釋四大天王欲自在天日月星宿天龍鬼神夜叉羅刹人與非人山峯住者山下住者虛空住者乃至隨一切處住者諸部多等彼彼所有一切呪句此悉能斷不為他呪之所斷故又復阿難寶

帶大明善作擁護善救善攝能與衆生息災安樂刀杖惡毒不能侵害一切惡友自然遠離過一由旬二由旬乃至十二由旬又復阿難我不見彼一切世間天人魔梵等有違越此寶帶大明者若違越者無有是處何以故阿難當知一切佛眞實法眞實僧眞實實語眞實一切哩尸衆眞實是故於此秘密法門無違越者阿難此五種眞實不可違越佛眞實不可違越法眞實不可違越僧眞實不可違越實語眞實不可違越哩尸衆眞實不可違越是故阿難此寶帶大明若有受持者得離一切病解脫一切縛息除一切惡得大安樂最上吉祥佛說此經已羅睺羅童子得離怖畏阿難等諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊普爲利益一切衆生說此陀羅尼曰

那謨(引)沒馱(引)喃(引一)摩帝(引)多(引)那(引)誐多鉢羅(二合)怛踰(二合)怛半(二合)那(引)喃(引二)那謨(引)阿彌多(引)婆(引)野怛他(引)誐多(引)野阿囉喝(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)怛鞥(切身下同)他(引四)唵(引五)摩(引)尾(引)哩(引)摩(引)尾(引)哩(引六)彌(引)馱(引)嚩帝(引)彌(引)馱(引)嚩帝(引七)阿窣哩(二合)覩(引)訥婆(二合)吠(引八)沒馱摩帝(引九)沒馱婆(引)始多(十)薩哩嚩(二合)達哩謨(二合引)勤迦(二合引)入嚩(二合)(引)里你(十一)沒提沒提(十二)摩賀(引)沒提(十三)摩賀(引)尾(引)哩(引十四)吠(引)誐嚩底(十五)誐嚕拏吠(引)誐嚩底(十六)印捺囉(二合)嚩日囉(二合)吠(引)誐嚩底(十七)沒馱尾路吉帝(引十八)年你年你(十九)摩賀(引)年你癹乞(半音二十)那謨(引)沒馱達哩摩(二合)僧伽喃(引)末栥(引)那(二十一)薩哩嚩(二合)藥叉羅(引)叉娑(二十二)必舍(引)左(二十三)酤(引)瑟曼(二合引)拏(二十四)布(引)怛那(二十五)羯乞布怛那(二十六)薩哩嚩(二合)屹囉(二合)賀祢(引)嚩(引)鞥(引二十七)訥瑟吒(二合)卿當(引二十八)波囉閉(引)拏剛(引二十九)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合三十)屹囉(二合)娑屹囉(二合)娑(三十一)摩(引)囉摩(引)囉(三十二)伴惹伴惹(三十三)捺賀捺賀(三十四)鉢左鉢左(三十五)賀那賀那(三十六)薩哩嚩(二合)沒馱(引)喃(引)末栥(引)那(三十七)那(引)設野那(引)設野(三十八)頻捺頻捺(三十九)親捺親捺(四十)牟嚕牟嚕(四十一)尾捺囉(二合引)鉢野尾捺囉(二合引)鉢野(四十二)薩哩嚩(二合)囉(引)叉桑(引四十三)阿鞥(引)室左(二合)摩耨賒阿摩耨賒(引四十四)滿馱滿馱(四十五)桑酤(引)左桑酤(引)左(四十六)尾酤(引)左尾酤(引)左(四十七)塞怖(二合引)吒塞怖(二合引)吒(四十八)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合四十九)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合五十)賀那賀那(五十一)薩哩嚩(二合)滿怛嚕(二合五十二)薩哩吠(二合引)嚕(引)昂(引五十三)尾賀那尾賀那(五十四)犖(切角)叉鴿(引)薩波哩嚩(引)囉(五十五)薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左莎(引)賀(引五十六)

佛言此陀羅尼有大功德若有人能戴於頂上所有一切羅刹必舍左鬼等於千由旬内不能侵害又若有人當誦此陀羅尼一徧時

有諸天子及其眷屬住千由旬外爲作擁護
又若有人誦此陀羅尼時所有一切設咄嚕
及彼大惡虎狼蟲獸而自攝伏不能爲害又
若有人能發至誠於日日中誦此陀羅尼數
滿百徧是人即得安膳那藥成就當用點眼
即能見彼三世中事又若有人誦此陀羅尼
時能令忿怒心者生敬愛心又若有人至心
誦此陀羅尼二洛叉徧一切煩惱悉能消滅
又若有人長時誦此陀羅尼是人即得宿命
智又若有人以此陀羅尼加持淨油塗於頭
上腹上是人若有頭病腹病及餘一切惡毒
等病隨所塗處病得消散又若有人取一粒
胡椒以此陀羅尼加持二十一徧持誦羅惹
處隨所願求皆得如意此陀羅尼有大功德
若欲成就如上等事應當受持

佛說金身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛與無數百千大衆俱是諸
大衆恭敬圍繞聽佛說法其所演說謂以大
乘無分別法而爲發起爾時世尊普觀大會
諸菩薩衆即時會中有一菩薩名無分別光
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言唯願世尊演說入無分別法門令諸
菩薩聞是法已如理修學佛言善男子汝等
諦聽我當宣說入無分別法門時無分別光
菩薩復白佛言善哉世尊願樂欲聞時諸菩
薩受教而聽佛言善男子若諸菩薩得聞增
上無分別法住無分別心即一切分別相離
此言無分別者應先了知從初自性有分別
相分別相者謂取捨二法即此取捨是自性
分別相由此即起有漏事相以有漏相故即
有五取蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取
蘊行取蘊識取蘊善男子云何得離自性分
別相謂不現前別異作意如是即離自性分
別相若異自性取相是有所行此不能得無
礙相應是故應知布施無色無分別相持戒
忍辱精進禪定智慧無色無分別相何以故
謂自性無色功用無色眞實無色若起別異
作意欲離分別相者即後有無色無分別相
可離如是即有所行而不能得無礙相應是
故應知空無色無分別相眞如實際勝義諦
法界無色無分別相何以故謂自性無色功
用無色眞實無色是故應於無色無分別相
不異性觀不作意離若別異作意離者即於
無色無分別相後有所得如是乃爲有所行
即不能得現前無礙相應何以故謂初地所
得法無色無分別相乃至十地所得法亦無
色無分別相得無生法忍亦無色無分別相
得授記莂亦無色無分別相得嚴淨佛土成
熟有情亦無色無分別相乃至得一切相智
亦無色無分別相如是所說謂以自性無色
功用無色眞實無色若菩薩於是諸所得法
起異所得分別相別異作意者即於一切無
分別相悉起別異作意如是即與無分別理
而不相應彼不能入無分別界若菩薩住三

摩地心入無分別界而於所入起無所得想波正相應是正所行是正所修正所作事是正作意住無作行而無發悟是名眞入無分別界所行淸淨善男子所言無分別界者以何義故名無分別界謂於一切色過諸分別於一切根過諸分別過一切分別境界過一切表了一切煩惱隨煩惱障無所攝藏是故說名無分別界於是無分別界中無色無見無住無礙無表了無種種相若菩薩如是了知已如是安住無分別界是即入無分別智與虛空等於一切法無所觀而觀得大樂行增長大心得大智慧大說無礙於一切時一切相普爲一切衆生作大利益得勇力增長於無發悟佛事得大輕安善男子譬如一處有一大石山於其山下有大寶藏衆寶充滿所謂銀寶金寶及種種異寶復有大摩尼寶出大光明是時有求寶人來詣此山欲求珍寶彼有一人先知其寶所藏伏處見來求者即謂彼言汝求寶人當知此處大石山下有大寶藏衆寶充滿復有大摩尼寶出現光明

時求寶人聞其言已即時勤力堅固作意開鑿彼山取大摩尼寶開已乃見銀寶現光石無光現是人見已不作大珍寶想時先知寶人亦如前人開鑿彼山而取其寶開已乃見金寶現光石無光現是人亦復不作大珍寶想時知寶人乃作是言汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶若不作意者應得見彼廣大珍寶以作意故寶不能得若有得彼大珍寶者即得大富如意自在自他俱利普徧施作悉得圓滿佛言善男子如是等事以喻說故若有菩薩如是義者即見是義如先所言一大石山者即煩惱一法二處作行增語山下有寶藏者即是無分別界增語彼求寶人者即是菩薩增語彼知寶人者即是如來增語石自性者即是有分別自性增語開鑿取寶者即不作意增語石下有銀光者是自性分別增語石下有金光者是空等分別相增語石下有種種寶光者是有所得分別相增語念求大寶者即是樂入無分別界善男子是義云何若菩薩如所說能如實觀者即

入無分別界又善男子諸菩薩當於無分別界如虛空界住何以故若色自性若分別自性如是觀時相不現前若行我有色是行分別相若行色有生有滅有染有淨是行分別相若於色自性若因若果若業若行取有取無者此爲行色行若如是行是行分別相若於色中見所表若是行分別相是故當知色法於一切處若對礙若有表若無表畢竟無少法可得即此色法一切無表無性可觀異此色法一切無表無性可觀彼色對礙表了悉無性可觀於有表中非一性可觀非異性可觀即彼表了而亦無性此無性非無性若如是觀即平等觀如是觀時一切分別悉無分別是爲無分別界諸菩薩應如是觀如是入入是無分別界者於有分別於無分別悉無分別如是平等觀是爲眞入無分別界是名菩薩得安住無分別界受想行識及布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多空眞如實際勝義諦法界十地所證法乃至一切相智出世間行亦

復如是於受想行識乃至一切相智若自性若因若果若業若行取有取無者即於一切相智等乃為對礙若如是行是行分別相而彼一切相智等無表了性若有所表了即行一切相智等是行分別相彼一切相智等若於表了中有相可行者是行分別相若言無相可行者亦行一切相智等是行分別相是故當知此表了法非一性可觀非異性可觀此表了法無性亦非無性若如是於一切相智等若表若無表悉無分別即此無分別不取相者是無分別界諸菩薩應如是觀如是入如是入者是為真入無分別界是名菩薩得安住無分別界爾時世尊復說伽陀曰

無分別心若安住　彼從諸佛正法生
一切分別悉遠離　所行即得無分別
是法寂靜無垢勝　名稱功德而普集
無分別法最上樂　菩薩得已成菩提

佛說入無分別法門經

佛說淨意優婆塞所問經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱是時城中有一族姓兜泥耶子名曰淨意來詣佛所到佛所已見佛相好心生歡喜種種稱讚合掌恭敬禮佛足已退住一面時淨意兜泥耶子前白佛言世尊我有少法欲伸請問願佛世尊聽許我說佛言淨意隨有所疑今恣汝問佛當一一為汝開決爾時淨意兜泥耶子白佛言世尊我見世間一切人衆種種行相而各差別或見有人得長壽者有短壽者有多病者有少病者有端正者有醜陋者有如意者有不如意者有生下族者有生上族者有富貴者有貧窮者有愚癡者有智慧者如是等類種種差別以何因緣報應如是願佛世尊為我宣說佛言淨意汝今當知世間衆生所作因行有差別故其所得果而各有異時淨意兜泥耶子復白佛言世尊如佛所言因果差別願佛世尊略為開示若廣說者我於是義不能解了佛言淨意汝當諦聽如善作意今為汝說是時淨意兜泥耶子受教而聽佛言淨意汝今當知世間一類男子女人心懷惡毒或時持刀或時執杖伺求方便殺害生命無悲愍心不生慚愧或自手殺或教他殺由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生壽命短促淨意當知由殺命因獲短壽果復次淨意世間一類男子女人心無惡毒不持刀杖不殺生命具悲愍心有大慚愧由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生壽命長遠淨意當知由不殺因感長壽果復次淨意世間一類男子女人或時執持杖木瓦石打擲有情或復自手觸惱於人由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生多諸疾病淨意當知由惱害因感多病果復次淨意世間一類男子女人不持杖木瓦石打擲有情不以自手觸惱於人由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生少諸疾病淨意當知由

不惱害因感少病果復次淨意世間一類男子女人常起忿恨瞋恚之心生諸過失由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生相貌醜陋淨意當知由忿恚因感醜陋果復次淨意世間一類男子女人不起忿恨瞋恚之心不生過失由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生相貌端正淨意當知由不忿恚因感端正果復次淨意世間一類男子女人若見他人所有利養乃至名聞諸可意事即以方便而爲障礙不令他得由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生凡所施作皆不如意淨意當知由障可意事因感不如意果復次淨意世間一類男子女人若見他人所有利養乃至名聞諸可意事不以方便而爲障礙欲令他得由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生凡所施作悉得如意淨意當知由不障他可意事因感如意果復次淨意世間一類男子女人於他人所應尊重者而不尊重所應恭敬而不恭敬所應供養而不供養常起我慢自高其心由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生常生下族淨意當知由起我慢自高爲因感下族果復次淨意世間一類男子女人於他人所應尊重者即起尊重所應恭敬即起恭敬所應供養即當供養不起我慢自高之心由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生常生上族淨意當知由不起我慢自高爲因感上族果復次淨意世間一類男子女人其心慳悋不以飲食衣服卧具醫藥住舍牀座乃至不以塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生貧窮闕乏淨意當知由慳悋因感貧窮果復次淨意世間一類男子女人心不慳悋常以飲食衣服卧具醫藥住舍牀座乃至塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生富貴自在淨意當知由不慳悋因感富貴果復次淨意世間一類男子女人心不愛樂正法經典又復不於沙門婆羅門所請問諸義何者是善何者不善何者應發起何者不應發起何者應行何者不應行不能如是請問開決由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生愚癡無智淨意當知由不樂法不問法因感愚癡果復次淨意世間一類男子女人心常愛樂正法經典又復能於沙門婆羅門所請問諸義何者是善何者不善何者應發起何者不應發起何者應行何者不應行而能如是請問開決由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生具大智慧淨意當知由愛樂法請問法因感智慧果復次淨意如我上說如是因果種種差別是故當知短壽因得短壽果長壽因得長壽果多病因得多病果少病因得少病果醜陋因得醜陋果端正因得端正果不如意因得不如意果如意因得如意果下族因得下族

果上族因得上族果貧窮因得貧窮果富貴
因得富貴果愚癡因得愚癡果智慧因得智
慧果淨意是故汝今如實了知短壽因果是
佛所說長壽因果是佛所說多病因果是佛
所說少病因果是佛所說醜陋因果是佛所
說端正因果是佛所說不如意因果是佛所
說如意因果是佛所說下族因果是佛所說
上族因果是佛所說貧窮因果是佛所說富
貴因果是佛所說愚癡因果是佛所說智慧
因果是佛所說是故智者如說而行淨意當
知佛說長壽爲勝善報少病爲勝善報端正
爲勝善報如意爲勝善報上族爲勝善報富
貴爲勝善報智慧爲勝善報淨意如是等法
是佛所說汝當修學爾時淨意兜泥耶子聞
是法已心生歡喜白佛言世尊譬如世間諸 風三 廿二
黑闇處不能通達所行之道雖有眼目不能
覩照若有智者持以燈炬彼所行道悉能通
達世尊亦復如是善說正法破諸無智而能
一一分別諸法是善是不善是應發起是不
應發起是所應行是不應行如是等法唯佛
如來應供正等正覺出現世間能善宣說我
於今日快得善利我今歸佛歸法歸苾芻僧
持不殺等戒爲優婆塞願佛世尊攝受於我
佛言善哉今攝受汝時淨意優婆塞即白佛
言世尊今此舍衛城中諸族姓子若聞是事
咸應念言兜泥耶子於長夜中善爲衆生利
益開導爾時淨意優婆塞作是語已禮佛而
退

佛說淨意優婆塞所問經

音釋

屹（魚乞切） 跬（丘主切） 犖（力角切） 聒（古活切） 輡（岸含切） 茢（莫列切）

二經同卷　風四

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

佛說息諍因緣經

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 風四

此於大部支流別行

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時十方一切如來又復雲集勸請世尊金
剛瑜伽大祕密主大毗盧遮那如來願說根
本無性般若波羅蜜多法門爾時世尊金剛
瑜伽大祕密主大毗盧遮那如來聞諸如來
勸請言已即入一切佛境界大智金剛三摩
地從是三摩地出已於刹那間安住一切如
來及妙吉祥菩薩金剛眞實智慧性中於是
性中復入一切如來心光明妙堅固性智慧
三摩地於是三摩地中從一切如來心出現
一切佛境界光明徧照法界普及一切盡有
情界悉皆照耀令一切有情智慧清淨從一
切有情菩提心出生敬愛鉤召灌頂法如善

所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿又從寶光幢笑祕密大士出生最上大自在性安住金剛薩埵三摩地覺悟性中又從法利因語祕密大士出生堅固心所作清淨性安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏從是建立種種增上事業以護念法成熟有情從一切如來身語心乃至盡有情界普令成熟如理安住已還復世尊大毗盧遮那如來心隨入一切如來智慧性中住爾時世尊大毗盧遮那如來說伽陀曰

大哉無漏因正慧　一切如來所出生
正慧無垢不思議　眾生聚性所從來
大哉諸法不思議　一切佛事皆清淨
若性無性分別時　是心即於二處轉

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩即於會中現神通力從如來心化出十六大菩薩身圍繞世尊大毗盧遮那如來於一切如來左右現大日曼拏羅光明於其光中復現妙月曼拏羅妙吉祥菩薩處中而坐作如是言勸請世尊金剛瑜伽大祕密主大毗盧遮那如來宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句爾時世尊大毗盧遮那如來讚妙吉祥菩薩摩訶薩言善哉善哉妙吉祥汝能問佛如是正義汝當諦聽如善作意我今宣說是時世尊大毗盧遮那如來安住一切如來自在性中即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句所謂四念處等四念處者於身中身內外隨觀行正念正知於受中受內外隨觀行正念正知於心中心內外隨觀行正念正知於法中法內外隨觀行正念正知如是身受心法

四念處觀若正念正知即一切清淨住無著行乃於世間悉無所有而身語心常住般若波羅蜜多平等法門此名四念處平等法般若波羅蜜多教大明曰

盎一引崗二引唵引拶埵引哩娑蜜哩合三怛踰合二波塞他合二那引曩三引

復次四正斷謂於未生諸不善法發起精進當令不生攝心正念已生諸不善法發起精進而悉令斷攝心正念未生諸善法發起精進悉令生長攝心正念已生諸善法發起精進悉令增長堅固廣大修習圓滿攝心正念如是四正斷即一切法不斷而斷是爲覺了第一義諦此名正斷廣大門般若波羅蜜多教大明曰

唵一引三藐訖鉢囉合三賀引拏二薩哩嚩合二怛他引誐多三摩多引地瑟姹也三二合惡四囉五吽六引

復次四神足謂欲三摩地斷行具足神足精進三摩地斷行具足神足心三摩地斷行具足神足慧三摩地斷行具足神足如是四神足從一切法如幻相出生是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教大明曰

唵一引哩提播引那播引囉彌帝二引羅嚩野囉吽引吽三引

復次五根謂信根精進根念根定根慧根如是五根悉無戲論一切法平等性轉此名根平等般若波羅蜜多教大明曰

唵一引印捺哩引二合夜引嚩冐達鉢囉合二倪二引嚕試引惹那引摩三箬波誐多引野四阿五引

唵六引

復次五力謂信力精進力念力定力慧力如是五力即一切法平等行於一切力悉離戲論本來清淨此名力增般若波羅蜜多教大明曰

唵一引薩哩嚩合二怛他引誐多引末羅阿二引吽引吽三引嚩四

復次七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是七法住平等性此名平等出生相般若波羅蜜多教大明曰

唵一引颯鉢多合冐孥誐三摩多二引蘇鉢囉合一底瑟恥合二帝三引突籠引二吽合四鋑五引

復次八正道謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定如是八法從大菩提心出生正道無盡而善覺了一切智智此名八正道平等般若波羅蜜多教大明曰

唵一引阿引哩也引二合瑟咍引二合仵引摩引哩誐合二摩引跓引半音二

復次三三摩地謂空無相無願何名空三摩地謂若空相無所有相無自性相與一切法皆同一相是相無生此說名為空三摩地何名無相三摩地謂若於一切法無作相無希望無別異住寂靜相離相心止一境此說名為無相三摩地何名無願三摩地謂若苦無常相等於一切法無覺了性無起作若如是知若異如是知無求無行無希望此說名為無願三摩地如是三三摩地乃至一切性一切三摩地門隨入般若波羅蜜多門大明曰

唵一引揭三摩引薩哩嚩合二達哩摩引二合亢三引

復次八解脫謂有色觀諸色解脫內無色想觀外色解脫淨解脫復過諸色想不起礙想不作我想緣無邊空而作觀行即空無邊處解脫復過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處解脫復過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處解脫復過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處解脫復過非想非非想處於想受滅三摩鉢底正觀行即想受滅解脫如是八法即一切法離戲論相非染非淨非定非散非三摩鉢底非非三摩鉢底此名離處非處般若波羅蜜多教大明曰

唵一引三滿多跋捺哩引二合二薩哩嚩合二娑引嚩尾戍提三引唐四引湯五引亢六引

復次九次第定謂離欲諸惡不善法有尋有伺離生喜樂初禪定彼尋伺止息內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂二禪定於喜離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定若苦若樂二法悉斷如先所起悅意惱意而皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定過諸色想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而作觀行即空無邊處定過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處定過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處定過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處定及想受滅定如是九法若有性若無性悉離分別即一切法無二覺了平等性此名一切解脫平等般若波羅蜜多教大明曰

唵一引阿難多尾謨引叉目珂舂二

復次六念謂念佛念法念僧念捨念戒念天
如是六法與一切法同一念即勝義空一切
法同一相謂即無相是相亦離此名平等門
三摩地名稱般若波羅蜜多教大明曰
唵一引薩哩嚩引二合耨娑蜜哩三合底二嚩朗二合
三引唐四引桑五引鉢那引祢始六吽引吽引吽七引
復次菩薩十分位謂發心分位童真分位初
習業分位修行分位生貴分位相應具足分
位正心分位不退轉分位得灌頂分位一生
補處分位如是菩薩分位即非分位離諸分
位入第一義安住一分位性一分位者即無
分位此名無分位般若波羅蜜多教大明曰
唵一引薩哩嚩合二吽嚩娑他引二合那尾誐帝引
吽二引
復次菩薩十自在謂壽命自在業自在資具
自在信解自在願自在神通自在出生自在
力自在法自在心自在如是十自在即非自
在自性離故乃得一切自在中最上寂靜一
切法善住清淨性此名一切自在般若波羅
蜜多教大明曰

唵一引薩哩嚩合二嚩始帝二引怛嚂引二合三突籠合二
四引吽五引
復次十波羅蜜多謂布施波羅蜜多持戒波
羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定
波羅蜜多慧波羅蜜多方便波羅蜜多願波
羅蜜多力波羅蜜多智波羅蜜多如是十波
羅蜜多攝一切波羅蜜多是即無等等波羅
蜜多離戲論波羅蜜多如實義波羅蜜多一
切法真實義波羅蜜多金剛波羅蜜多寶波
羅蜜多法波羅蜜多羯磨波羅蜜多一切法
平等波羅蜜多如是等法而悉安住堅固隨
順相應法門此名一切波羅蜜多平等般若
波羅蜜多教大明曰
唵一引薩哩嚩合二播引囉弭多引哩他合二波哩
布引囉尼二唵三引鉢嚂引二合四吽五引當六引
復次十地謂歡喜地離垢地發光地焰慧地
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地如是十地即一切地而同一義所謂智義
即此智義亦無所有無相無文字無聲無名
不可記別本來清淨現無垢光住真實義此

名地清淨般若波羅蜜多教大明曰
唵一引部弭尾秫馱你二薩哩嚩引二合哩他合二
波哩布囉尼三鈸四引蓬五引
復次四梵行謂慈悲喜捨如是四法安住梵
行此名一切法平等性般若波羅蜜多教大
明曰
唵一引沒囉合二賀摩合二尾賀引囉阿地瑟姹合二
那二尚三引鉿四引訥籠引二合五又六吽七引拏籠合二
八引
復次十力謂處非處智力業報智力種種界
智力了別自他根智力種種信解智力苦滅
道智力染淨智力宿住隨念智力五神通智
力漏盡智力如是十力即一切如來平等善
出生性此名十力平等般若波羅蜜多教大
明曰
唵一引捺舍末羅摩帝引奕二引
復次四無所畏謂如來應供正等正覺了知
如是法成正等覺具一切智於一切世間天
人魔梵沙門婆羅門等大眾中得無所畏平
等觀察得大安樂行得勇猛行轉正法輪不

轉一切世間之法又復如來了知如是法斷盡諸漏得無所畏又復如來說諸染法障礙聖道平等所說得無所畏又復如來作如是說修諸正行能盡諸苦平等所說得無所畏如是四法皆如實說正中正義即無所畏平等住一切法如幻相離我我所性此名無所畏平等般若波羅蜜多教大明曰

唵一引吠引舍引囉馳身切三摩多引鉢囉引二合鉢多二合阿三阿四引暗五引惡六

復次四無礙解謂詞無礙解法無礙解義無礙解樂說無礙解如是四法住平等性此名一切法如幻相無礙解般若波羅蜜多激大明曰

唵一引鉢囉二合底三尾那二莎三入吽四引

復次十八不共法謂如來身無失語無失意無失無不定心無異想無不擇捨欲無減精進無減念無減慧無減解脫無減解脫知見無減過去無礙無著顧知見轉未來無礙無著顧知見轉現在無礙無著顧知見轉身業隨智慧行語業隨智慧行意業隨智慧行如是十八法如來於一切時一切處一切平等而善安住即隨入一切法空性大慧清淨此名不共法平等般若波羅蜜多教大明曰

唵一引阿引尾引尼迦没馱達哩摩二合三摩帝二引阿引門三引尾引囉吽四引亢五引

爾時十方來者一切如來聞世尊大毗盧遮那如來宣說祕密諸法句已咸共稱讚說伽陀曰

善哉無上菩提心　一切如來勝自在
善哉諸佛最上法　是即三摩地名稱
善哉金剛廣大智　善住金剛堅固心
善哉諸法無量門　善住清淨第一義
善說如是祕密句　一切如來從是生

爾時世尊大毗盧遮那如來歡喜歸命一切如來亦以伽陀而稱讚曰

歸命頂禮諸如來　曰他清淨大法身
我先歸命祕密言　大力金剛堅固智
諸法畢竟寂靜禮　安住金剛法性門
已得圓滿大乘句　歸命大悲大自在
本來清淨大無畏　最上最勝最第一
信禮一切善逝尊　最上正法諸文字
以所宣說正法門　普徧供養一切佛

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

佛說息諍因緣經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍摩迦子聚落之中坐夏安居諸苾芻眾去佛不遠亦各安居時有沙門名曰尊那在惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命終彼尼乾陀有子欲於沙門而興鬬諍作如是言我之法律唯我自知非汝所知汝之法律唯汝自知亦非我知我所有法皆悉如理汝所有法一切非理和合法是我不和合法是汝汝諸所說前言縱是後言即非後言或是前言即非諸有語言皆無義利亦無所取雖廣所說不能解脫亦不能知最上實義謂沙門所說不同我法云何能令我起解心彼尼乾陀子故作是語起破壞事欲興鬬諍損

威力能以苦惱緣壞安樂法以是因緣欲於沙門清白法中起不善業而興鬪諍種種破壞生我慢心而謂勝他乃言沙門諸有所說皆非法律不正了知不能出離於菩提道不能趣向汝師非是如來應供正等正覺爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟即離是處著衣持鉢次第而行往舍摩迦子聚落之中到已收衣鉢洗足而詣尊者阿難所頭面禮足退住一面是時尊者阿難問尊那沙門言尊那汝於何處坐夏安居復以何緣而來至此尊那白言尊者我在惡處葸盧迦林中生夏安居彼有外道尼乾陀葸提子是極惡者忽爾命終尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍於至彼言汝師非是如來應供正等正覺我以是緣故來至此阿難告言尊那我知是事以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬪諍而汝今時不得與諍若起鬪諍即不能利益多人復令多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱如汝尊那所說事等唯佛世尊而悉知見我今與汝同詣佛所具陳上事尊那白言善哉尊者若得見佛我獲大利又於佛所或得聽聞甚深正法時尊者阿難即與尊那沙門同詣佛所到已各禮佛足退住一面時尊者阿難前白佛言世尊此尊那沙門在葸盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀葸提子是極惡者忽爾命終尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍乃至彼言汝師非是如來應供正等正覺以是緣故來語於我世尊我時謂尊那言以佛世尊不在衆中故有外道欲與鬪諍而汝今時不得與諍若起鬪諍即不能利益多人復令多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱佛言阿難汝見何緣乃言佛不在衆有外道輩起鬪諍事耶阿難白佛言世尊我於一時見二苾芻佛所稱讚是二苾芻善持律法威儀次序在一處行我時見已乃謂彼言汝二苾芻不應如是現威儀相佛不在衆或有外道見是相已起鬪諍事若鬪諍起即令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱我憶此緣故爲尊那作如是說佛言阿難於汝意云何阿難白佛言世尊我於是事不能了知佛言阿難我以自智現成正覺於其中間廣說諸法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道如是等法我所宣說悉知悉見阿難多諸外道於苾芻衆而興鬪諍此鬪諍緣汝能知不阿難白佛言世尊我不能知佛言阿難謂有苾芻於戒有增或時有減威儀有增或時有減阿難若戒及威儀有增有減即失常法隨所行處乃有外道見是事已即起鬪諍若鬪諍起即令多人乃至諸天人衆無所利益咸生苦惱何以故阿難諸外道尼乾陀輩非一切智亦非真實於一切處一切所見悉不消淨是故常樂起鬪諍事阿難當知諸苾芻衆諍事起時由有種種鬪諍根本阿難白佛言善哉世尊善哉善逝今正是時願佛宣說鬪諍根本令諸苾芻聞已憶持常離過失佛言阿難汝等諦聽如理作意如善記念今爲汝說阿難若有苾芻起忿恨心由忿恨故乃於師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養由不恭敬彼師長故即不見法以不見法故

於苾芻衆中不正觀察由不正觀察故乃與鬪諍由鬪諍起故即令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱又有苾芻於内於外悉計爲有作實觀察注意積集喜爲邪惡極惡作意勇發邪勤出邪妄語引起鬪諍如是妄念不正知起不相應乃至於鬪諍緣不能斷滅阿難如是等事爲鬪諍根本是故生諸苦惱苦惱因者謂由先起忿恨心故如是復起覆誑諂嫉慳無慚無愧不正知見取等及諸執著邪妄憶念以如是等諸惡因緣故乃於師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養由不尊敬彼師長故即不見法以不見法故即於苾芻衆中不正觀察由不正觀察故乃興鬪諍阿難如先所説如是等緣皆是鬪諍根本以此緣故若鬪諍起時有七種滅諍法如我所説阿難諸有諍事若已起若未起悉能息滅何等爲七所謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言治多人語知所作如草覆地是爲七種云何名爲現前毗尼滅諍法阿難所謂一人爲一人説法毗尼一人爲二人説一人爲多人説一人爲大衆説現前成四二人爲一人説法毗尼二人爲二人説二人爲多人説二人爲大衆説現前成四多人爲一人説法毗尼多人爲二人説多人爲多人説多人爲大衆説現前成四大衆爲一人説法毗尼大衆爲二人説大衆爲多人説大衆爲大衆説現前成四如是名爲現前毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲憶念毗尼滅諍法阿難謂有苾芻隨犯罪已不自憶念餘苾芻謂言汝犯是罪應當憶念於大衆中求哀大衆作憶念毗尼是苾芻即入衆中求哀大衆作憶念毗尼是時大衆如大師教與作憶念毘尼是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲憶念毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲不癡毗尼滅諍法阿難謂若苾芻癡狂心亂痛惱所纒雖復多聞不能順行於所聞法翻謂雜説作是言已捨衆而去是苾芻後時還得本心餘苾芻謂言汝犯是罪當入衆中求哀大衆作不癡毗尼是苾芻即入衆中求哀大衆作不癡毗尼是時大衆如大師教與作不癡毗尼是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲不癡毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲自言治滅諍法阿難謂若苾芻不知罪相言廣知廣解復於衆中發如是言尊者我於利養難所得故餘苾芻謂言汝於罪相不知不解言廣知廣解汝犯是罪當於衆中求哀大衆悔謝其罪是苾芻即入衆中求哀大衆而自悔責是時大衆如大師教與自言治法是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲自言治滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲多人語滅諍法阿難謂若二苾芻共一住處諍事忽起出種種語廣興諍論各執一言有言是法有言非法有言是毗尼有言非毗尼有言是有罪有言非有罪是二苾芻諍事起時息滅者善若不息滅此二苾芻離本住處異處興諍離是處已能於中路息滅者善若不息滅即多苾芻衆共爲滅諍有以經爲分別説者有以律爲分別説者有以摩怛里迦爲分別説者以是多人爲

分別說故是二苾芻諍事息滅如是名爲多人語滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲知所作滅諍法阿難謂若苾芻隨犯罪已自知有犯或語他人或不語人而自思念已詣餘苾芻所脫去革屣於苾芻前偏袒一肩右膝著地三稱已名及自族氏我犯是罪不敢覆藏來尊者所求哀懺悔唯願尊者布施歡喜時彼尊者即聽懺悔是苾芻得清淨已彼尊者言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相尊者復言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說如是名爲知所作滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲如草覆地滅諍法阿難謂諸苾芻衆共在一處互起鬪諍分兩朋住時一朋中耆年者耆年者一處知法者知法者一處上首者上首者一處於是朋中有苾芻爲利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言其處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我從今已往不作是事若有所作當於諸大德所求哀懺悔我有所作不敢覆藏是苾芻作是懺時而自朋中唯一苾芻不聽許懺時彼苾芻即入他朋脫去革屣偏袒一肩從耆年上座次第問訊已還至上座前右膝著地合掌而住即白衆言諸大德其處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍我即於自衆中如法求懺時我衆中有一苾芻不聽許懺我故來此求哀懺悔諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我從白衣舍出亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我今於諸大德前求哀懺悔我有所作不敢覆藏願諸大德聽許我懺布施歡喜時彼大衆即聽許懺是苾芻得清淨已彼上座謂言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相彼上座復言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說時他朋中亦如此朋耆年者耆年者一處知法者知法者一處上首者上首者一處於是朋中有苾芻爲利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言其白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故起鬪諍事如是乃至第二第三問答等事廣如前說阿難彼彼苾芻知自有犯往來陳懺已互相見時恭敬問訊息滅諍緣止諸語論無復少法而起分別如是名爲如草覆地滅諍法以此法故能令諍事而得息滅阿難如是等七滅諍法汝諸苾芻應當記念復次阿難有六種和敬法汝等諦聽如理作意如善記念今爲汝說何等爲六所謂於其身業行慈和事常於佛所淨修梵行於諸正法尊重禮敬如理修行於苾芻衆和合共住此名身業和敬法復於語業出悉和語無諸違諍此名語業和敬法復於意業起慈和意無所違背此名意業和敬法又復若得法利及世利養悉同所受或時持鉢次第行乞隨有所得飲食等物白衆令知與衆同受勿私隱用若衆同知者即同梵行此名利和敬法又復於戒不破不斷戒力堅固離垢

清淨已知時知處普徧平等應受施主飲食供養如是淨戒同一所修同所了知同修梵行此名戒和敬法又復若見聖智趣證出離之道乃至盡苦邊際於如是相如實見已同一所作同所了知同修梵行此名見和敬法如是等名爲六和敬法阿難如先所說鬪諍根本汝諸苾芻應當斷除於七滅諍法應當了知諸有諍事若已起若未起悉令息滅已同修六和敬法汝諸苾芻若如是行乃於東西南北隨往方所若行若止令汝苾芻悉得安樂離諸諍事乃至我涅槃後亦復令汝諸苾芻衆於一切處常得安樂如我現在住世說法教化衆生等無有異

佛說息諍因緣經　風四　十九

音釋

捘（子括切）　颯（悉合切）　啗（徒濫切）　舂（書容切）　秫（食律切）

佛說初分說經卷上（上下同卷）　風五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊往詣優樓頻螺耆年迦葉所到彼處已時彼迦葉見佛世尊自遠而來即白佛言善來大沙門諸有所須衣服飲食我悉供給是時世尊即謂迦葉言我今於汝此舍之中止息一夜迦葉白言此舍非我所止之處是我事火之舍有一大龍見止其中彼龍具大神通有大威力汝今若止其中恐彼侵害於是世尊第二第三謂迦葉言但令我今於此舍中止息一夜時彼迦葉亦復再三而白佛言大龍居中恐彼侵害汝今宜應信受我語爾時世尊即作是念我今不應多與其言起悲愍心決定轉故作是念已即入火舍以僧伽梨衣四疊安置淨草之處然後世尊跏趺而坐是時彼龍心生瞋恚乃吐煙燄充塞其舍世尊即入火界三昧亦出煙燄周帀其舍都成一聚大火熾燄彼龍復出青黃赤白種種色相大惡火燄世尊亦出青黃赤白種種色燄爾時優樓頻螺耆年迦葉與自眷屬於其火舍周帀旋轉已作如是言此大沙門最上色相先不聽我言必爲龍所害是時世尊以神通力於須臾間彼龍威光自然收攝時彼迦葉知佛世尊亦得神通盡其夜分隨其所應佛現神通時即往觀察乃見其龍威光漸少世尊光明轉復熾盛爾時世尊於明旦時攝伏彼龍入其鉢中持示迦葉言此是火舍中龍我已攝伏迦葉此龍有大威力若諸凡夫即不能入其舍時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶復次優樓頻螺耆年迦葉欲於日初分時作事火法即作是念此大沙門有大威力具大神通乃至大威力龍亦能攝伏我今但於日初分時作事火法彼大沙門於日後分時應作神通事是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊即爲攝神通力而彼迦葉於日初分得作火事已即生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶又復迦葉欲於日後分時作事火法即作是念此大沙門有大威力具大神通乃至大威力龍亦能攝伏我今但於日後分時作事火法彼大

沙門於日初分時應作神通事是時世尊知
彼迦葉信佛神通世尊即爲攝神通力而彼
迦葉於日後分時得作火事已即生歎異乃
發淨信我出家心豈可止耶又復迦葉別作
然火法種種施作皆不能然復以乾木投擲
其中及以乾草乾瞿摩夷酥油等物所應用
者悉擲其內復作不善相出是呪言
伊梨薩哥多梨薩哥一切能燒此何不然
作是呪已火亦不然時彼迦葉即作是念此
大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍
亦能攝伏我以何物當爲供養是時世尊知
彼迦葉信佛神通世尊即爲起神通力其火
乃然時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家
心豈可止耶又復迦葉既作法已欲滅其火
種種施作不能息滅乃取淨土傾擲其中復
投以灰乃灑以水亦作不善相出是呪言
伊梨薩哥多梨薩哥一切燒已此何不滅
作是呪已火亦不滅時彼迦葉即作是念此
大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍
亦能攝伏我以何物當爲供養是時世尊知
彼迦葉信佛神通世尊即爲攝神通力其火
乃滅時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家
心豈可止耶復次迦葉於晝日分而暫睡眠
世尊即化五百耆年衆狀如迦葉俱詣其所
化衆到已高出其聲互相戲笑迦葉由戲笑
聲乃從睡覺作是思惟我今何故耽著睡眠
同梵行者來亦不知時彼化衆咸讚是言善
哉善哉是時迦葉普徧觀察各各見其色相
乃作是念豈非大沙門神力所化耶彼大沙
門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能
攝伏我以何物當爲供養是時世尊知彼迦
葉信佛神通世尊即爲攝神通力彼諸化衆
忽然不見時彼迦葉即生歎異乃發淨信我
出家心豈可止耶爾時世尊離彼迦葉住處
往詣泥連河岸珂那聚落中阿惹播羅樹下
世尊行時體具威儀容相可觀既到彼已而
暫止息是時迦葉即作是念我等今時亦往
泥連河岸作潔淨事水法而大沙門亦復在
彼作是念已即與眷屬詣泥連河岸到已忽
見其水逆流復作是念此水逆流豈非大沙
門神通所作耶而此大沙門具大神通有大
威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當
爲供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊
乃爲攝神通力水即順流時彼迦葉即生歎
異乃發淨信我出家心豈可止耶又復世尊
漸次欲渡泥連河往縛象聚落中是時大雲
忽起暴雨澍流河聲泛漲如角見響世尊爾
時於急流中徐綫而進水分兩派步步塵生
時彼迦葉乃作是念此大沙門方涉中流河
水迅急將非漂没作是念時乃見世尊於急
流中水分兩派步步塵生漸至其岸即生歎
異希有難得此大沙門名我於諸世間曾所
未聞迦葉爾時乃發淨信我出家心豈可止
耶迦葉見佛如是等神通事已轉發最上清
淨信心深生愛樂乃發是言佛大沙門能作
如是神通事業我以何物當爲供養爾時世
尊既至彼岸於縛象聚落中而乃止息即於
是夜東方持國天王來詣佛所恭敬禮足彼
身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明
旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故

東方光來廣大照耀世尊告言夜中所現東方光者是彼持國天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第二夜中南方增長天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故南方光來廣大照耀世尊告言夜中所現南方光者是彼增長天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第三夜中西方廣目天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故西方光來廣大照耀世尊告言夜中所現西方光者是彼廣目天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第四夜中北方多聞天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故北方光來廣大照耀世尊告言夜中所現北方光者是彼多聞天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第五夜中上方帝釋天主來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故上方光來廣大照耀世尊告言夜中所現上方光者是彼帝釋天主來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第六夜中四方四大天王上方帝釋天主俱詣佛所恭敬禮足四王身光四方互照帝釋身光上方照耀然彼諸光悉於世尊三摩地光中之所收攝迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故四方光來及彼上方光來照耀世尊告言夜中所現四方光者是彼四方天王上方光者是帝釋天主俱來禮足彼諸身光照耀如是迦葉爾時即作是念五方俱來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶復次世尊謂迦葉言汝今爲我於菴摩勒林中取彼果來迦葉以佛威神力故如言即取持以奉佛世尊又言汝於呵梨勒林中取彼藥來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於瞻部樹先取其果次復可取隨應知者種種果來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於北俱盧洲取彼飯來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於三十三天中取彼曼陀羅華來迦葉如言取以奉佛爾時迦葉知佛世尊有如是等種種神通轉復發起最上淨信世尊知彼心已於迦葉前復以神力於虛空中別見身相起三威儀謂住威儀行步威儀跏趺坐威儀如是

所現諸威儀相皆悉迅疾如履急流是相亦然又於空中化現衆寶所成樓閣又復普現黃金色相世尊現如是等諸神通已還攝神力本相如故爾時迦葉常於年中而擇一日於自住處作祀天會所有摩伽陀國王舍大城頻婆娑羅王及其國中一切人民咸來赴會而彼迦葉知設會時至還本住處乃作是念我常所設祀天施會今正是時王及人民咸悉來集彼大沙門面相平滿遠離顰蹙無復恚怒出善語言見者歡喜此最上善人若來我會我祀天會何能施作爾時世尊知彼心念已即現神力往北俱盧洲如常乞食還詣雪山邊安坐而食食已於彼作草菴舍止息一夜時彼迦葉祀天既畢設會亦周飲食所須而尚豐溢迦葉見已即作是念彼大沙門今時若來我當授食世尊知其念已從虛空中來現其前迦葉見已作如是言善來大沙門我昨設會汝何不來世尊答言知汝起念故我不來世尊即爲如念而說迦葉復言汝於今日何故乃來世尊答言亦知汝念欲授我食故我斯來是時迦葉即作是念希有難得此大沙門知我心意此必同我亦得阿羅漢世尊知其所念即時謂言迦葉汝非阿羅漢不知阿羅漢法迦葉聞已復作是念希有希有此大沙門若心若意若尋若伺皆悉能知作是念已頭面著地前禮佛足白言世尊我今歸佛出家受具足戒惟願善逝哀愍攝受佛言迦葉汝今不應投佛出家所以者何摩伽陀國王及人民皆悉宗敬供養於汝汝於親屬知識衆中是最善人宜應今時審自思忖迦葉白佛言莫作是說莫作是說我於世尊所生極喜心發勝愛樂豈復審思我今決定歸佛出家何以故世尊我出家已於沙門婆羅門外道衆中摧伏一切譏毀過失者執持勝幢於王舍大城中次第經行表示我優樓頻螺耆年迦葉能於世尊清淨法中而得解脫是故我今決定歸佛出家惟願世尊哀愍攝受佛言迦葉汝能決定歸佛出家者斯爲甚善然汝今時亦應與自眷屬而共評議爾時迦葉如佛教勑即與眷屬而相議言汝等當知佛大沙門具大神通有大威力一切見者咸生歡喜我於佛所深發最上清淨信心我今決定歸佛出家諸眷屬言我師聖者尚能如是發輕利心我等諸人豈不出家是故今時亦各樂欲歸佛出家

佛說初分說經卷上

佛說初分說經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時優樓頻螺耆年迦葉與五百眷屬還詣佛所到已偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我今歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相爾時尊者優樓頻螺迦葉即以其髮奉上世尊作如是言世尊此我之髮用拭佛足願佛慈悲受我所獻如是迦葉既出家已彼

諸眷屬亦各出家復次迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水缾珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河中爾時那提迦葉在於彼河下流之側與三百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺耆年迦葉豈非爲彼人或非人所惱害耶若不然者何故棄擲所用之物作是念已即與眷屬往詣其所到已乃見兄及五百眷屬俱在佛邊而爲苾芻修持梵行即作是言我兄優樓頻螺此摩伽陀國王及人民尊重恭敬供養於汝汝於今時何所見聞乃於大沙門邊而能出家修持梵行我覩是事甚爲希有優樓頻螺迦葉言佛世尊者具大神通有大威力能作種種神變等事我見是相乃發淨信於佛法中出家修道汝今宜應亦發淨信歸佛出家是時那提迦葉聞其語已發出家心即與眷屬前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我等歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼那提迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相彼諸眷屬亦各出家復次那提迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水缾珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河中爾時伽耶迦葉亦在彼河下流之側與二百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺迦葉那提迦葉豈非爲彼人或非人所惱害耶若不然者何故棄擲所用之物作是念已即與眷屬漸次前詣詢問其故乃見二兄并諸眷屬俱在佛邊而爲苾芻修持梵行即作是言我兄優樓頻螺此摩伽陀國王及人民尊重恭敬供養於汝汝於今時何所見聞乃於大沙門邊而能出家修持梵行我覩是事甚爲希有優樓頻螺迦葉言佛世尊者具大神通有大威力能作種種神變等事我見是相乃發淨信於佛法中出家修道汝今宜應亦發淨信歸佛出家是時伽耶迦葉聞其語已發出家心即與眷屬前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我等歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼伽耶迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相彼諸眷屬亦各出家復次伽耶迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水缾珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河中如是三迦葉并諸眷屬俱出家已時尊者優樓頻螺迦葉於眷屬衆中即謂一人言汝往頻婆娑羅王所如我詞曰優樓頻螺迦葉告白王言我今并弟眷屬俱已隨佛出家修道我先受王諸有信施今日已還願王止息使人受命即往白王爾時世尊化三迦葉已與如是等苾芻衆俱往詣象頭山到已安止即作是念迦葉眷屬雖復耆舊先事火天宗信火法而不能知諸法無常我今爲說世尊作是念已即時踴身於虛空中現大火燄光明熾盛如是現已還復本座告諸苾芻言汝等當知眼根無常色境無常眼識無常眼觸無常眼觸爲緣所生苦樂捨受皆悉無常耳鼻舌身意根無常聲香味觸法境無常耳鼻舌身意識無常耳鼻舌身意

觸無常耳鼻舌身意觸為緣所生諸受皆悉無常諸苾芻貪火無常瞋火無常癡火無常生老死憂悲苦惱皆悉無常諸苾芻是故汝等應如是知諸法無常復次諸苾芻汝等當知眼根不受色境不受眼識不受眼觸不受眼觸為緣所生諸受皆悉不受耳鼻舌身意根不受聲香味觸法境不受耳鼻舌身意識不受耳鼻舌身意觸不受耳鼻舌身意觸為緣所生諸受皆悉不受諸苾芻由如是故一切法不受以不受故即遠離塵垢而得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛說是法時會中有六十苾芻不受諸法得心解脫餘諸苾芻亦悉知法爾時世尊說是法已與苾芻衆往詣杖林山到已安止世尊乃為諸苾芻現三種神通所謂神境通說法通教誡通以如是神通而示利喜佛言諸苾芻汝等應當如是作意如是伺察如是了知當如是行即獲利樂時諸苾芻於是三種神通等事而悉見聞示利喜已會中有得心解脫者說是伽陀曰

象頭山與杖林山　世尊說法現神變
摧伏外道歸正眞　使彼邪心皆解脫

爾時世尊謂苾芻衆言我今欲入王舍大城持頻婆娑羅王初聞有如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足出興於世於諸天人梵魔沙門婆羅門大衆中以自智力而成正覺宣說諸法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相彼佛會中有優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行是佛世尊今日欲入王舍大城其王即勑修治王城内外街巷道陌悉令清淨燒衆名香散諸妙華張設珠瓔樹立幢蓋如是普徧處處嚴麗乃至城中一切人民發歡喜聲互相得聞時頻婆娑羅王被新妙衣著衆寶履嚴整四兵與無數眷屬前後導從出王舍城迎候世尊其王與諸眷屬出城向遠漸近世尊王乃下車徒步而進爾時世尊與諸苾芻前後圍遶詣王舍城王及眷屬見佛遠至肅恭前迎從佛入城佛入城時城中人民異口同音說伽陀曰

世尊入此王舍城　出現師子光明相
解脫耆年清淨衆　彼彼恭敬而圍遶

爾時頻婆娑羅王前導世尊往迦蘭陀竹林園中到已世尊周徧觀察王乃為佛敷設其座佛處座已諸苾芻衆各居佛後是時王及眷屬衆中有禮佛足者有但合掌頂禮者有發歡喜心者有隨發歡喜心即生愛樂者如是各各伸敬已退坐一面王乃復從座起偏袒右肩右手執持上妙金瓶出妙香水灌世尊手灌已白言我此園林奉上世尊并四方僧安止受用此是最初園林布施惟願世尊為我納受佛即為受王禮佛足已向尊者優樓頻螺迦葉前歡喜合掌作如是言迦葉此摩伽陀國中一切人民宗敬於汝我亦常所尊重供養汝今何所見聞歸佛出家修持梵行迦葉答言大王當知今佛世尊具大神通有大威力能作種種神變等事以是緣故我發淨信歸佛出家時衆會中有生疑念此優樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行何所

求邪此能歸心佛能攝受互見何相致如是耶又復衆中有作是言此優樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行不復能得頻婆娑羅王恭敬供養爾時世尊知衆疑已即告尊者優樓頻螺迦葉言迦葉汝今知時宜現神通是時迦葉受佛勑已隨其所應即入三摩地猶如鵝王起現空中以神通力身上出火身下出水身下出火身上出水右邊出火左邊出水左邊出火右邊出水於其四方現行坐卧相現是神通已從空而下還住佛前偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮世尊作是白言佛是我師我是聲聞弟子若我所知若我不知佛悉能知如佛所了知是為最上知佛言迦葉汝先所作事火之法汝見何義為於其中得寂靜耶能斷染耶如汝所作皆不解脫今問此義汝隨應答迦葉白佛言我無智故先所不知世尊大龍善為救度今我今時見無上句世尊我先所作以飲食供設然火祀天實不解脫而飲食者設使美味種種具足終不能離三欲之數今蒙佛開導我如是見佛言迦葉又如汝所作事火等法於天人世間不可愛樂迦葉白佛言我今於佛正法見最上句住寂靜意畢竟不復墮於欲有別異教中更不修習是故棄捨事火等法爾時尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言佛世尊者證涅槃法離過無染最上清淨出世說法廣大利益而汝迦葉亦能善說爾時尊者伽耶迦葉為頻婆娑羅王說伽陀曰

善來大王聽我說　我本居止伽耶山
正等正覺出世間　說涅槃句我得利
佛最勝者大象龍　無上調伏最上尊
無畏善御諸衆生　三摩呬多心寂靜
我昔長夜心染污　起諸邪見不解脫
佛今破我邪見心　一切纏結皆消散

是時衆會疑念皆息乃知尊者優樓頻螺迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行甚為希有爾時世尊知彼衆會已息疑心乃為頻婆娑羅王等宣說法要如先佛世尊所說法式謂施論戒論生天之論欲為染污生諸過失愛若不生心即離障時王并諸眷屬聞是法已咸發淨信歸依佛法僧受持學句即於世尊起安樂心柔輭心最上心離障心無著心善順心是時世尊知王及衆心開意解如先佛世尊所說法式以無數方便復為宣說苦集滅道四諦法門時王并衆不起于座悉能了知苦集滅道四聖諦理見法知法得白淨法平等法堅固法安住法無恚法無壞法無墮法猶如白衣易受染色王等獲利亦復如是時王并諸眷屬蒙佛宣說法要示利喜已從座而起頂禮佛足是時有守空神守種子神守國界神守事業神守草神守木神守畜類神守樹林神守道路神如是諸神咸作人言互相謂曰世尊具大神通有大威力能作種種神變等事即說伽陀曰

今日頻婆娑羅王　并諸眷屬歸依佛
聞法獲利竹林中　我等諸神亦歸佛

爾時頻婆娑羅王并諸眷屬右遶世尊出離衆會復次王舍城有一外道名刪闍夜與自眷屬居止其中而刪闍夜後亡歿已彼二弟子一名舍利子一名大目乾連是二弟子棄

捨彼衆已互相謂言我等二人若先有所證必相告語後於一時有尊者烏波西那食時著衣持鉢入王舍城次第乞食時舍利子見彼尊者自遠而來諸根調寂威儀整肅即作是念今此尊者威儀進止希有最上念已前詣問言尊者汝師何人復說何法烏波西那答言我師是大沙門於大衆中決定宣說無屈伏力廣大法門舍利子言汝今可能於彼法門若少若多爲我宣說烏波西那言我師所說緣生之法緣生法者謂一切法從因緣生從因緣滅復以是義說伽陀曰

若法因緣生　法亦因緣滅　是生滅因緣

佛大沙門說

時舍利子聞是法已遠塵離垢得法眼淨即說伽陀曰

如是緣生妙章句　尊者爲我善開示

我於那庾多劫中　不見不聞今得遇

說是伽陀已又言尊者世尊今在何處烏波西那答言世尊今在迦蘭陀竹林精舍又言我今得詣世尊處不彼答言汝當隨意時舍利子憶念大目乾連先所言約今應往告念已即往時大目乾連見舍利子進止威儀勝彼先時知必證法乃謂舍利子言汝有所證耶舍利子言世尊所說緣生之法烏波西那爲我略說我已證悟如彼所說伽陀曰

若法因緣生　法亦因緣滅　是生滅因緣

佛大沙門說

大目乾連聞是法已遠塵離垢得法眼淨佛說此經已迦葉等諸大聲聞及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受

佛說初分說經卷下

音釋

顰蹙（顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌）鉼（蒲丁切與瓶同）刪（師姦切）

四經同卷

佛說無畏授所問大乘經上中下卷　風六

佛說月喻經

佛說醫喻經

佛說灌頂王喻經

佛說無畏授所問大乘經卷上

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王所作已辦棄諸重擔隨得己利盡諸有結正智解脫諸心寂靜皆到彼岸唯一補特伽羅所謂阿難復有五百大菩薩衆悉得一切陀羅尼門及三摩地門皆是一生補處時舍衛城有一長者名無畏授大富自在有大財寶積諸受用庫藏充滿金銀瑠璃眞珠珊瑚螺貝寶等皆悉具足廣有車乘象馬牛羊復多眷屬奴婢僕從執事人等及諸朋友一時無畏授與五百長者而共集會潜相謂言諸仁者遇佛出世斯爲難事人身難得

時難契會於佛教中淨信極難捨家出家成苾芻相此亦爲難修行復難彼諸有情知恩念報而復甚難但能少分施作尚不壞失何況廣多又諸有情若於如來教中能生淨信信已復能依教修行極爲難事又諸有情若能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極爲難事是故我等不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃應於無上大乘法中趣求涅槃於是衆會以如是事互言議已咸悉發起廣大勝心皆言我今悉於無上大乘法中趣求涅槃不樂聲聞緣覺之乘時無畏授與五百長者俱共圍繞出舍衛城詣世尊所到已頭面禮世尊足右繞七帀退坐一面爾時世尊知是事已故謂無畏授等五百長者言汝諸長者以何緣故來詣如來應供正等正覺所時無畏授等五百長者悉從座起偏袒一肩右膝著地向佛合掌頂禮白言世尊我等向者共會一處潛相謂言遇佛出世斯爲難事人身難得時難契會於佛教中淨信極難捨家出家成苾芻相此亦爲難修行復難彼諸有情知

恩念報而復甚難但能少分施作尚不壞失何況廣多又諸有情若於如來教中能生淨信信已復能依教修行極爲難事又諸有情若能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極爲難事我等今時不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃應於無上大乘法中趣求涅槃世尊我等以如是事互言議已咸悉發起廣大勝心皆於無上大乘法中趣求涅槃不樂聲聞緣覺之乘我等乘此緣故來詣如來應供正等正覺所世尊諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者當云何住復云何學云何修行爾時世尊讚無畏授等五百長者言善哉善哉汝諸長者甚善甚善汝今能爲安住阿耨多羅三藐三菩提故來詣如來應供正等正覺所汝等諦聽極善作意今爲汝說時無畏授等五百長者受敎而聽佛言諸長者若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者如其所住當如是學如是修行又若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應於一切有情起大悲心普徧親近廣爲攝受觀

察施作而菩薩摩訶薩於自身命不應愛著所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一切受用樂具悉不應著何以故多諸有情愛著身命故廣造罪業彼彼所作業成熟已墮在惡趣地獄中生若於一切有情起大悲心於自身命不愛著故即於一切善趣中生諸長者是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者於一切有情起大悲心於自身命不生愛著所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一切受用樂具悉不愛著已然後自捨一切廣行惠施不求果報安住戒行三相清淨修諸忍辱堪能具足一切有情於已所作不饒益事悉能忍伏被大精進堅固甲冑若身若命悉能棄捨安住寂靜心一境性遠離散亂勝慧決擇諸善法分不起我人衆生壽者士夫補特伽羅意生等見廣爲一切作諸勝行爲一切有情作意行施爲一切有情作意護戒爲一切有情作意行忍爲一切有情作意發起堅固精進爲一切有情

作意安住諸勝定門爲一切有情作意修慧
爲一切有情習學一切善巧方便爾時無畏
授等五百長者俱白佛言世尊我等昔來於
自身命皆生愛著所有舍宅妻子眷屬飲食
衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一
切受用樂具悉生愛著世尊菩薩摩訶薩作
何觀察能於身命乃至一切受用樂具不生
愛著願佛爲說爾時世尊告無畏授等五百
長者言菩薩摩訶薩以無數種相觀察於身
何等無數所謂此身不實緣法合集如極微
聚從頂至足次第破壞彼九竅門及諸毛孔
不淨流溢猶如蟻聚蛇毒止中蛇毒違害如
怨敵如猿猴多所損惱如極惡友常起諍競
身如聚沫不可撮摩又如水泡旋有即壞又
如陽燄渴愛所生又如芭蕉中無堅實又如
幻化從虛妄起又如王者多種教令又如怨
對常來伺便又如盜賊無有信義又如殺者
極難調制如惡知識常不歡喜如破法者隱
沒慧命又如邪朋滅失善法又如空聚離於
主宰又如瓦器終歸破壞如小便坑不淨充
滿如大便處常多滓穢又如食噉諸不淨鬼
及蛆蟲狗等樂臭穢中又如廣積穢物遠聞
其臭如惡瘡疱難合其竅痛不可忍又如毒
箭入身酸楚如惡家主難爲侍養又如朽舍
及如漏船雖假修治旋歸散壞又如坯器難
爲固惜又如惡友常伺將護如河岸樹風所
動搖如大河流終歸死海又如客舍多種違
惱如無主舍無所攝屬如巡警人常專撿察
又如邊方多所侵嬈如積沙處漸當減下如
火蔓莚如海難渡如地難平如蛇置篋隨生
損害又如嬰兒常須存愛又如破器無所堪
用如惡方處常虞壞亂如雜毒食常當遠離
如求丐人得種種物得已旋棄又如大車負
極重等唯諸智者於法覺了應如是知

佛說無畏授所問大乘經卷上

佛說無畏授所問大乘經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次長者菩薩摩訶薩觀察此身最初何因
之所成立謂依父母精血合集生起彼因復
由受其飲食食已變壞旋聚即散歸痰癊藏
痰癊流潤終歸不淨然後火大增強煑變成
熟後歸風力由其風力各分滓垽及與流潤
滓重所謂大小便等流潤謂血血變成肉肉
成於脂脂成於骨骨成其髓髓成其精精等
乃成此不淨身菩薩觀此不淨身故乃起思
惟此身多種合集各別名相謂三百骨六十
肪及膏相合四百膜五百肉團六百腦七百
脈九百筋十六肋骨復有三事內纏其腸分
生熟藏腸有十六交絡而住二千五百脈道
透映一百七節八十萬俱胝毛孔具有五根
九竅七藏不淨充滿髓有一掬腦有一掬脂
有三掬痰癊六掬滓重六掬風力隨徧血有
一斗如是一切各各充滿有七水脈而復圍
繞吸諸滋味內火大增熾然燒煑逼切疲極
身脈汗流是等諸相極難可見此之臭穢不
淨體相是中云何起增上愛如求丐人得所
用物得已旋棄又如大車負極重等唯諸智
者於法覺了應如是知即說頌曰

此身多種不淨聚　愚無智者不了知
強起增上愛著心　如穢瓶破多穢氣

耳目口鼻皆穢物　彼等何者爲香潔
涎肜結聹及涕洟　諸蟲雜惡何生愛
譬如愚者取於炭　勤力摩治欲令白
炭盡力疲白莫成　無智妄貪亦如是
如人意欲成潔淨　多種修治於此身
百轉沐浴及香塗　身壞命終歸不淨

爾時世尊復告無畏授等五百長者言：長者當知，菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，觀察此身有四十四相。何等四十四？謂菩薩摩訶薩觀察此身誠所猒棄；菩薩觀身不可愛樂，以不能益故；菩薩觀身極爲臭穢，膿血滿故；菩薩觀身甚不堅牢，終破壞故；菩薩觀身體性羸劣，筋骨相聯故；菩薩觀身不淨穢惡常流故；菩薩觀身如幻，愚夫興生强起虛妄動亂相故；菩薩觀身多所漏失，以九竅門常流注故；菩薩觀身熾然燒爇，謂貪火所焚，瞋火猛聚，癡火暗冥故；菩薩觀身貪瞋癡網常所蓋覆，愛網相續故；菩薩觀身竅穴所依，以九竅門及諸毛孔周徧流注雜穢充故；菩薩觀身多種逼惱，四百四病常增損故；菩薩觀身是爲窟宅，八萬四千戶蟲之所聚故；菩薩觀身無常，終歸死法故；菩薩觀身無知，於法不知故；菩薩觀身如器，用衆緣合成終破壞故；菩薩觀身逼切衆多憂惱故；菩薩觀身無歸趣，畢竟老死故；菩薩觀身深隱諂誑所行故；菩薩觀身如地，難平滿故；菩薩觀身如火，以所愛色隨繫著故；菩薩觀身無猒足，隨五欲故；菩薩觀身破壞，煩惱對礙故；菩薩觀身無定分位，以其利衰現所受故；菩薩觀身無自他緣，不得源流故；菩薩觀身馳流心意，以種種緣作意伺察故；菩薩觀身棄背，畢竟歸於棄尸林故；菩薩觀身爲他所食，鵰鳥豺狼等食噉故；菩薩觀身如輪盤影現，筋骨連接故；菩薩觀身無所顧惜，殘棄漏失膿血滿故；菩薩觀身耽著滋味，飲食所成故；菩薩觀身勤苦無利，以是無常生滅法故；菩薩觀身如惡友，起諸邪妄故；菩薩觀身如殺者，重重現增苦故；菩薩觀身爲苦器，三苦逼惱故，所謂行苦、壞苦、苦苦；菩薩觀身爲苦聚，五蘊隨轉無主宰故；菩薩觀身極不自在，種種緣成故；菩薩觀身無壽者，離男女相故；菩薩觀身空寂，諸蘊處界所合成故；菩薩觀身虛假，以如夢故；菩薩觀身不實，以如幻故；菩薩觀身動亂，如陽燄故；菩薩觀身馳流，如響應故；菩薩觀身虛妄所起，如影現故。長者！菩薩摩訶薩以如是等四十四相觀察於身。而菩薩摩訶薩作此觀察時，所有於身樂欲、於身顧惜、於身執我、於身愛染、於身積集、於身繫著一切悉斷；由是於命樂欲、於命顧惜、於命執我、於命愛染、於命積集、於命繫著，乃至舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、牀座、珍寶、財穀、香華、燈塗一切受用樂具，若樂欲、若顧惜、若執我所、若愛染、若積集、若繫著一切亦斷。由於身命能棄捨故，乃至一切受用樂具亦悉棄捨，如是乃能圓滿六波羅蜜多。長者！菩薩摩訶薩以能圓滿波羅蜜多故，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊欲重宣此義，即說頌曰：

應知人身極難得　莫因此身造衆罪
豺狗取食棄尸林　空將此身爲殘棄

愚無智者常動亂　虛偽身中起貪愛
此身難馭違背深　晝夜受苦無停息
此身苦輪常生病　此身不淨廣充盈
飢渴隨逐嬈惱深　誰諸智者生愛著
此身如地廣無主　及如惡友愚生愛
因此身故衆罪興　畢竟還自受諸苦
此身不同金剛堅　莫因此身廣造罪
智者應修勝福因　於佛教中生淨信
此身不久徒存養　衣服香嚴飲食資
終歸破壞暫任持　邪勤施作何空過
經百劫中難得遇　大牟尼尊出世間
速於佛教淨信生　莫於惡趣受極怖
假使壽千俱胝歲　彼尚勿應生貪愛
何況壽不滿百年　豈生貪愛無猒足
或有一類奢侈者　不念此身極難得
廣集嬉戲歌伎人　於前戲劇求快樂
廣集財寶何有樂　護惜重重苦惱增
下劣愚夫喜悅生　智者於中離貪著
富貴不實如夢幻　愚者馳流於心意
剎那破壞剎那成　誰諸智者生貪愛

佛說無畏授所問大乘經卷中

佛說無畏授所問大乘經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

譬如幻所成物像　如乾闥婆城莊嚴
愚人貪愛富亦然　不知是妄生耽著
百種苦求於財富　得已極苦逼於身
王官水火散壞時　智者豈生於愛著
妻子眷屬隨所愛　廣作諸罪當破壞
極重過失不覺知　智者於身不生著
慳悋者求財富時　父母亦不生尊重
妻子眷屬返悁嫌　一向常貪於財利
慳者不知於恩義　唯念莫壞我所有
背正向邪諂求財　智者於彼不生信
慳者意與語如實　所應信者不生信
見人雖將愛子同　此是慳者諂妄起
慳悋之者在世間　雖親典教亦通解
馳流散亂出惡言　心無悲愍極麤獷
慳者處世無所託　亦無知識及親朋
有所依附但求財　智於慳者不生信
慳者因求財富故　於極惡事起思念
是故智者正所觀　愚人於彼生歡喜
金寶珠貝珊瑚等　善業引生如聚沫
於中貪愛諍競興　彼不了知幻化性
賢劫一佛出世時　彼尊立名爲慈氏
徧覆大地得黃金　彼從何來何因故
於外隨逐五欲境　愚人散亂癡迷法
如日中分夏月時　渴欲奔馳談爲水
空後一劫成世間　虛空所成空自性
焚燒破壞復還成　此從何來彼何去
溝澗池沼及大海　枯涸破壞彼皆同
虛假不實貪亦然　誰諸智者生愛著
智者慧力色相具　於身常自作稱量
此中無味染何因　舍宅財利應棄捨
隨逐五欲造惡業　養育妻子并眷屬
死時妻子及諸親　誰能救護自當苦
死時眷屬不隨去　但隨自作衆業行

苦惱逼逐於已身　彼時誰爲我分受
三有獨怖無親愛　妻子眷屬假相親
愚人取以爲樂因　但增苦惱及憂慼
父母妻子親朋聚　爲求財利故相會
彼等不隨死者行　唯自所作業相逐
一切皆隨業所行　一切亦隨業所住
當知此身業所成　智者應修於善業
父母妻子眷屬等　以不了無故貪愛
愚人廣造衆罪因　智者不入無間獄
所有餘處業報盡　無間極苦不解脫
是故畏彼惡趣因　智者勤劬離諸罪
閻摩王前治罰時　彼無朋友爲救護
亦無父母及諸親　隨自所作業當受
王言汝所得人身　得已何不離諸罪
今受極苦捶打時　皆由汝作不善業
自心所作不善已　而復不信有業報
如彼閻摩法王言　汝受治罰非我罪
自作業因自造罪　自造罪已汝來此
當受極苦自甘心　由先所作非愛業
死時衆苦所逼迫　親屬不能令解脫
汝欲自求解脫時　是故應離諸罪惡
打擊拷掠及杻械　此等若欲求遠離
舍宅親友起怖心　於佛教中修正行
舍宅猛火大苦根　而此心火常熾然
智者於斯愛不生　如大火聚極可怖
住舍養親常憂慼　富樂憂愁亦復然
自他過失等無差　是故應離諸罪惡
智者佛教生信樂　不種自收勝樂根
愚者不生愛樂心　但貪舍宅諸苦本
女身筋肉骨合集　假起妄貪爲我妻
諸無智者染愛生　不知女身都如幻
智者了知諸欲樂　及舍宅等皆生猒
正法藥治貪病除　速疾出離諸纏縛

爾時無畏授等五百長者聞是正法已悉得無生法忍得法忍已皆生最上踊躍歡喜即說頌曰

快哉於今日　我等得大利　彼一切利中
此利益最上　我等所發起　廣大菩提心
於佛正法中　清淨生渴仰　所起勝愛樂
無上菩提心　爲一切有情　廣施諸安樂
我等從今日　極盡其身命　普於此深經
生最上愛樂　由起愛樂故　得一切有情
於彼當來世　見者生歡喜　彼一切有情
諸欲發心者　皆發起無上　廣大菩提心
若一切有情　愛樂菩提心　當得勝果報
最上金色身　相好以莊嚴　種種勝殊妙
及得大光明　世間廣照耀　無上菩提心
此心廣大心　勝出一切心　最上復清淨
彼一切功德　由此心具足　復具大勝力
能脫一切病　諸尠福有情　不樂菩提心
此心懈退因　不能觀生死　菩提神通智
獲最勝福力　廣積滿虛空　普施諸情品
若人於河沙　等數諸佛剎　滿以七珍財
供養正等覺　若人但合掌　歸向菩提心
此勝供養因　超過諸供養　此供養無等
所謂菩提心　過此外無餘　爲最勝最上
菩提心功德　是勝妙良藥　一切病能治
施有情安樂　觀見諸有情　三火常燒然
無量劫拔除　菩薩不懈退　修此菩提行
爲勇猛醫王　救苦諸有情　常遠離疲懈

數數往諸趣　不捨菩提心　勤於佛法中
出現希有相　我等得大利　樂此菩提心
願我等當成　大覺釋師子

爾時世尊從其面門出現廣大神通光明無數種色所謂青黃赤白及紫碧綠是光普照無邊世界上徹梵世映蔽日月光明不現其光旋環右繞世尊百千帀已却從世其頂門而入爾時尊者阿難即從座起偏袒一肩右膝著地向佛合掌頂禮白言世尊何因何緣現是光明若無因緣如來應供正等正覺不放光相時尊者阿難即說頌曰

佛上勝者若無因　法爾不現光明相
願爲悲愍劣有情　說放光明何因故
一切有情皆貧乏　佛應爲施大聖財
世間暗冥作明照　願說此光所因現

爾時世尊告尊者阿難言阿難汝今見此五百長者不悉爲發阿耨多羅三藐三菩提心故來詣我所阿難白佛言唯然已見佛言阿難是五百長者今此會中聞正法已皆得無生法忍阿難此諸長者皆於過去佛所奉近供養深種善根從此沒已不復墮諸惡趣生人天中受勝妙樂次第至彼慈氏如來應供正等正覺出現世時生彼佛刹親近供養尊重承事其後乃至賢劫諸佛彼彼出世時於一一佛所親近供養聽受正法讀誦記念廣爲人說最後過二十五劫於種種佛刹皆當成就阿耨多羅三藐三菩提果同名蓮華吉祥藏如來應供正等正覺出現世間爾時尊者阿難前白佛言今此廣大甚深正法希有世尊希有善逝此經何名我等云何奉持佛言阿難是經名爲菩薩瑜伽師地法門亦名無畏授所問如是名字汝當受持佛說此經已尊者阿難等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆并五百長者世間天人阿脩羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無畏授所問大乘經卷下

佛說月喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭陀竹林精舍與苾芻衆俱是時世尊告諸苾芻言如世所見皎月圓滿行於虛空清淨無礙而諸苾芻不破威儀常如初臘者具足慚愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍清淨無染亦復如是諸苾芻又如明眼人或入大水深廣之中或涉江河險惡之處或履山巖高下之所以明眼故而悉能見離諸疑懼如前所說苾芻亦然諸苾芻今我所說猶月行空清淨無礙譬明眼人涉履諸險離諸疑懼而迦葉苾芻不破威儀常如初臘者具足慚愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍清淨無染離諸怯懼亦復如是爾時世尊復告諸苾芻言汝等苾芻若入白衣舍時當起何心當以何相而入其舍諸苾芻白佛言世尊佛是所歸向佛爲諸法本佛爲清淨眼我等不知是義云何願佛世尊善爲宣說令諸苾芻聞已了知佛言諸苾芻汝等諦聽當善作

意令爲汝說若諸苾芻欲入白衣舍時應起無著無縛無執取心依律儀相而入其舍雖受利養但欲爲彼作諸福事隨自所得分量而受復善作意欲自不高於他不下起如是心以如是相應入白衣舍爾時世尊舉手捫空告苾芻衆言於汝意云何虛空有著不有縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言若苾芻以無著無縛無執取心入白衣舍亦復如是爾時世尊又復舉手捫空告苾芻衆言諸苾芻於汝意云何虛空有著不有縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言迦葉苾芻亦復如是以無著無縛無執取心入白衣舍雖受利養但欲爲彼作諸福事隨自所得分量而受復善作意於自不高於他不下諸苾芻以是義故如迦葉苾芻者應入白衣舍堪受利養爾時諸苾芻重白佛言世尊若諸苾芻爲白衣說法時或有清淨或不清淨其事云何願佛世尊善爲宣說佛言諸苾芻汝等諦聽當善作意今爲汝說若苾芻爲欲令他發起信心及作信心事給施衣服飲食坐卧之具病緣醫藥以是利故爲他說法者此不清淨若苾芻於佛所說法安住正見離諸染汚如鍊眞金去除鑛穢見如是法證如是法如佛所發起是法能離生老病死憂悲苦惱以如是法爲他演說令他得聞如是法已隨順修行於長夜中得大利樂以此緣故發生慈心悲愍等心由是因故令佛正法得久住世諸苾芻若起如是心爲他說法者斯則清淨復次諸苾芻汝等當知迦葉苾芻能起清淨心爲他說法以清淨故令佛正法得久住世是故汝等諸苾芻衆亦應如是如理修學又諸苾芻若有能起如是心爲他說法者我說名爲最上清淨眞實能令如來正法得久住世佛說此經已諸苾芻衆歡喜信受

佛說月喻經

佛說醫喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國中與苾芻衆俱是時世尊告諸苾芻言汝等當知如世良醫知病識藥有於四種若具足者得名醫王何等爲四一者識知其病應用其藥二者知病所起隨起用藥三者已生諸病治令病出四者斷除病源令後不生是爲四種云何名爲識知其病應用其藥謂先識知如是病相以如是藥應可治療令得安樂云何名爲知病所起隨起用藥謂知其病或從風起或從癀起或從痰起或從癃起或從骨節起或積實所起知如是等病所起處隨用藥治令得安樂云何名爲已生諸病治令病出謂知其病應從眼出或於鼻中別別治療而出或煙熏水灌鼻而出或從鼻竅引氣而出或吐瀉出或於偏身攻汗而出乃至身分上下隨應而出知如是等病可出處善用藥治令得安樂云何名爲斷除病源令後不生謂識知病源如是相狀應如是除當勤勇力現前作事而善除斷卽使其病後永不生令得安樂如是等名爲四種知病識藥如來應供正等正覺亦復如是出現世間宣說四種無上法藥何等爲四謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦如是四諦佛如實知爲衆生說而令斷除生

法苦本生法斷故而老病死憂悲苦惱諸苦永滅如來應供正等正覺為是利故宣說如是無上法藥令諸衆生得離諸苦諸苾芻又如轉輪聖王四兵具足故得如意自在如來應供正等正覺亦復如是佛說此經已諸苾芻衆歡喜信受

佛說醫喻經

佛說灌頂王喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊在舍衛國以因緣故告諸苾芻言汝等當知有三刹帝利王於三時中在於某方受王灌頂而彼三王乃至盡壽常所思念 十九 夙六 何等為三謂第一王年方少盛依灌頂法在於某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所思念又第二王功力漸大依灌頂法在於某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所思念又第三王有大威力戰勇最勝一切對敵而悉信伏以最勝故得勝安住依灌頂法在於某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所思念汝諸苾芻亦復如是於三時中在於某方作修證事乃至盡壽常所思念何等為三謂有苾芻發正信心捨家出家剃除鬚髮被袈裟衣此為第一在於某方修苾芻事乃至盡壽常所思念又有苾芻修諸勝行為證滅故斷諸集法如是知已遠塵離垢於諸法中得法眼淨此為第二在於某方修苾芻事乃至盡壽常所思念又有苾芻諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫自智所證已得成就我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此為第三在於某方證聖果事乃至盡壽常所思念

佛說灌頂王喻經 六 二十

音釋

馭 牛據切又與御同 竅 苦弔切穴也 蔓莚 蔓無販切莚延而切蔓莚不斷 丐 居太切乞也 掬 居六切手捧也 滓 壯士切 涎眵 涎徐連切眵充之切目汁凝也 聹 乃頂切耳宁垢也 涕洟 涕他計切洟延知切 拷掠 拷苦浩切擊也掠力仗切笞也 杻械 杻敕九切手械也械下戒切

佛說尼拘陀梵志經卷上 上下同卷

夙七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭陀竹林精舍時彼城中有一長者名曰和合於一日中飯食事訖出王舍城詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所瞻禮親近是時長者其出未久作 夙七 一 是思惟今日已過清旦佛及苾芻各處自房宜應且止勿詣佛所瞻禮親近我今當往尼拘陀梵志聚集之所時彼梵志在烏曇末梨園中與諸梵志圍遶而住高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論此等言論皆悉繫著世間之心是時尼拘陀梵志遙見和合長者自外而來即告衆言止止汝等宜各低小其聲此所來者是沙門瞿曇聲聞弟子為大長者處王舍城名曰和合此人本性少語其所傳受亦復寂靜是故汝等小聲言論彼既知已乃可斯來時梵志衆聞是語已咸各默然爾時和合長者來詣尼拘陀梵志所到彼會已時尼拘陀相與承

迎歡喜言論彼言論已各坐一面時和合長者白尼拘陀梵志言汝此衆會有所別異向聞汝等高舉其聲發諸言論所謂王論戰論如是乃至海等相論此等言論皆悉繫著世間之心有異於我世尊如來應供正等正覺佛世尊者於曠野中隨自所樂坐卧居止遠離憒閙絶於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境隨應所行時尼拘陀梵志告和合長者言長者彼沙門瞿曇我今云何相與議論若我以事發其問端彼種種慧而不能轉以沙門瞿曇處於空舍慧何能轉既於空舍慧不能轉乃於曠野坐卧居止遠離憒閙絶於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境隨應所行長者譬如一目之牛周行邊際當知彼牛其何能行沙門瞿曇亦復如是處於空舍慧何能轉長者若或沙門瞿曇來此會中我時必當相與議論建立勝義發一問端而爲叩擊我應得勝彼必墮負如擊空瓶易爲破壞是時世尊處於自房寂默宴坐以清淨天耳遥聞和合長者與尼拘陀梵志所共集會如是言論爾時世尊於日後分從自房出是時天雨方霽晴光煥若漸次行詣善無毒池到池岸已徐步經行時尼拘陀梵志遥見世尊在彼池岸即告衆言沙門瞿曇即今在此善無毒池岸徐步經行彼或來此會中汝等云何爲起承迎邪或相與言論邪或但離座邪或復輟已所坐而召命邪作是言時自然有來爲佛世尊敷設其座復聞是言尊者瞿曇來此有座隨自所樂當就是座爾時世尊於善無毒池岸經行事已來詣尼拘陀梵志之所時彼梵志遥見世尊自外而來即告衆言沙門瞿曇來此會時我當發問而汝瞿曇法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息内心清淨梵行爾時世尊到彼會已諸梵志衆自然咸生踊躍歡喜各從座起前向承迎時尼拘陀梵志合掌向佛頂禮白言善來瞿曇汝具徧知是汝所座汝應就座佛告尼拘陀梵志言汝但就座所應爲我施設之座而我自知我自當坐是時諸梵志衆高聲唱言希有難有此沙門瞿曇今此會中無人說示以神通力自知其座時尼拘陀梵志與佛世尊歡喜言論彼言論已退坐一面佛告尼拘陀梵志言如來今到此會汝等有何言論分別尼拘陀梵志白佛言我向見汝自遠而來見已我時輒告衆言沙門瞿曇來此會時我當發問而汝瞿曇法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息内心清淨梵行瞿曇汝既到此我以是事便爲問端是即與汝言論分別爾時世尊告尼拘陀梵志言尼拘陀汝於是事而實難知何以故異法異見異師異行但應於汝自法教中隨應發問是時諸梵志衆高聲唱言希有難有沙門瞿曇此所問事不以自教而爲見答返能於他教中令發問端隨問當遣時尼拘陀梵志白佛言若我異法異見異師異行於汝法律我難知者我今於其自法教中請問於汝云何修行能得出離清淨得最上潔白及得眞實得清淨眞實中住佛告尼拘陀梵志言如汝尼拘陀法中所修行者我今略說汝謂能得四戒具足謂能修行

能得最上增勝於前修行出離不減諸欲尼拘陀云何是汝修行所持四戒謂不自殺生不教他殺不隨喜殺不自偷盜不教他盜不隨喜盜不自妄語不教他妄語不隨喜妄語不自邪染不教他邪染不隨喜邪染汝尼拘陀以如是等謂我能得四戒具足尼拘陀云何是汝能得修行汝所修行謂高處遊止施設座位或翹足而立以為法行或常受苦澀麤惡飲食而為法行或寂止空地而為法行或不去鬚髮而為法行或偃卧棘刺或卧編椽而為法行或居止常處凌雲高顯而為法行或繫著一處而為法行乃至一日三時沐浴其身如是多種逼切苦惱治療於身而為法行如是等事是汝尼拘陀修行之法云何是汝尼拘陀修行者計為出離尼拘陀如汝所修出離行者謂裸露身體計得出離又於飲食事訖舐手取淨不受顰蹙面人及瞋恚面人所施飲食不於街巷中食不於刀杖兵器中住周行城邑杜默不語不說所從來不說所向詣不說所住止不出違順語不出多種語亦無所說授或受一家食或受二家三家乃至七家食或但受一家不受餘家食或一日不食或二日三日乃至七日或復半月一月不食或於食中不食其麨不食其飯不食豆及魚肉牛乳酥酪油及蜜等不飲酒不飲甘漿不飲醋漿但飲糠粃清潔之水而為活命又常食菜或食稗稊或食瞿摩夷或食藥苗藥根或食乾生米穀或食諸餘麤惡草菜或但著一衣或著草衣或著吉祥草衣或著樹皮衣或柴木為衣或果樹皮為衣或以棄屍林中亂髮為衣或以羊毛鹿毛鹿皮為衣或以底哩吒鳥翅為衣或以鵂鶹翅為衣如是等事是汝尼拘陀修行者計為出離之行尼拘陀此等所行而還實得出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清淨真實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行是得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝所修行如是等事非為出離非得出離清淨非得最上潔白非得真實非得清淨真實中住但於修行法中而得少分尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖為甚善然我此修行是得最上出離是得真實是得無上佛告尼拘陀梵志言復次汝所修行謂我能得四戒具足謂能修行謂得最上增勝於前修行出離不減諸欲持四戒時與慈心俱先於東方起慈心觀具足所行廣大周普無二無量無冤無害然後南西北方四維上下一切世界與慈心俱具足所行亦復如是尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清淨真實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行非得出離清淨非得最上潔白非得真實非得清淨真實中住汝謂有所得此亦非真尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖為甚善然我修行是得出離清淨是得真實是得無上佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如

汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不減諸欲謂以宿住通能知過去一二三生乃至百生之事尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨耶得最上潔白耶得眞實耶得清淨眞實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得眞實得清淨眞實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行非得出離清淨非得最上潔白非得眞實非得清淨眞實中住雖有所得而非眞實尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖爲甚善然我此修行是得出離清淨是得眞實是得無上佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不減諸欲能以清淨天眼觀見世間一切衆生若生若滅若好若醜或生善趣或生惡趣若貴若賤隨業報應悉能觀見尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨耶得最上潔白耶得眞實耶得清淨眞實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得眞實得清淨眞實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀如是等事以汝所修雖爲清淨然我所說如汝修行未離種種煩惱隨增尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇云何我所修行雖爲清淨汝瞿曇說未離種種煩惱隨增佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等修行爲欲彰其修行功業以我修成如是行故彼國王大臣刹帝利婆羅門等必當尊重恭敬供養於我尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝雖修行恃己所修起貢高相凌懱於他此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行起我慢心及增上慢此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行於餘沙門婆羅門輕毀凌辱作如是言汝諸沙門婆羅門以多種食而爲活命普食世間五種種子所謂根種子身種子虛種子最上種子種子中種子如是五種以資其命汝尼拘陀如是周行出輕辱言伺求諍論迅疾快利其猶雷轉摧伏破壞又如霜雹尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行或見餘沙門婆羅門爲他同類等衆之所尊重恭敬供養乃生種種憎嫉之心即作是言汝諸沙門婆羅門貪多種食而爲活命返爲他衆之所尊重恭敬供養我常但以苦澀虛淡之物而爲活命何故他衆不作恭敬供養於我尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來弟子之所方伸請問嫌恚旋生瞋惱既興障礙斯作以障礙故起諸過失尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來弟子之所詢問正法時佛如來正以一心善爲開說決定如應除遣所疑而汝等輩乃以外論而來指說互相違背欲奪其理返謂所問不正分別尼拘陀

此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行知佛如來或如來弟子實有最上增勝功德所應敬仰而不敬仰尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀有修行者於饒益事或生厭離或損害事不起厭離汝等以是二事中若於損害事不生厭離者尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行謂起慢相有所表示我能修行尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行或得珍妙飲食耽著其味而生簡別我此所樂我此不樂若所樂者我即可受由是取著隨生耽染以耽染故隱覆過失是故勝慧不得出離所餘飲食若不樂者猶故貪惜俛仰而捨尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行於深隱處以如善相寂然而坐有來問言汝於何法而能解了復於何法而不解了而汝等輩於所了處言我不解於不了處而言我解如是多種皆謂正知起諸妄語尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行常時發起忿恚尤蛆尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行於一切處無慚無愧尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行常起懈怠及劣精進尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行而常失念及不正知尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行其心散亂諸根減劣尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行起於損害堅固前心不求出離一向自見於此等法實生取著尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行邪見深厚行顛倒法尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行於無邊際計爲有邊起見亦然尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行常起貪愛及瞋恚心尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行於諸所行愚癡暗鈍尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行不能聽受旣如聾者無所說示又類瘂羊尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行樂作罪業又樂親近作罪業者爲他惡友之所繫屬及爲攝伏尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行起增上慢計有得想未見謂見未作謂作未得謂得未知謂知未證謂證尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增尼拘陀於汝意云何如上所說諸煩惱法彼有一類修行之者具是事耶尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇豈獨一類修行之者具是煩惱如我意者其數甚多佛告尼拘陀梵志言如我上說汝等修行爲欲彰其修行功業以我修成如是行故令彼國王大臣刹帝利婆羅門等尊重恭敬供養於我尼拘陀汝等若或如是爲欲彰其修行功業令彼國王大臣等恭敬供養乃至起增上慢計有得想未見謂見未作謂作未知謂知未得謂得未證謂證此如是等皆不清淨一切悉爲煩惱隨增當知皆是染分所攝尼拘陀於汝意云何如

我上說如是等事如是修行謂得出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清淨真實中住耶尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇如我等輩如是修行是得出離清淨是得最上潔白是得真實是得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言我今為汝如實而說如汝向者問於我言沙門瞿曇法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息內心清淨梵行如是所問乃為真實當知聲聞止息處者上中最上極為高勝是諸聖者止息之所爾時諸梵志衆咸共讚言奇哉奇哉沙門瞿曇法律之中所作清涼爾時和合長者聞是言已知彼在會諸梵志衆於佛世尊少生向慕即告尼拘陀梵志言尼拘陀汝向所言與佛世尊互相議論建立勝義發一問端而為叩擊我應得勝彼必墮負如擊空瓶易為破壞汝今何故不發問耶佛告尼拘陀梵志言於汝意云何汝實曾發斯語言耶尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇我實曾說如是語言佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說諸佛如來應供正等正覺亦如汝等今時集會高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論耶尼拘陀或復曾聞古師所說諸佛如來應供正等正覺如我今時於曠野中坐臥居止遠離憒閙絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境如應所行耶尼拘陀梵志白佛言如是瞿曇我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說諸佛如來應供正等正覺非如我等今時集會高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論我復曾聞古師所說諸佛如來應供正等正覺如汝今時於曠野中坐臥居止遠離憒閙絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境如應所行佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等昔聞古師說時豈不作是思惟彼諸佛世尊能隨宜說法自覺悟已復為他說覺悟之法自解脫已復為他說解脫之法自安隱已復為他說安隱之法自得涅槃已復為他說涅槃之法尼拘陀汝等爾時而返謂言沙門瞿曇作如是說於師法事業有所分別又復說言沙門瞿曇作如是說於寂靜住事業有所分別又復說言沙門瞿曇作如是說彼尼拘陀師法之中罪不善法有所合集又復說言沙門瞿曇作如是說彼尼拘陀師法之中多種善法有所離散又復說言沙門瞿曇作如是說為欲宣示彼因緣事此如是等多種言說不應如是尼拘陀何故不應如是見邪謂以彼諸師法彼諸所行乃至彼諸因緣事等皆悉有異尼拘陀是故我不說彼師法事業亦不說彼寂靜住事業亦不說彼師法之中罪不善法有所合集亦不說彼師法之中多種善法有所離散亦不欲說彼因緣事尼拘陀我常作是說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者我即為彼說法教示如應開導令彼正士如我正說及正教示於七年中或復六年五四三二一年之中一向不亂離諸熱惱清淨身心專注趣求我說是

人見法知法趣初二果直進第三有餘依位阿那含果復次尼拘陀我常作是說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者我即為彼說法教示如應開導令彼正士如我正說及正教示於七月中或復六月五四三二一月半月一向不亂離諸熱惱清淨身心專注趣求我說是人見法知法趣初二果直進第三有餘依位阿那含果復次尼拘陀我常作是說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者我即為彼說法教示如應開導令彼正士如我正說及正教示於七日中或復六日五四三二一日半日乃至食前食後一向不亂離諸熱惱清淨身心專注趣求我說是人見法知法趣初二果直進第三有餘依位阿那含果爾時世尊作是說時會中所有諸梵志衆障累深重無所曉悟身心惑亂沈迷昏懵彼諸辯才不能施設俛首寂然憂思而住爾時世尊知是事已顧謂和合長者言長者今此等輩誠為癡者既昧見聞復絕言說如人以物自杜其口罪垢斯深是大魔事彼等不能於佛如來發是問言而汝沙門法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息內心清淨梵行爾時世尊乃為和合長者隨應說法示教利喜已身放光明廣大熾盛普徧照耀即於會中踊身虛空還迦蘭陀竹林精舍

佛說尼拘陀梵志經卷下

音釋

憒（古對切亂也）煥（呼玩切明也）輟（陟劣切止也）舐（甚爾切餂也）麨（尺沼切乾糗也）稊稗（稊杜兮切稗旁卦切稊稗似穀穢草也）鵂鶹（鵂虛尤切鶹力求切鵂鶹鵂梟也）懱（莫結切輕易也）懵（母亘切不明也）

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上（中下同卷）

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國故廢園林鹿母堂中是時彼處有白衣金幢二婆羅門去佛近住樂求出家成苾芻相爾時世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行時白衣婆羅門見佛世尊詣鹿母堂旋復經行已即謂金幢婆羅門言金幢世間嬉戲諸所樂法悉是戲論我雖所作竟無其實若身若心旋生懈倦以其身心有懈倦故即起失念此失念因即是無常是不堅牢是不究竟是散壞法汝今不應如是修作戲樂法者謂即施設事火之法金幢婆羅門言汝云何知白衣答言我從尊者瞿曇所聞而彼瞿曇有大辯才善知是義彼所說言事火之法謂從古仙之所傳習乃至所有事火法教彼亦皆知彼有一類仙人於沙門婆羅門所起過失意故作火事其過失者謂互相憎嫉伺求其短由此互起過失因故而諸有情壽命滅沒又復有情於別界中壽命盡已而來生此若能清淨

捨家出家苦行增修眞實相應正善作意如其色心入三摩地隨等引心即能記念彼宿住事是等有情不樂互相憎嫉伺短由不起彼過失因故是即常住是即堅牢是即究竟是不散壞法若復有情互相伺短由彼互起過失因故是即無常是不堅牢是不究竟是散壞法是故諸婆羅門不應如是修作勿起過失意施設事火法金幢汝可知不此佛世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行汝今可能同我往詣佛世尊所頭面禮足佛經行時隨從經行彼佛世尊必爲我等隨宜說法時金幢婆羅門言善哉我往爾時白衣金幢二婆羅門互言議已同詣佛所到已俱時頭面禮足隨佛經行爾時世尊告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門自謂了達三明名稱上族種姓清淨從事火天勝族中生父淨母淨善生善種乃至七世父母尊高種族殊勝無罪無謗是等皆因種姓淨故又謂洞達明了五種記論一本母法等究竟三明二諸物定名三該吒婆那四文字章句五戲笑妙言是等記論諸圍陀典本師婆羅門悉善了知白衣諸婆羅門於三明中豈無輕毀凌辱及譏謗耶白衣金幢二婆羅門俱白佛言世尊諸婆羅門於三明中云何得無輕毀凌辱及諸譏謗而婆羅門三明典中作如是言諸婆羅門如是清淨是眞婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是眞婆羅門世尊而我白衣金幢亦以眷屬所纏不得解脫滅失善法增長惡法世尊此亦是爲我婆羅門三明典中輕毀凌辱譏謗等事佛告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門於三明中所招輕毀及譏謗者爲以婆羅門有如是言諸婆羅門如是清淨是眞婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是眞婆羅門白衣彼諸婆羅門雖作是說返爲破壞劣弱自身而復損失彼婆羅門所破壞者爲以不實起諸執著返於正法而生訶厭由是即起互相諍論何以故白衣或有婆羅門謂所生時時分別異胎中亦異執彼所見生時異故乃爲清淨而諸婆羅門亦同如是清淨所生是故作如是言諸婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是眞婆羅門白衣當知有四種類即爲四族何等爲四所謂刹帝利族婆羅門族毗舍族首陀族白衣於是四族中造黑業者感黑業報非勝所作智者訶厭死墮惡趣又四族中有造白業者感白業報是勝所作智者稱讚死生天趣白衣云何黑業所謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見此是黑業云何白業謂不殺生不偷盜不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋正見此是白業復次白衣汝勿起是意謂殺生等此諸黑業感黑業報非勝所作智者訶厭彼刹帝利毗舍首陀諸族類中皆有是事而婆羅門獨無是事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然若造黑業者感黑業報諸刹帝利婆羅門毗舍首陀皆有是事而婆羅門何獨無耶佛言白衣

汝又勿起是意謂諸黑業婆羅門無餘三族有此說即為三明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又勿起是意若四族中皆有黑業此說即為三明典中不相應語復次白衣汝勿起是意謂不殺生等此諸白業感白業報是勝所作智者稱讃彼刹帝利毗舍首陀諸族類中皆無是事而婆羅門獨有是事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然若造白業者感白業報諸刹帝利婆羅門毗舍首陀皆有是事而婆羅門何獨有耶佛言白衣汝又勿起是意謂諸白業婆羅門有餘三族無此說即為三明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又勿起是意若四族中皆有白業此說即為三明典中不相應語復次白衣汝勿起是意謂刹帝利毗舍首陀諸族類中造殺生等諸黑業故身壞命終墮於地獄而婆羅門獨無是

事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然諸刹帝利婆羅門毗舍首陀造黑業者身壞命終皆墮地獄而婆羅門何獨無耶佛言白衣汝又勿起是意謂造黑業墮於地獄婆羅門無餘三族有此說即為三明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又勿起是意若四族中有黑業故皆墮地獄此說即為三明典中不相應語復次白衣汝勿起是意謂造不殺生等諸白業故身壞命終生於天趣彼刹帝利毗舍首陀皆無是事而婆羅門獨有是事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然諸刹帝利婆羅門毗舍首陀造白業者身壞命終皆生天趣而婆羅門何獨有耶佛言白衣汝又勿起是意謂造白業生於天趣婆羅門有餘三族無此說即為三明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又勿起是意若四

族中有白業故皆生天趣此說即為三明典中不相應語復次白衣我向所說是等法中若善若不善若黑若白若有罪若無罪若淨分若染分若勝若劣若實若狹如是諸法隨應轉時諸婆羅門一向堅執我說是人真實癡者以自識心而為知解白衣又諸婆羅門或起種姓言論或族氏言論或自教言論又起是意他人所應為我設座汲水獻供前起承迎合掌問訊我即不應於其他人作如是事起是意者我說是人不見正法復次白衣或有沙門或婆羅門計著種姓族氏言論或復計著自教言論者我說此為非真出離沙門非真出離婆羅門白衣或有沙門或婆羅門不計著彼種姓言論亦不計著族氏言論又不計著自教言論我說此為真得出離正了知者沙門婆羅門復次白衣彼憍薩羅主勝軍大王見釋種子沙門瞿曇從釋族中捨家出家彼勝軍王於其釋子歡喜慰安恭敬禮拜前起承迎合掌問訊白衣彼憍薩羅主勝軍大王於佛如來歡喜慰安恭敬禮拜前

起承迎合掌問訊者其王不以沙門瞿曇是高勝族王亦不起高勝族意不以沙門瞿曇相好端嚴王亦不起相好之意不以沙門瞿曇有大名稱王亦不起名稱之意由此應知法爾如是白衣是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增上畢竟歸趣復次白衣若人於我安住正信是人即得堅固增長根本出生不壞淨信何以故謂若沙門若婆羅門若天魔梵三界一切悉是我子皆同一法而無差別正法口生同一法種從法所化是眞法子白衣或有問言汝等一切各各父母種姓族氏何故棄捨返作是言我等皆是沙門釋子白衣當知法爾如是是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增上畢竟歸趣

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次白衣過極久遠此界壞時當界有情還復往生光音天中過極久遠此界成時別界有情光音天歿而來生此是諸有情各有身光清淨皎潔騰空而行隨欲能往適悅快樂如意自在以彼有情身有光故世界爾時日月光明悉不出現以其日月光不現故星亦不現星不現故宿亦不現宿不現故亦不分別晝夜殊異以其不分晝夜異故年月日時亦無差別亦復不分男女形相爾時有情法爾自然身光互照復次白衣彼時大地大水湧現色如酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食資益諸根其名地味時一有情於是地味極生愛樂舉以指端用嘗其味餘諸有情見已亦然起希欲想亦以指端舉嘗其味隨生愛樂爾時有情既於地味極生愛樂而爲所食資養支體由多食已諸有情身漸覺堅實旋復麤重以麤重故不能騰空隨欲而往身光隱沒身光沒故爾時大地皆悉冥暗世間乃有日月出現日月現故星宿亦現始分晝夜既分晝夜即有年月日時差別復次白衣彼時有情初食地味其味久時爲世資養以彼有情貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故地味隱沒爾時有情見彼地味既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此地味何故隱沒復次白衣地味既沒地餅復生色如嵡那迦味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食彼時有情次食地餅久爲資養以彼有情貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故地餅隱沒爾時有情見彼地餅既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此地餅何故隱沒復次白衣地餅既沒林藤復生如迦籠嚩迦枝有四種色味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食彼時有情後食林藤久爲資養以彼有情貪食多者色相瘦

弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故林藤隱沒爾時有情見彼林藤既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此林藤何故隱沒白衣如今時人或有苦法當觸惱時亦唱是言苦哉苦哉復次白衣林藤既沒香稻復生而此香稻無糠無粃妙香可愛依時成熟旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生取已旋活中無間絶旦暮二時取其香稻但爲資養不知本因彼時有情而競貪食以是緣故身轉麁重乃有男女二相差別由此有情互起憎愛以憎愛故互相毀謗又復漸起互相染著此染著因爲過失本又諸有情由毀謗故乃以杖木瓦石互相打擊於是世間乃生非法及不正行白衣如今世人以其童女飾以衆華嚴諸妙服求其異姓而用妻之設此非法以爲正法然於其義都不能知彼時有情亦復如是過去正法今爲非法過去律儀爲非律儀如是漸生諸非法行由起非法行故漸生逼迫減失厭離旋增懈惰或於一日二日三日乃至一月不任家中不營家業遊行曠野覆藏過非時有一人性懶惰故不能依時往取香稻乃作是念我今何故受斯苦惱旦時旦時去取香稻暮時暮時還復往取我今若能一日一往併取旦暮二時香稻豈非善耶作是念已即往併取二時香稻復次白衣時別一人來相謂言汝今同我往取香稻懶惰者言汝但自往我已取來旦暮二時所食香稻時來喚者乃作是念日取二時所食香稻既爲善者我今何不一往併取二日三日所食香稻作是念已即往併取復次白衣時又一人來相謂言汝今同我往取香稻前人答言汝但自往我已取來二日三日所食香稻其人爾時乃作是念一往併取二日三日所食香稻既爲善者我今何不一往併取四日五日所食香稻作是念已即往併取復次白衣初取香稻無糠無粃香美妙好一懶惰者而爲因故其後漸次展轉多取乃爲貯積充已受用爾時香稻漸生糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已旦時不生不復還活不知其因彼諸有情即共集會互相議言我等初時各有身光騰空而行快樂自在以身光故日月星宿光明不現亦不分別晝夜殊異年月日時亦無差別亦復不分男女形相法爾有情身光互照是時大地大水湧現色如酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食資益諸根其名地味時一有情見極生愛舉以指端用嘗其味餘諸有情見已亦然皆嘗其味咸生愛樂我等爾時用爲所食資養支體於是地味貪食既多我等身支漸覺麁重以是緣故不能騰空隨欲而往身光隱沒由是世界皆悉冥暗爾時乃有日月星宿光明出現始分晝夜年月日時亦有差別是時地味我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地味隱沒地餅復生甘美細妙色香具足我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地餅隱沒林藤復生甘

美細妙色香具足我等所食久為資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故林藤隱沒香稻復生爾時香稻無糠無粃妙香可愛旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生我等所食但為資養不知本因貪食既多滓穢旋礙爾時乃有男女相異後起憎愛互相毀謗又復漸生互相染著此染著因為過失本我等爾時互毀謗故杖木瓦石互相打擊於是世間乃生非法起非法故漸生逼迫滅失厭離旋增懈惰一日二日乃至一月不住家中不營家業遊行曠野覆藏過非時有一人性懶惰故不能依時往取香稻乃作是念我今何故受斯苦惱旦時旦時去取香稻暮時暮時還復往取我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻作是念已即往併取時別一人來相謂言汝今同我往取香稻懶惰者言汝但自往我已取來二時香稻其人爾時乃作是念二時香稻取為善者我今一往當取二日三日香稻作是念已即往併取時又一人來

相謂言汝今同我往取香稻前人答言汝但自往我已取來三日香稻其人爾時乃作是念三日香稻取為善者我今一往當取四日五日香稻作是念已即往併取汝等當知初取香稻無糠無粃後漸多取以為貯積爾時香稻漸生糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已旦時不生不復還活不知其因我等今時宜應普以一切地界均布分擘各為齋限此是汝地界此是我地界彼諸人眾互相議已即分地界立為齋限佛言白衣爾時人眾分地界已時有一人往取香稻艱難所得即作是念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今須往盜其少分作是念已以己香稻審固護之即往他界竊取香稻其主見已告盜人言咄汝盜人何故來此竊我香稻盜人答言我不如是不曾取汝界中香稻復次前人於第二時往取香稻亦復難得又生前念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今須

往盜其少分作是念已以己香稻審固護之即往他界竊取香稻其主復見於第二時還來盜已又復告言咄汝盜人何故復來竊我香稻盜人答言我不如是不曾取汝界中香稻

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次白衣前人又於第三時中往取香稻亦復難得乃作是念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今于三盜其少分作是念已以己香稻審固護之即於他界而與盜竊其主見彼于三來此與盜竊已心生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即捉雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間爾時

乃生非法諸不正行由此而興杖捶之名是初建立因彼偷盜乃生瞋恚苦惱等事是爲非法非法生故不正行興由此乃有三不善法首初建立所謂偷盜妄言杖捶復次白衣爾時人衆見是事已又復集會共相議言我等初時身有光明隨欲自在以身光故日月星宿悉不出現不分晝夜年月日時亦無差别爾時大地大水湧現其名地味我等食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故地味隱没地餅復生取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故地餅隱没林藤復生取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故林藤隱没香稻復生無糠無粃取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故彼香稻中乃生糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已旦時不生不復還活不知其因我等爾時即以香稻均分地界分地界已時有一人往取香稻艱難而得乃於他界而興盜竊其主見已告盜人言咄汝盜人何故來此而爲盜竊盜人答言我不如是不曾竊汝界中香稻復次前人第二第三竊取香稻亦復如是其主見已乃生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即捉雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間爾時乃生非法諸不正行杖捶之名由此而興三不善法最初建立所謂偷盜妄言杖捶我等今時宜共選擇色相具足有大威德大智慧者立爲田主我等諸人自界香稻各各當分一分與彼是人平正應調制者即謂制之應攝受者即攝受之善護地方及護人衆我等應當各各承稟時諸人衆參議成已即共選擇色相具足有大威德大智慧者立爲田主而作主宰衆皆承稟佛言白衣爾時田主衆許立故由是名爲衆許田主此田主名最初墮於文字數中又於地界善作守護爲主宰故名刹帝利此刹帝利名第二墮於文字數中又能於衆善出和合慰安語故名慰安者此慰安者即名爲王此王之名第三墮於文字數中此時世間初始建立刹帝利境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差别法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼時衆中後有一人見不實法逼迫滅失旋生厭離棄在家法乃於曠野寂靜之處構立草菴繫心一處修禪寂止至日暮時爲飲食故入聚落中又至旦時爲飲食故還入聚落餘諸人衆見是人已乃起思念今此人者見不實法逼迫滅失旋生厭離棄在家法乃於曠野寂靜之處構立草菴繫心一處修禪寂止此乃名爲修禪行者後又立名憒閙之者後又立名修禪憒閙者後又立名作教授者後又立名造不善業者復次白衣彼時衆中又一類人初修禪已後復還起作意思惟止聚落中設其場界聚以學徒教授典章餘諸人衆見是人已互相謂言此一類人初於曠野修禪寂止後復還起作意思惟止聚落中設其場界聚以學徒教授典章此乃不名爲修禪者是時立名爲教授者又名多說婆羅門此婆羅門名最初墮於文字數中由是世間乃有婆羅門一類境界白衣當知若此若彼諸有

情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼時衆中又一類人廣布田種施作農事養活其命以彼營作田種事故名爲毗舍此毗舍名最初墮於文字數中由是世間乃有毗舍一類境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼時衆中又一類人巧偽漸生營雜惡事名爲首陀此首陀名最初墮於文字數中由是世間乃有首陀一類境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼剎帝利族中有出離者厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱危災患故捨家出家即我沙門最初得名此沙門者剎帝利族中如是修作已彼婆羅門毗舍首陀亦復如是若能厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱危災患故捨家出家悉爲沙門而無差別由此世間乃有沙門一類境界最初建立白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣佛言白衣由是次第有五類境界首初於此世間建立所謂剎帝利境界婆羅門境界毗舍境界首陀境界沙門境界於此五中而沙門者最尊最上廣大名稱無復過上白衣譬如高峯極爲高峻或有群牛周行彼峯切能往欲奔其頂竟不能到而彼峯頂法爾自然最上最大最極高顯彼五境界亦復如是而沙門境界法爾自然於諸世間最上最大最極高顯無復有上復次白衣彼剎帝利族中有造身不善業及彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生而婆羅門毗舍首陀諸族亦然有造身不善業及彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生沙門亦然有造身不善業及彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生復次白衣彼剎帝利族中有造身雜業及彼語意諸雜業已起雜見者身壞命終生於人中而婆羅門毗舍首陀及彼沙門諸類亦然有造身雜業及彼語意諸雜業已起雜見者身壞命終生於人中復次白衣彼剎帝利族中有造身善業及彼語意諸善業已身壞命終生於天界而婆羅門毗舍首陀及彼沙門諸類亦然有造身善業及彼語意諸善業已身壞命終生於天界復次白衣彼剎帝利修身語意諸善業已而起正見於四念處安住正心如理修習七覺支已自能證悟彼涅槃界而婆羅門毗舍首陀及彼沙門諸類亦然修身語意諸善業已而起正見於四念處安住正心如理修習七覺支已自能證悟彼涅槃界復次白衣彼最初時大梵天王說伽陀曰

剎帝利族人中尊　種姓真實復清淨
三明諸行悉周圓　爲人天中勝尊者

白衣彼大梵天王所說伽陀深爲善說爲善歌詠此語誠實非妄說者何以故我亦宣說剎帝利族爲人中尊種姓真實又復清淨三

明諸行皆悉圓滿於人天中是尊勝者爾時白衣金幢二婆羅門合掌恭敬前白佛言世尊我等昔時愚癡所覆不自開曉譬如傴者復如癡者又如冥暗一切所向不能通達我等今日蒙佛世尊教示正義分別顯說豁然醒悟如傴者得伸癡者開導冥暗得炬今日已往誓歸依佛歸依正法歸依僧伽近事世尊乃至盡壽奉持佛法如護身命常具慚愧悲愍有情下至螻蟻起護念想我今隨佛出家受具足戒爾時世尊告苾芻衆言諸苾芻今此白衣金幢二婆羅門歸佛出家汝諸苾芻當爲彼等受具足戒時諸苾芻如佛教勑即爲彼等受具足戒白衣金幢二婆羅門於刹那間成苾芻相戒行具足是時尊者白衣金幢二苾芻專注一境離諸散亂清淨身心趣求正理即得天眼宿住漏盡三明具三明已是正知者聞所說法得大利益

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

音釋

伺 相吏切察也 貯 展呂切積也 刈 倪祭切鈎也 糠粃 糠丘剛切穀皮也粃卑履切不成粟也 構 居候切架也 傴 於武切不伸也

佛說福力太子因緣經卷上 同卷中下 鳳九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時世尊從本座起詣安陀林於一樹下晝日棲止宴寂而坐是時諸苾芻衆於其園林別會一舍依次而坐所謂尊者阿難尊者闍二百億尊者阿泥樓馱尊者舍利子如是等諸苾芻衆既共集會乃相謂言世間人衆何所修作多獲義利尊者阿難言色相行業若人修作多獲義利尊者闍二百億言精進行業若人修作多獲義利尊者阿泥樓馱言工巧行業若人修作多獲義利尊者舍利子言智慧行業若人修作多獲義利如是說已咸作念言我等今者言說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊必爲我等隨應宣說如其所說我等奉持何以故世尊大師能斷疑故是大悲者譬如日光燭諸幽暗以一切智破諸疑惑解除苦網救度有情令歸正道等視有情猶如一子一切法中而得自在以一切法作大利益大牟尼尊能與一切息諸疑惑佛常勤爲解除疑結是故

我等宜共往問時諸苾芻互言議已欲往見佛是時世尊在於林中以淨天耳過於人耳聞苾芻衆以如是事集會議論即從三摩地起詣苾芻所時諸苾芻前迎世尊設座奉請佛就座已告苾芻言諸苾芻向聞汝等共相議言世間人衆何所修作多獲義利初阿難言色相修作多獲義利聞二百億言精進修作多獲義利阿泥樓馱言工巧修作多獲義利舍利子言智慧修作多獲義利如是說已又起念言所說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊佛必爲我隨意宣說如其所說我等奉持是事云何諸苾芻白佛言誠哉世尊我等向者爲以此緣集會議論願佛今時開決疑惑爾時世尊爲發此緣說伽陀曰

色相工巧與精進　智慧於中爲最勝
若諸有情修福因　所獲福果又極勝

說是伽陀已復告苾芻言諸苾芻或時有人於色相等若隨修作非一切種一切時多獲義利若修福力於一切種及一切時多獲義利諸苾芻如福力者我不見有一法而諸有情隨修作已多獲義利何以故諸苾芻我念過去世時有王名曰眼力安止王城善布國政威神廣大安隱豐樂人民熾盛其王有后名曰廣照色相殊妙人所樂見彼廣照后後於一時與王同會嬉戲娛樂由戲樂故誕生一子容止端嚴人所樂見殊妙過人具天色相而彼太子生生廣植妙色相因由彼具足殊妙色相是故今爲立名色力如是次第乃至其後別生三子彼第一者精進具足第二工巧具足第三智慧具足復次苾芻彼廣照后最後復有一子託陰是日忽然其王宮中種種珍寶自天而降復有微妙種種莊嚴珠寶露幔俱時出現覆王后上時眼力王見是希有殊特事已中心異之即召相師而詢問言今此希有殊特之相其故云何相師對曰大王當知王后有子託質聖胎其子大福具大威德當具名稱王聞語已復生驚歎乃至後時其廣照后忽起思念乃作是言大哉我今欲乘上妙師子之座覆以白蓋及須寶拂即以此事具白於王王聞其言心生歡喜勅令周徧清淨嚴潔宮城內外如其所欲悉爲辦造又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言我今往彼大金寶聚躡於其上隨意舉手自取金寶普爲一切廣行布施使匱之者財寶豐盈以事聞王王隨所作又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言快哉我今欲令釋放一切禁繫以事聞王王隨所欲勅令內外釋諸禁繫又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言快哉我今欲遊園林以事聞王王隨所欲使淨園林令其觀賞又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言快哉我今於此宮屬多人衆前以如是事發誠實語若我眞實有福報者惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座我若得已處其座上廣爲人衆宣說法要如是言已願俟諸天降希有相以事聞王時眼力王即於宮中勅令周徧清淨嚴潔所有王城內外一切人衆悉著淨衣及妙嚴飾各持異香華鬘咸來集會時廣照后以衆嚴具殊妙嚴飾宮嬪眷屬侍從圍遶出詣衆前

相好莊嚴其猶天女一切人衆咸所瞻仰俱生歡悅是時王后於諸有情隨起慈心仰瞻虛空以其眞實加持力故說伽陀曰

天主人主及解脫　是三福力若最勝
由此眞實我今時　願天速布師子座

說是伽陀已即時忽然天降勝妙師子之座及散妙華空中諸天悉皆胥悅時彼人衆見是希有殊特事已咸生愛樂俱共歎異說伽陀曰

希有大福大力能　一切世間今供養
人間所欲天能成　彼天福力爲勝上

時廣照后心生歡喜處師子座昇是座已即時大地六種震動其師子座從地湧起住虛空中高七人量復有種種殊妙珍寶莊嚴露幔覆於座上彼諸人衆見是福力瑞相殊持生欣樂意各以所持異香華鬘供獻王后合掌爾恭以利益心居前而坐聽受其語時眼力王見是事已極大歡悅與諸官屬合掌肅恭依次而坐爾時廣照后即說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

說是伽陀已空中自然有聲讚言汝今善說最上善說又復空中奏天微妙可愛音樂其眼力王與諸人衆聞說伽陀時自然天降殊妙衣服及莊嚴具各隨其身王及人衆即以所降衣服莊嚴前奉王后異口同音作是讚言善說善說即時王后從師子座自空徐下安處于地爾時天樂即隨停止復奏人間所有音樂王及人衆咸生尊重廣供奉已悉皆歡喜時廣照后迴入宮中旣入宮已彼師子座空中隨隱時諸人衆顯明覩見如上瑞相歡喜讚言奇哉福力具大威德奇哉福力是甘美果爾時廣照后處于宮中諸所思作皆悉止息乃至其後滿足十月日初出時誕生太子色相端嚴人所樂見即時大地六種震動於其宮內空中自然雨七珍寶王城內外徧一切處悉雨種種天妙衣服及雨最上悅意妙華處處所有華樹果樹開敷結實觸處布灑霏微甘雨四方徐起調適和風太子生已安處于地即時四大天王以其威神忽然地裂湧出上妙衆寶莊嚴勝師子座以奉太子帝釋天主以天妙蓋及衆寶拂持覆其上忉利天衆雨天妙衣及寶露幔又或雨其種種珍寶或莊嚴具或妙衣飾或天妙華或復末香塗香華鬘或天音樂出妙歌音眦首羯磨天子以天神力王城內外除去一切荊棘沙礫布以繒帛珠瓔莊嚴豎立微妙衆寶幢旙徧灑清淨栴檀香水周帀安置諸妙香瓶散種種華乃至一切悅意施設復次有百大象從曠野中自然來入王宮住於廐舍復有百牛來于田里不以耕耘自然依時一切種子具足成熟復次於其師子座下有五大藏衆寶充盈顯開其門隨取給用終不能盡又復爾時所有一切怨對有情於須臾間慈心相向爾時太子以宿命力神通威德生已即時觀察四方說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

是時空中別有一類天衆見此廣大神通威德希有殊特福力事已皆生歡悅深心愛樂

爲其發起福威力故說伽陀曰

四大王天諸天子　忉利天宮天主等
彼諸福力極可愛　見此勝福復忻樂

時眼力王與其宮嬪侍衛眷屬耆舊臣佐等顒觀如是吉祥勝相咸生歎異作如是言奇哉太子有大福力奇哉太子具大名稱今人中生乃有如是天中吉祥廣大勝相俱時出現時王歡喜憐愛子故勅主藏者汝今應開我之庫藏廣出一切所有金寶我當爲施所有一類善祝願者使彼皆得財寶豐盈令其爲我妙善稱讚廣作福事然復願我生生廣集吉祥勝福當爲太子安立名字即時謂彼諸臣佐言今此太子當立何名近臣白言大王今此太子現生廣有吉祥福力勝相出現是故宜應立名福力即時王勅福力爲名爾時王以福力太子授其八母二母抱持二母乳哺二母濯浣二母嬉戲令彼八母依時養育乳哺濯浣及戲翫等乃至餘諸妙好樂具一切供給受用豐足願速成長如淨蓮華處於池沼其後太子漸成長已習學諸書隨學即能窮究與妙於剎帝利王種族中乃至一切所應學者學悉通達而彼太子深信賢善內心清淨一切所行自利利他具悲愍者於法自在哀愍有情作諸布施無所積集一切能捨大捨徧捨無有少分而不捨者謂若沙門婆羅門貧窮孤露諸乞丐者或有來求目身血肉是時太子於乞丐人即起慈心觀如虛空乃作是念快哉我今令其乞者得滿所願隨即施與況復所有金銀珍寶飲食衣服塗香華鬘諸卧具等及餘所欲諸受用具願我一切應念出現得已施彼一切求者使令意願皆悉圓滿太子具是德故名稱徧滿於閻浮提下至龍界上徹梵天一切普聞

佛說福力太子因緣經卷上

佛說福力太子因緣經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次福力太子乃至後時與彼四兄出遊園苑而於中路有無數千針口餓鬼居山半腹容貌羸瘦其猶聚骨徧身熾燄鬼衆圍繞人所不見唯福力太子先覩其狀而彼餓鬼合掌居前白太子言汝大福德有大名稱是悲愍者我等飢渴苦惱所逼願今餉我少分飲食我等宿世造慳悋因故此生中墮餓鬼界無數千歲不得水飲況復於食而可見耶時福力太子仰矚虛空即起悲念快哉我今若得天降少分飲食當用餉此諸餓鬼衆是時忽然有多飲食自天而降福力太子即以此食餉諸餓鬼彼餓鬼衆宿業力故悉不能見咸作是言太子我昔聞汝是悲愍者何故今時不以飲食餉於我等太子告言我以天降飲食前授汝等云何于今不取食耶餓鬼白言太子我等宿業力故悉不能見時福力太子復起是念悲哉慳悋是不可愛乃作是言若諸福報有大力能以我如是眞實語故令此餓鬼得見飲食一切隨應皆能取食發是言已彼諸餓鬼悉能見食即時各變面相如人福力太子心生歡喜遂以飲食恣其所取彼餓鬼衆既得食已頓止飢渴身力充具壯實充盛無醜惡形乃於福力太子各起清淨

歡喜之意即時命終皆得生於兜率天上旋處空中白太子言太子我等得生兜率天上皆由汝之威神建立福力太子聞此妙善語已深大慶悅即時前進詣園林中與彼諸兄共會議言世間人衆何所修作多獲義利彼色相具足者言今此世間色相行業若人修作多獲義利何故知耶謂若有人他昔未見見即歡喜昔未信重見已信重如我往昔師尊仙人亦作是說若有具足妙色相者爲人所喜妙色可觀瞻奉愛樂猶如智人樂最上法設諸供養復次精進具足者言非修色相多獲義利今此應知精進行業若人修作多獲義利何以故雖修色相而無精進豈能現世及他世中獲可意果或謂色相多獲義利者彼是愚人癡見所覆如我所說精進行業於現世中能成可意果者謂猶農夫植種商賈獲利仕者受祿學人通教修習禪定得輕安果皆爲現世精進所成諸可意果又此精進於他世中能成可意果者謂生善趣及生天界大富自在現證解脫皆爲他世精進所成諸可意果由此一切功德皆以精進而爲依止又此精進能治怯弱若運精進無有少法而難成者復次工巧具足者言汝諸仁者雖復多種所說而實不能稱可我心何以故所有精進若無工巧而終不能現有所成若

復精進同工巧作乃能如實所作現成是故應知工巧行業若人修作多獲義利又復具工巧者若王若臣若沙門婆羅門諸長者等乃至下族中人及諸工巧之者悉來供獻復次智慧具足者言汝等當知人所修作多獲

義利者且非色相亦非精進又非工巧何以故所觀色相若無智慧雖復相似而不淨妙所起精進若無智慧雖得義利而無有成所作工巧若無智慧雖復營修不能攝持是故應知智慧能成一切事業若人修作多獲義利又此智慧能得色相能成工巧能發精進能獲人中一切妙樂爾時福力太子熈怡瞻視具智慧者而謂之言如是如是汝言眞實所有色相工巧精進若無智慧不能多獲義利故知智慧普能攝持諸如實果仁者然此智慧若無福力諸有所作亦不得成是故實知若人修福多獲義利何以故福是純一果福爲光澤果福爲可意果福是適悅果如是福果我不能盡說其功德今爲汝等使開覺故於福門中說一少分汝等善聽由有福故能獲色相福具精進福得吉祥亦獲大富福具智慧福能歌詠正法功德福具聰利福遊正道福生上族福得宿念福具名稱福圓戒行福能布施福力常得諸根不壞福常快樂有福常受智者所供福完諸力福常會遇善

友知識福力能作一切事業謂若耕植田里或復商賈求利少施其功大獲積集富盛自在有福即能於思念間虛空自然雨其衣服飲食珍寶一切具足隨受快樂福獲可意妙好舍宅福於現世及於他生常得姝麗妻女眷屬及財穀等福者所行之地自然無其荊棘沙礫任立平穩福者亦獲廣大身相若有患人福者手所觸時病隨輕差又復福者隨觸於人即能出彼飲食衣服珍寶財穀給用無盡福者常得天龍夜叉羅刹鬼等隨處衛

護其猶雨時護苗稼神守護亦然福者常得多人尊重愛樂福有善譽福為人讚福常能具諸善法分福者語言人所信順福者常得光澤可愛福者常出微妙梵音福者身肢自然柔軟福者常發妙善語言福者常值良友智人不壞眷屬福者無病福者為人所愛福獲財利福者勇猛又大福者得為人王無不具足離諸疾病福者常得富盛不壞福者獲得轉輪伏藏七寶具足福者能於虛空中行福者威光與日月等福者得成月天福者得成日天福者得成梵王福者得成帝釋福者能於天宮樓閣中行如彼天子福者有大力勢如阿脩羅王福者常生善趣福者捨離惡趣福者常獲最極難得悅意妙華福者所作成就福者能為世間作諸照明福者常得天人阿脩羅等正信供養太子說是諸福事時四兄異見修作不同於是太子又復言曰我今欲與諸兄潛適他國隨所住處諳驗其事為當色相人多修耶或復精進工巧智慧福力人多修耶是時四兄聞其言已悉隨所行不復告白父王即適他國入一國已易其莊飾各求樓止時色相具足者以妙色故人所瞻覩皆生悅意隨獲富盛受用資養精進具足者以勇力故能有所取而忽見一迅流大河深廣可怖中有極大栴檀香樹彼精進者取得其樹貨易獲利而成富盛受用資養工巧具足者以工巧力隨作諸事由獲富盛受用資養智慧具足者以巧智故能解勝怨復能親附有財力者悅可其意令生歡喜隨獲衣食及財寶等如所快樂受用資養爾時福力太子隨自勝福大威德力周行施作利益福事一日忽過貧人之舍乃入其中以彼太子福威力故是舍忽有廣大吉祥勝相出現金寶財穀周帀充盈時彼貧人見已驚怪歎喜思念此如是事昔所未有由何所起從何所來豈非此人來我舍中是其威力之所致耶又念我昔極受貧苦今獲勝利一切豐盈必由是人來此所致使我舍中吉祥相現此人大福有大名稱宜應於彼尊重供養由是尊奉相續無間太子於其貧人舍中致諸富盛令快樂已乃至後時徧流聲譽其甲舍中昔甚貧匱有一異人來入其舍彼威力故是舍忽然吉祥相現諸人聞已於福力太子咸生信重俱共讚言奇哉勝福有大力能又以太子福威力故於彼方處華樹果樹開敷結實時令不愆徧灑甘雨種子生成而得滋茂時諸人衆於福力太子深生愛樂俱來瞻仰是時太子為諸來者普攝其心故作是念快哉今時我此舍中可能獲得一切珍寶種種樂具及諸妙巧悅意等物給所來者使令具足發是心時應念即現諸珍寶等皆悉豐盈時諸人衆驚異歎言奇哉大福為甘美果乃於太子咸生尊重是時太子即為諸人如其所應以四攝法平等攝持悉令和合所謂同一布施愛語利行同事由是名稱普聞一切國邑聚落乃至後時太子漸次到一國中見其國王治罰一人善醫業者勑彼獄官破其身肢斷截手足流血既多楚毒苦惱是時被治罰人見太子已發大苦聲啼泣告言仁者救我仁者救我太子即時惻愴斯事乃自思

惟我今作何方便救此人苦由是念間忽生智解如我所有施作福力世間現見作是念已悲心內激即破自身多出其血授彼令飲苦惱得除太子又見手足已斷甚大苦惱即取利刀斷已手足置於彼人手足斷處是時太子觀察虛空普於一切有情隨起慈心即發廣大眞實願言我於此生曾無少分不善之業若我所說爲眞實者願令此人手足斷處即於今時支節相合平復如故發是言已彼人即時支節相合身體完具平復如故太子見已意願圓滿即作是念我以勤勇所作得成出自身血救此人苦斷自手足續其支節又以眞實大誓願力使彼身命全復如故願我以此最上善根成就阿耨多羅三藐三菩提果當以法味授於彼人畢竟令住安樂涅槃發是願時一切大地六種震動帝釋天宮亦復震聱爾時帝釋天主即自思惟此何事相而復觀察乃見福力太子作彼最上極難行事歡喜歎異又念今此大威德者作是難事何所求耶我今宜往試驗其故即變婆羅門相自天而降住太子前告言太子我向見汝斷自手足何所爲耶太子荅言仁者他有苦惱即我苦惱若他快樂即我快樂故我向者見一被治罰人甚大苦惱我時乃以眞實力故棄捨自身手足支分塡續其人所斷割處願力眞誠彼獲如故是時帝釋天主復生歎異即復本形告太子言汝今豈非以不實心或異所求或退轉故捨自身耶太子白言天主我所棄捨自身手足無不實心亦無異求又非退轉帝釋復言汝若然若云何使我證知是事太子白言天主汝豈不聞如我所作皆眞實力太子即於一切有情隨起慈心觀察四方以實願力說伽陀曰

若我所言是眞實　貪愛自身爲纏縛
眞實不退轉今時　願我此身即如故

說是伽陀已太子身肢即獲如故由是空中徧雨天華奏天微妙可愛音樂和風徐起現諸瑞相

佛說福力太子因緣經卷中

佛說福力太子因緣經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時帝釋天主見是福力現生果報希有瑞相又知人天悉皆胥悅心頗異之乃謂福力太子言太子汝今如是勤修勝行有何所求太子白言天主我爲求證阿耨多羅三藐三菩提果拯拔一切有情出生死海悉令安住究竟涅槃時帝釋天主知福力太子勤求阿耨多羅三藐三菩提深心不動猶若須彌稱可其意作是讚言善哉善哉大士汝有廣大最上願力必當速證阿耨多羅三藐三菩提如是言已隱身不現復次於後彼國之王者年而終其王未立灌頂太子於是王之宗族臣佐人民共會議言我等于今當令何人紹灌頂位時一人言若有福力大名稱者可宜紹位如是言已衆意悉同即遣使人周行求訪是時福力太子當繼王位善根開發與諸侍從出遊園林太子行時道路平坦觸處皆無荊棘砂礫於其中路吉祥相現細雨散空旋布其頂異色飛鳥順次宛轉童男童女發

勝妙聲踊躍奔馳咸生歡悅一切人衆身毛喜豎皆得輕安又聞空中悅意之言太子覩斯事相即起思念此相出現我當決定紹灌頂位作是念已進詣園中受諸福樂其園有一大無憂樹華開茂盛太子於彼安然寢寐諸同往者樂華果故各於園中隨處遊賞又復太子福威力故彼有龍王忽然從地涌出千葉微妙蓮華其量廣大色香具足最上可愛而彼龍王又以神力徐置太子在蓮華上爾時太子都無動覺由是漸過食時日正中分餘諸樹影悉皆移動唯無憂樹影覆太子身如故不動又彼園中諸餘華樹皆悉傾向大無憂樹吉祥勝相悅意可觀時福力太子夢見自身處穢污上又見自身穢污所染又見自以舌舐虛空又見自身蓮華中立又見自身一起山峯又見衆人頂禮於已太子寤已隨應占察如上所夢如我夢見自身在於穢污上者我必應居灌頂王位大富自在斯為前相如我所見穢污染身者我應處于大師子座如我所見上起山峯者我應於一切處常居最上如我所見衆人頂禮者我應為彼衆所尊重如是等事審占其相我今決定為灌頂王爾時彼國臣佐先遣使人周行求訪到彼園中具見太子次第相續吉祥勝相心生驚異此大福力有大名稱即時速還具陳上事時諸臣佐聞彼言已皆生歡喜即依法儀悉備所須行詣園中授其灌頂到已見諸吉祥勝相時福力太子即於微妙大蓮華上結跏趺坐以福力開發故四大天王奉天莊嚴大師子座帝釋天主奉天妙蓋及衆寶拂忉利諸天奉種種寶嚴飾露幔散衆寶華如雲而下四大王天諸天子衆雨種種寶奏天微妙可愛音樂及散妙衣國中園林周徧清淨一切悉無荊棘砂礫竪立幢旛珠網交絡設妙香瓶散諸異華與天宮等帝釋天主勑毗首羯磨天子普於園林悉令化出四寶所成廣大樓閣以備太子隨意受用時彼臣佐又覩如是希有勝相轉復異之咸各肅恭虔命太子處師子座頂禮尊奉如其法儀為授灌頂太子得灌頂已身出光明周徧照耀一由旬量映蔽日光而不顯現是時衆中有一類人見斯光已咸悉稱言此勝光王一類人言此福力王爾時福力王將入王城帝釋天主等於其王前隨依法儀作供獻已隱復天宮時福力王既入城已善布國政人民熾盛安隱豐樂息諸鬬諍却除他敵悉無賊盜饑饉疾病愛護人民猶如一子華果樹林悉皆茂盛時令不愆稼穡豐阜雨澤順時大地受潤復次其後王之四兄聞斯異事咸生驚怪共會議言福力太子勝過我等福慧二全以福力故為大國王最上大富稱可我心我等今時宜共往彼於是四兄同詣福力王所到已即時咸祝之言願汝最勝增長壽命又復讚言善哉大王汝昔要期今能固立福慧若斯勝過我等於他國中統王大位皆由汝勝福力所成我等親朋具悉瞻覩時福力正從師子座歡喜而下致敬問訊如應施設高廣之座命彼諸兄次第而坐諸兄即令王傷本座衆坐已定作諸供獻如先所論互談議已皆生決定歡喜之心時王起尊重意各以

所奉如是集會過二三日王爲諸兄及彼人
衆開發令知福非福事說伽陀曰

無福者墮地獄中　受大苦惱常無間
或墮餓鬼或畜生　受飢渴苦及負重
無福之者壞其身　無福爲奴重疲極
無福墮於聾瘂中　無福愚鈍多邪慧
無福之者魑魅著　無福之者醜形容
無福多於下族生　無福心亂人所惡
無福之者多迷惑　無福爲他所輕謗
無福之者諸所爲　雖復勤力不成就
無福之者身麤澀　悉無威光不可意
無福之人凡所居　草木不青潤成枯瘁
無福人所不隨順　外境觸害亦復然
諸惡鬼神羅刹娑　常時侵嬈無福者
無福者用藥治病　返成非藥病增劇
由無福故受貧窮　復爲他人所輕慢
無福之人生子息　其性麤惡衆憎嫌
無福者雖眷屬多　常時離散生苦惱
無福者壞於眼目　而復相續諸苦生
多病皆由無福因　小生疾病固難差

無福之人多兇惡　無福常發麤惡聲
手指攣拳體不完　語言人多不信順
無福之人諸所有　王官水火盜賊銷
無福唯聞非愛言　觸處常生於驚怖
無福雖居平坦地　隨處旋當荊棘生
設或植種及經商　雖常多作無義利
無福者於一切時　所有財寶皆散壞
世間無少顧戀心　實不可愛無善利
諸無福者如是相　智者當知皆破壞
福者所作善護持　於一切時無散失
福者所行不懈倦　常起堅固勇悍心
如蓋覆蔭廣無邊　復能制除諸惡雨
猶犢隨母常飼乳　福者如意善欲同
又如劫樹悅意觀　常獲一切所欲果
福者能具忍辱力　及得悅意大吉祥
信行深固可依從　生生皆具妙色相
福者廣布大名稱　能具多聞及智慧
見者咸生愛樂心　又能獲得聞持念
福者臨終無疾病　臨終亦復歡喜生
極惡境相不現前　遠離驚怖及苦惱

福者臨終受天樂　天宮樓閣現其前
忉利諸天夜摩天　彼彼天人來引接
兜率天宮諸天子　化樂天衆亦復然
他化自在欲界天　咸來衛護於福者
福者猶如大梵王　俱胝天衆皆宗奉
於其一千梵界中　廣大尊勝而自在
福者諸所作皆成　復當處於快樂位
一切皆生愛樂心　乃至外境無觸害

是時諸兄及其人衆聞伽陀已於福力王心
皆信伏極大歡喜現世他生顯明開示一向
悉知福力最勝時福力王爲諸人衆廣說福
事開發心已觀察虛空作是念言快哉我今
可能徧於王城內外悉雨種種珍寶衣服發
是心時忽有種種殊妙衣服及悅意華諸妙
珍寶自天而降悉皆充滿王城內外現是相
時人天胥悅咸生驚異悉起廣大淨信之心
俱發是言快哉天子有是福力具大威德復
次其後諸小國王聞是事已咸起思念彼王
有大福力具大名稱我今宜應往彼尊奉由
是諸王共會一處各領四兵所謂象馬車步

兵衆同詣福力王所下車前進肅恭伸拜合
掌白言天子大福具大名稱為大國王威德
特尊我等今時故來親奉時福力王即復致
問普為慰安如次坐已并其官屬各與無價
上妙珍寶又以十善法門普為攝化是時諸
王俱獲勝利各還本國復次其後父眼力王
展轉聞知如是奇事先遣使人詣彼國已自
當速疾與諸官屬終日竟夜促途前進父王
到已愛念子故即時遙見雙目淚垂悲喜交
盈聲哀心切速從車下前執其手久而視之
父王乃言我是汝父汝必深知我今年老衰
朽若斯國政甚難我不堪任今付於汝汝當
負荷言已即時卸自寶冠置於子頂子如父
教秉統其國

佛說福力太子因緣經卷下

音釋

顒魚容切仰也　羸倫為切瘦也　餉式亮切餽也　愴楚亮切悽愴也
激古歷切激切也　寤五故切覺也　瘂倚下切不能言也　攣閭緣切手拘攣也
悍侯旰切勇急也　耄莫報切八十九十日耄

佛說身毛喜豎經卷上 同中下卷　鳳十

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在毗舍離國最勝大城
最勝林中與苾芻衆俱時彼城中有長者子
名曰善星捨離佛法其來未久以多種緣謗
佛法僧而作是言沙門瞿曇尚無人中最上
之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲
聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智
而為所證其所說法豈能出要盡苦邊際爾
時尊者舍利子於其食時著衣持鉢入毗舍
離大城次第乞食聞彼城中善星長者子以
多種緣謗佛法僧時尊者舍利子既行乞已
還復本處飯食事訖收攝衣鉢洗雙足已往
詣佛所頭面著地禮世尊足退坐一面而白
佛言世尊我於今日入毗舍離大城乞食聞
彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧而
作是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖
知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸
法所求所修以自辯才及不正智而為所證
其所說法豈能出要盡苦邊際世尊彼長者
子捨離佛法其來未久斯何等故發如是言
爾時佛告尊者舍利子言汝今當知彼善星
長者子是大癡惡覆藏自罪以覆藏故謗佛
法僧乃發是言舍利子如汝所聞彼長者子
出非義語而為誹謗即作是言沙門瞿曇彼
為聲聞所說諸法豈能出要盡苦邊際者汝
當善聽我今為汝略說其事舍利子彼長者
子於我法中不具信種所有如來應供正等
正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊十號具足彼長者子於如是
事雖知雖見以不信故乃發是言沙門瞿曇
尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入
於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自
辯才及不正智而為所證由彼心言及彼所
見相續謗故速墮地獄如墜重擔又如聲聞
苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果
證不以為難彼墮惡趣亦復如是又舍利子
彼長者子於我法中不具信種所有如來應
供正等正覺於阿蘭若處棲止坐臥遠離闠
閙種種憒閙人所應用房舍坐臥諸緣具等

亦悉棄置彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺離欲離罪息不善法有尋有伺離生喜樂證初禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺止息尋伺内外清淨心一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺離於喜貪如實正知修捨念行身受妙樂離於貪想如聖所觀捨念之行離喜妙樂證三禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃出是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺苦樂悉斷離先所有悅意惱意二種之法除苦樂想捨念清淨證四禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺過諸色想離想對礙於種種想而不作意緣無邊空以爲行相證空無邊處定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄餘之所證九次第定亦復如是又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於處非處以自智力悉如實知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切所行所至之道悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於種種界無數世界悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情所有無數種種信解悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情差別諸根悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情積集諸業及其壽量

悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切禪定解脫三摩地三摩鉢底染淨所起悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺以淨天眼過於人眼能觀世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受若諸有情於身口意造不善業毀呰賢聖起於邪見因斯積集邪見業故身壞命終墮在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造衆善業不毀賢聖起於正見因斯積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中即以天眼及以正智悉見悉知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所

見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺種種宿住隨念智力所謂能知一生二生三四五生若十二十乃至百生千生百千生無數百千生於諸生中若成若壞諸有一劫成壞劫事昔如是姓如是名字如是種族如是色相如是飲食如是壽量如是苦樂此滅彼生彼滅此生如是等事悉以正智如實思念一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫於如是法以自通力成就所證舍利子如來圓滿如是十力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺成就四無所畏而悉能知聖所行處於大衆中作師

子吼轉大梵輪餘諸沙門婆羅門若魔若梵悉不能轉何等爲四一者如來應供正等正覺證一切智此法彼法無所不知於大衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者二者如來應供正等正覺諸漏已盡於大衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者三者如來應供正等正覺爲隨法行諸聲聞人宣說所修隨法所行如先廣說最上所證於大衆中作如是言我說貪欲是障道法我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者四者如來應供正等正覺爲諸聲聞說正道法而能出要盡苦邊際於大衆中作如是說我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙

門婆羅門及天人魔梵與我等者舍利子如
來圓滿如是四無所畏彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由
彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍
利子世有八衆何等爲八一刹帝利衆二婆
羅門衆三長者衆四沙門衆五四大王天衆
六忉利天衆七魔衆八梵天衆舍利子我昔
曾往無數百千刹帝利會中隨彼衆會何等
色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光明分
量我亦同彼具其光相彼衆或以自教說法
我亦先當同其所說然後我說勝彼之法我
雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是緣故
彼衆疑念適所說法爲沙門耶婆羅門耶天
人魔梵之所說耶我時復爲說最上法示教
利喜如其所應示教利喜已我於爾時隱身
不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不能知
覺復起疑念適所隱者爲沙門耶婆羅門耶
或天人魔梵耶舍利子我時現自身相與彼
同等彼衆尚猶不能見我況復超勝我時所
說最上法者所謂最勝神通知見又舍利子

我昔曾往無數百千婆羅門會中隨彼衆會
何等色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光
明分量我亦同彼具其光相彼衆或以自教
說法我亦先當同其所說然後我說勝彼之
法我雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是
緣故彼衆疑念適所說法爲沙門耶婆羅門
耶天人魔梵之所說耶我時復爲說最上法
示教利喜如其所應示教利喜已我於爾時
隱身不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不
能知覺復起疑念適所隱者爲沙門耶婆羅
門耶或天人魔梵耶舍利子我時現自身相
與彼同等彼衆尚猶不能見我況復起勝我
時所說最上法者所謂最勝神通知見餘之
長者沙門四大王天忉利天及魔衆會亦復
如是又舍利子我昔曾往無數百千梵天會
中隨彼衆會何等色相我亦同彼現其形相
隨彼衆會光明分量我亦同彼具其光相彼
衆或以自教說法我亦先當同其所說然後
我說勝彼之法我雖如是所說彼衆亦悉不
能知解以是緣故彼衆疑念適所說法爲沙

門耶婆羅門耶天人魔梵之所說耶我時復
爲說最上法示教利喜如其所應示教利喜
已我於爾時隱身不現我雖如是隱其身相
彼衆亦悉不能知覺復起疑念適所隱者爲
沙門耶婆羅門耶或天人魔梵耶舍利子我
時現自身相與彼同等彼衆尚猶不能見我
況復超勝我時所說最上法者所謂最勝神
通知見舍利子彼長者子於如是事雖知雖
見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言
及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子其
有地獄所行之道所趣業因乃至有情所受
報應我悉如實一一了知又復畜生所行之
道所趣業因乃至有情所受報應悉如實知
又復餓鬼所行之道所趣業因乃至有情所
受報應悉如實知所有阿脩羅道人所行道
天所行道所趣業因乃至彼彼有情所受報
應悉如實知舍利子至于涅槃所行聖道及
涅槃法乃至有情證涅槃果悉如實知舍利
子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故
乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相

續謗故違墮地獄

佛說身毛喜豎經卷上

佛說身毛喜豎經卷中

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

復次舍利子所有地獄之道及地獄因乃至有情所受報應我悉能知今復少以譬喻略明斯義舍利子譬如世間有大火聚高等人量或踰人量其火熾盛後當息滅煙燄暖氣而悉銷盡或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣火滅處欲求憩止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止時明目人竊作是念彼大火聚高等人量或踰人量其火方息非清涼地是人往彼或坐或臥轉增熱惱甚不適意必受極苦作是念時彼人前往果如所念受極苦惱舍利子有一類人墮地獄者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生地獄中甚不適意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於地獄道及地獄因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子彼畜生道及畜生因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如世間有穢惡聚高等人量或踰人量穢惡之物周帀充滿或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣穢惡處欲求憩止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止時明目人竊作是念彼穢惡聚高等人量或踰人量是人往彼非清涼地轉增熱惱甚不光澤不可愛樂必受極苦作是念時其人前往或坐或臥果如所念甚不光澤不可愛樂舍利子有一類人墮畜生者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生畜生中甚不光澤不可愛樂復不適意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於畜生道及畜生因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子彼餓鬼道及餓鬼因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹高等人量或踰人量枯朽乾悴枝葉凋墜時有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣枯樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往枯樹之下而求憩止竊作是念此人往彼非清涼地轉受其苦作是念時其人前往或坐或臥果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮餓鬼者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生餓鬼中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於餓鬼道及餓鬼因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子彼阿脩羅道阿脩羅因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹蟻聚其下高等人量或踰人量或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加

復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往蟻樹之下而求憩止竊作是念此人往彼非安隱地轉受其苦作是念時其人前往或坐或臥果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮阿修羅趣者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣阿修羅中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於阿修羅道及阿修羅因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子所有人道及人趣因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹高等人量或踰人量盤根莖榦而悉廣大然其枝葉而不相等或處疎隙或處欝密欵蔭于下亦悉差別或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往大樹之下而求憩止竊作是念此人往彼大樹之下或坐或臥亦苦亦樂間雜所受作是念時其人前往或坐

或臥果如所念苦樂雜受舍利子一類有情生人趣者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知聖所行道身壞命終生人趣中苦樂雜受如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於彼人道及人趣因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子所有天道及天趣因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有一高廣樓閣周帀杇墁重複堅密中無空隙戶扉窻牖而悉扃閉使彼風日不能侵映於其中間敷設于座以赤縮帛而為茵縟次第增累厚十六重又於其上覆以白繒或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼隨路而進欲登其上以求憩止其傍有一明目之人見彼人來欲登其上而求憩止竊作是念此人若或登其樓閣窻戶蔭閉茵縟重厚甚可愛樂而復適意必受其樂作是念時其人前往登于重閣或坐或臥果如所念受於快樂舍利子有一類人生天界者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其

不知聖所行道身壞命終生於善趣天界之中適悅快樂如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於彼天道及天趣因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子所有涅槃聖道及涅槃因有情所證涅槃果法我悉能知舍利子譬如世間城邑不遠有天池沼方面四等其水清淨澄湛可愛周帀皆是菴摩羅樹贍部之樹頗拏娑樹婆呯羅樹俱撘播泥嚩多樹龍蘂樹等徧覆四面觸其水者身支勝益或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼恒隨道路詣彼池沼欲飲其水沐浴其身滌除炎熱疲困之苦其傍有一明目之人見彼人來詣池沼處竊作是念此人遠來疲困所苦若詣彼池飲其水已沐浴其身息除炎熱疲困之苦後當隨意詣樹影間或坐或臥隨其所欲得安隱樂作是念時彼人前往果如所念舍利子有一類人證涅槃者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其履踐聖所行道修涅槃因得涅槃果諸漏

已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫以自神力證如是法如來諦觀斯事見彼有情漏盡解脫證法得樂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子是故如來於涅槃道及涅槃法乃至有情證涅槃果而悉能知舍利子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而為所證其所說法豈能出要盡苦邊際舍利子由

彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄如墜重擔又如聲聞苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果證不以為難彼墮惡趣亦復如是復次舍利子世有一類婆羅門者作事火法計為清淨彼相謂言某甲某甲人作事火法而得清淨舍利子彼事火法極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門及長者等大族之中隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何

以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以作福施會計為清淨彼相謂言某甲某甲人作福施會而得清淨舍利子彼福施會極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門長者大族隨見所行多種作法所謂殺馬祀天殺人祀天殺象祀天殺

羊祀天設法受食作無遮會以衆色蓮華作清淨事以白蓮華作清淨事以物投火作祀天法作帝釋天法作月天法及出金寶作施會等如是所修求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以自教中所有呪法計為清淨彼相謂言某甲某甲人以其呪法

而得清淨舍利子彼呪法者極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門長者大族隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者在輪迴中受生死身計為清淨彼相謂言某甲某甲人在輪迴

中受生死身而得清淨舍利子輪迴生死極不清淨非我往昔不歷生死以無始來久遠世中不能出離除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未出生死者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅

門者以六趣處計爲清淨彼相謂言某甲某甲人往六趣處而得清淨舍利子而彼六趣極不清淨非我往昔曾所不歷以無始來久遠世中六趣輪轉除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未離諸趣者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閑三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以所生處計爲清淨彼相謂言某甲某甲人生於某處而得清淨舍利子彼所生處極不清淨非我往昔不歷所生以無始來久遠世中不出生死除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未離所生者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊

際舍利子若於聖慧如實覺了即能閑三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以自種子計爲清淨彼相謂言某甲某甲人依自種子而得清淨舍利子彼之種子極不清淨非我往昔不依種生以無始來久遠世中不出生死除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未出生死者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閑三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言若修四種之法得具足者是爲梵行清淨舍利子彼修四法以爲梵行得清淨者我悉能知我於是中皆得最上何等爲四一者彼能修行我亦同彼最上修行二者彼能猒離我亦同彼最上猒離三者彼能苦切逼身我亦同彼最上苦切逼身四者彼能寂靜我亦同彼最上寂靜舍利子

云何同彼最上修行謂彼外道或常舉手我亦同之或不坐牀席或常蹲踞或食穢氣麤糲飲食或不定止一處隨意旋轉或剃髮留髭或卧棘刺之上或卧版木之上或空舍中住或定住一處或一日三浴乃至種種苦逼其身我亦一一隨彼所行是爲同彼最上修行云何同彼最上猒離舍利子謂彼外道或離服裸形舉手受食我亦隨行或不受醜面人食不受顰蹙面人之食不食兩臼中間之食不食兩杵中間之食不食兩杖中間之食不食兩壁中間之食不受懷妊人食不受執炮者食不與二人同一器食若處或有乞丐之人在於門首即不食之若處或有犬在門首亦不食之若處或有蠅蟲旋復亦不食之不受無言人食不受多言人食若人言去不受彼食若人言來不受彼食若因諍訟所成之食而亦不受或唯受其一家之食或復二三至七家食或一餐一咽或復二三至七食咽或一日一食或復二三或復七日或復半月至于一月乃一食之於所食中不食於變

亦不食飯不食小豆不飲華果所造之酒不飲米所造酒不食於肉不食乳酪及以酥油亦不食蜜及蜜所造之果或不飲漿不食多種煿炙之食唯飲洗稻之水以為資養或食穢稻或食茅草或食棘樹之果或食生米或食牛糞或食樹根枝葉果實或復專詣曠野之中採彼多種根莖枝葉種子等食舍利子彼如是行我亦隨行是為我修最上厭離

佛說身毛喜豎經卷中

佛說身毛喜豎經卷下

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

復次舍利子云何同彼最上苦切逼身謂我身支塵土坌污初則微少漸增後積譬如鼎訥迦樹枝葉塵坌從微漸增後積成大我之身分亦復如是舍利子我雖塵垢坌污增積然於晝夜未嘗念言嗚呼何故今我此身塵垢所合誰當為我之所拂除舍利子此即是為同彼最上苦切逼身又舍利子云何同彼最上寂靜謂於曠野寂靜之處坐臥居止遠離喧繁一切憒閙棄置所應受用之具獨處閑寂隨所應住舍利子我時如是同其所行或牧牛人或畜養人或採薪人或治園人或行路人是等見已我即奔馳極深隱處勿復令見譬如野鹿或見如上牧放等人奔深隱處而遠避之彿彼所見我居曠野遠離憒閙亦復如是即此是為同彼所行最上寂靜舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我於冬分月初八夜遇雪飛時於其曠野孤迥之所或近河側裸露其身於深雪中一向而臥過于夜分如是所行計為清淨舍利子我知是事亦同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時於其曠野孤迥之所或近河側裸露其身於深雪中一向而臥過于夜分舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我於冬分月初八夜遇雪飛時詣于深水量過項處住是水中經於夜分如是所行計為清淨舍利子我知是事亦同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時詣于深水量過項處住是水中經於夜分舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我當盛夏炎暑之月酷熱可畏日正中時往於沙中其沙深積量過于膝我於爾時裸露其身翹立一足日光所照隨日而轉如是所行計為清淨舍利子我知是事亦同彼行乃於盛夏炎暑之月酷熱可畏日正中時過于膝量深沙之中裸露其身翹立一足為日所照隨日而轉舍利子是時若男若女一切人衆知是事已咸悉奔詣接踵駢隘以求瞻

覩衆所評議我心自調得其所樂不念熱惱不起懈意舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我以艱苦而求難所得食計為清淨舍利子我知是事亦同彼行何等是為難所求食謂我專詣曠野之中群牛聚處於彼求乞犢子之乳隨其所得而用食之此即是為難所求食舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者但食其麥計為清淨作如是言若但食麥如是修行而得清淨彼取麥已或碎其末或淘其水或以多種治事而食為其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取麥為食舍利子我唯取其一粒而食無復加二後於異時由食麥故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取麥食之亦唯一粒無復加二舍利子我以一麥食故而極羸瘦身分上下如迦羅迦鳥及阿娑多鳥又復足腨枯細人所惡觀如駝如羊其足無異又於項背露現其骨或窊或凸猶如累石高下不等又如露地空閑草舍兩面透徹椽木疎離中復開敞互可窺視我之兩脇骨節疎露中復開敞亦可互見又如暑月日光燄熾所曝之水至夕有人於其水中覆觀星宿極深極遠微微映現我之兩目瘦極深遠似有所見亦復如是又如苦瓠青未成熟人所斷取而彼枝葉尋即萎悴漸次枯弱後乃乾合我之身分自頭至足亦復如是初即憔悴漸次羸弱後極消瘦肌骨相合舍利子我初身體強自攝持攀附荆棘而為倚伏力所不任欲起還坐支節解散頭頸低垂劣不能語其猶瘂羊我雖如是而乃堅固內攝其心外策其體善自調息復欲舉身還為塵土之所坌污以其塵土所積污故我之身毛銷磨悉盡舍利子彼時周帀城邑聚落若男若女而悉奔馳競共瞻覩咸作是言苦哉苦哉沙門瞿曇身體銷瘦加復青黑昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修鍊容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者但食其米計為清淨作如是言若但食米如是修行而得清淨彼取米已或碎其末或淘其水或以多種治事而食為其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取米為食舍利子我唯取其一粒而食無復加二後於異時由食米故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取米食之亦唯一粒無復加二舍利子我當如是修苦行時有諸人民來作是言昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修鍊容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者但食其麻計為清淨作如是言若但食麻如是修行而得清淨彼取麻已或碎其末或淘其水或以多種治事而食為其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取麻為食舍利子我唯

取其一粒而食無復加二後於異時由食麻故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取麻食之亦唯一粒無復加二我當如是修苦行時有諸人民來作是言昔日形貌沙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者不食一切計爲清淨作如是言若於一切所食之物悉不食者如是修行而得清淨舍利子我知是事亦同彼行我於一切所食之物悉不食之由不食故身極羸瘦與是廣說苦行修行乃至人衆來作是言苦哉苦哉沙門瞿曇儀容羌瘦如莽虞鳥昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子我於爾時竊作是念世諸沙門婆羅門等歷諸極苦加復殘毀逼迫其身皆爲已行以求清淨我於是中亦隨所行正使碎身如其塵末都無勝利乃至過去未來世中及今現在一切沙門婆羅門等歷諸極苦加復殘毀逼迫其身皆爲已行以求清淨我於是中悉隨所行正使碎身如其塵末都無勝利我今不復如是苦切逼迫其身彼求人中少分上法尚不能得況聖知見最勝所證故知此道非正覺道我不復修舍利子我時又念初出家後我往釋種園中閻浮樹下安詳而坐日影不轉蔭覆清涼我於爾時離諸欲染不善之法有尋有伺離生喜樂證初禪定此爲正道如實覺了我於處處勤歷諸道此正道外無復餘道而爲真實是故我今寧假如是一切不食身體羸瘦加復疲倦而自殘毀以取其道我今應可隨以所食而用食之作是念時有一外道所奉苦行仙聖知我之念來詣我所而相謂言聖者瞿曇汝之苦行勿宜退轉我於身毛孔中當出威光助佐於汝令汝身支自然滋益舍利子我時復作是念我所不食一切之物國邑聚落一切人衆咸悉聞知沙門瞿曇苦行修行一切不食身體羸瘦今時或謂有苦行仙聖身出威光助佐滋益彼彼人衆豈非以我爲妄語邪故我佛彼妄語默謗仙聖之言止而不受舍利子我時作是念已乃漸增廣隨用食之或綠豆汁或黃豆汁或赤豆汁以資其命如是漸次隨用食故身力勢分漸漸而生力勢生已先詣龍河次泥連河到已徐緩沐浴其身潔淨清涼漸次行至一聚落中有一女人名曰善生即以乳糜而奉於我我既食已乃詣邪嚩悉迦仙人住處求吉祥草得已執持漸次往詣大菩提樹到已右繞其樹三帀於彼樹下內外周布吉祥之草而爲其座舍利子我時於上結跏趺坐端身正念離諸欲染不善之法有尋有伺離生喜樂證初禪定次當止息尋伺內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定次當離於喜貪住捨念行如實正知身受妙樂如聖所觀捨念之行離喜妙樂證三禪定次當苦樂悉斷如先所起悅意惱意而悉離著不苦不樂捨念清淨證四禪定舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輭品之業安住不動於初夜分如實證得天眼智明心善開曉舍利子

我所證得天眼清淨過於人眼觀見世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受皆如實知若諸有情於身口意造不善業毀謗賢聖起於邪見由彼積集邪見業故身壞命終墮在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造衆善業不謗賢聖起於正見由彼積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中我於如是等事以淨天眼而悉知見又舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輭品之業安住不動於中夜分如實證得宿命智明心善開曉舍利子我所證得宿命之智能知過去種種之事所謂一生二生三四五生若十二十乃至百生千生百千生無數百千生如是無數生中若成若壞成壞劫事昔如是姓如是名字如是種族如是色相如是飲食如是壽量苦樂等事此滅彼生彼滅此生如是無數種事我以宿命智力如實思念又舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輭品之業安住不動於後夜分如實證得漏盡智明心善開曉次第於其明星現時吉祥歡喜人中大龍人中師子人中大仙人中勇猛人中衆色蓮華人中白蓮華人中最上人中無上善調御者人中調御士於一切處知所應知得所應得覺所應覺證所應證如是一切於刹那間起相應心以如實智成正覺道復次舍利子我知世間有沙門婆羅門作如是言若人幼少顏貌光澤頂髮黝潤志氣壯盛心力具全年正二十或過二十是人能於正慧隨轉修行若復有人年壽耆耄心力衰微將欲謝世是人不能於其正慧隨轉修行舍利子我今耆耄年將八十俯期謝世譬如朽故車輪以雜繩索而用繫縛强使運轉我亦如是舍利子汝可周行從國至國從邑至邑觀察諸有聲聞弟子於如來身及神通力勝慧辯才此之五事皆悉減少舍利子若人頂以火盆從國至國從邑至邑如是周行未足爲難若於勝慧辯才不令減少是則爲難又舍利子若或有人雖遇如來大師出世於苦法樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是人返以爲妄失法舍利子不應以佛正語爲妄失法何以故如來大師出現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是無妄失法舍利子如賢劫中有四如來出現世間如是四佛聲聞弟子次第至今壽命百歲彼彼所有念行慧壽皆悉具足譬如力士持挽硬弓端直而射悉獲中的舍利子前三如來聲聞弟子亦復如是念行慧壽皆悉具足彼彼皆能於日日中親近請問諸法之義舍利子今我法中聲聞弟子一能請問而無有載又復一聞我說不能於中審解所說文句義理況復末世餘諸弟子若時飲食嗜著其味睡眠疲倦運動𨓍止大小便事諸所施作時悉妨廢舍利子前之三佛聲聞弟子壽量長遠今壽百歲極爲迅速舍利子過百歲時勝慧辯才有所減失舍利子彼時聲聞弟子以如來大師出世所說正語爲妄失法舍利子彼不應以佛說正語而爲妄失何以故如來大師出現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨心所說正語是無妄失法爾時會中有一尊者名曰龍護去佛不遠執孔雀

扇侍佛之側時卽置扇前詣佛所合掌頂禮而白佛言我今得聞此正法已身毛俠豎生大歡喜世尊此經何名我等云何奉持佛言龍護今此正法名身毛喜豎如是名字汝當受持佛說是經已毗舍離國最勝大城最勝林中諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受

佛說身毛喜豎經卷下

音釋

豎臣庾切立也　呰將此切譏也　憩去例切息也　悴秦醉切枯悴也　蹲踞蹲祖尊切踞居御切　糲郎達切麤粟也　髭即移切口上須也　燽　翹祈堯切舉也　踵主勇切足跟也　駢蒲眠切駢胝也　腨市兗切腓腸也　敞楚雨切欲也　瓠胡故切匏也　萎於危切枯也　黝於糾切青黑色也

大乘本生心地觀經序　與一

唐憲宗皇帝製

噫夫物我旣殊嗜欲方熾六根陷因緣之境七情奔利害之塲蓋纒其真執縛於妄愛惡珍內紛華蕩前心類騰猿身若狂象豈復悟菩提之性息塵埃以自明了真如之理本空寂而為樂不有妙覺其孰拯斯溺乎由是至人開法大士傳教濟羣迷於彼岸漸諸妄於此門不滅不生視色空而俱泯無來無去觀性相以皆如然則泯色空者非言無以極其致如性相者非文無以會其歸設此筌蹄納諸達路此蓋西方神人之大教也大乘本生心地觀經者釋迦如來於耆闍崛山與文殊師利彌勒等諸大菩薩之所說也其梵夾我烈祖高宗之代師子國之所獻也寶之歷年祕于中禁朕嗣守丕業虔奉昌圖聽政之暇澡心於此以為攝念之旨有輔於時潛導之功或裨於理且大雄以慈悲致化而朕生而不傷法王以清淨為宗而朕安而不擾敷教于下用符方便之門勵精以思是叶修行之地無為之益不其至乎夫如是得不演暢真宗闡弘奧義者也乃出其梵本於醴泉寺詔京師義學大德罽賓三藏般若等八人翻譯其旨命諫議大夫孟簡等四人潤色其文列為八卷勒成一部如來祕藏歷塵劫而初開大乘真理超沙界而方證燭其昏昧示以津梁俾披閱之者甘露灑於心田曉悟之者醍醐流於性境嗟嘆不足披翫豈忘亦旣書寫聊為序引雖離諸文字詎假發揮而啓其宗源式存年代時我唐御天下一百九十有四年也

大乘本生心地觀經卷第一　與一　二

唐罽賓國三藏般若等譯

序品第一

如是我聞　時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆三萬二千人皆是阿羅漢心善解

脫慧善解脫所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智慧莊嚴證八解脫到於彼岸其名曰具壽阿若憍陳如阿史彼室多摩訶那摩波帝利迦摩訶迦葉憍梵波提離波多優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉舍利弗大目犍連摩訶迦旃延摩訶迦毗那眞提那富樓那彌多羅尼子阿尼樓馱微妙臂須菩提薄拘羅孫陀羅難陀羅睺羅如是具壽阿羅漢有學阿難陀等各與若千百千眷屬俱各禮佛足退坐

一面復有菩薩摩訶薩八萬四千人俱皆是一生補處大法王子有大威德如大龍王百福圓滿身光照曜猶如千日破諸昏闇智慧澄徹逾於大海了達諸佛祕密境界然大法炬引導衆生於生死海作大船師憐愍衆生猶如赤子於一切時恒施安樂名稱普聞十方世界自在遊戲微妙神通已能善達諸總持門具四無礙辯才自在已得圓滿大願自在妙善成就事業自在已能善入三昧自在具足圓滿福德自在常爲衆生不請之友經無量劫勤修六度歷事諸佛不住涅槃斷諸煩惱講說妙法無量世界化利羣生制諸外道摧伏邪心離斷常因令生正見而無往來動搖之相非嚴而嚴十方佛土不說而說妙理寂然住無所住度人天衆無所不受廣大法樂披精進甲執智慧劒破魔軍衆而擊法鼓身恒徧坐一切道場吹大法螺覺悟羣品一切有情悉蒙利益聞名見身無空過者具三達智悟三世法善知衆生諸根利鈍應病與藥無復疑惑布大法雲澍甘露雨轉不退轉智印法輪閉生死獄開涅槃門發弘誓願盡未來際度脫羣生此諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提其名曰無垢菩薩彌勒菩薩師子吼菩薩妙吉祥菩薩維摩詰菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩金剛藏王菩薩地藏王菩薩虛空藏王菩薩陀羅尼自在王菩薩三昧自在王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩薩妙辯嚴王菩薩歡喜高王菩薩大神變王菩薩法自在王菩薩清淨雨王菩薩藥王菩薩藥上菩薩療煩惱病菩薩寶山菩薩寶財菩薩寶上菩薩寶德菩薩寶藏菩薩寶積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩寶光菩薩寶施菩薩寶幢菩薩大寶幢菩薩寶雨菩薩寶達菩薩寶杖菩薩寶髻菩薩寶吉祥菩薩寶自在菩薩栴檀香菩薩大寶炬菩薩大寶嚴菩薩日光菩薩月光菩薩星光菩薩火光菩薩電光菩薩能念慧菩薩破魔菩薩勝魔菩薩常精進菩薩不休息菩薩不斷大願菩薩大名稱菩薩無礙辯才菩薩無礙轉法輪菩薩如是無垢菩薩摩訶薩等各與若千百千眷屬俱復有億萬六欲天子其名曰善住天子威德天子普光天子清淨慧天子吉祥天子大吉祥天子自在天子大自在天子日光天子月光天子如是等天子釋提桓因而爲上首悉皆愛樂大乘妙法願隨奉事三世如來入不思議祕密境界莊嚴諸佛衆會道場各與若千百千眷屬俱復有恒河沙色界天子其名曰大光普照天子無垢莊嚴天子神通遊戲天子三昧自在天子陀羅尼自在天子大那羅延天子圓滿上願天子無礙辯才

天子吉祥福慧天子常發大願天子如是等天子光明大梵天王而為上首悉皆具足三昧神通樂說辯才歷事諸佛三世如來菩提樹下坐金剛座破魔軍已證菩提時徧至眾會皆於最初勸請如來轉妙法輪開甘露門度人天眾善悟諸佛祕密意趣於大菩提不復退轉各與若干百千眷屬俱復有四萬八千諸大龍王摩那斯龍王德叉迦龍王難陀龍王跋難陀龍王阿耨達池龍王大金面龍王如意寶珠龍王雨妙珍寶龍王常澍甘雨

龍王有大威德龍王彊力自在龍王如是等龍王娑竭羅龍王而為上首悉皆愛樂大乘妙法發弘誓願恭敬護持各與若干百千眷屬俱復有五萬八千諸藥叉神大師子王藥叉神轉輪光照藥叉神妙那羅延藥叉神甚可怖畏藥叉神蓮華光色藥叉神諸根美妙藥叉神外護正法藥叉神供養三寶藥叉神雨眾珍寶藥叉神摩尼鉢羅藥叉神如是等諸藥叉神僧慎爾耶藥叉神而為上首悉皆具足難思智光難思智炬難思智行難思智聚而為眾生制伏惡鬼使得安樂能延福智守護大乘令不斷絕各與若干百千眷屬俱復有八萬九千乾闥婆王頂上寶冠乾闥婆王普放光明乾闥婆王金剛寶幢乾闥婆王妙音清淨乾闥婆王徧至眾會乾闥婆王普現諸方乾闥婆王愛樂大乘乾闥婆王轉不退輪乾闥婆王如是等乾闥婆王諸根清淨乾闥婆王而為上首皆於大乘深生愛敬利樂眾生恒無懈倦各與若干百千眷屬俱復有千億阿脩羅王羅睺羅阿脩羅王毗摩質

多羅阿脩羅王出現威德阿脩羅王大堅固力阿脩羅王美妙音聲阿脩羅王光明徧照阿脩羅王鬪戰恒勝阿脩羅王善巧幻化阿脩羅王如是等阿脩羅王廣大妙辯阿脩羅王而為上首善能修習離諸我慢受持大乘尊重三寶各與若干百千眷屬俱復有五億迦樓羅王寶髻迦樓羅王金剛淨光迦樓羅王速疾如風迦樓羅王虛空淨慧迦樓羅王妙身廣大迦樓羅王心不退轉迦樓羅王廣目清淨迦樓羅王大腹飽滿迦樓羅王有大威德迦樓羅王智慧光明迦樓羅王如是等迦樓羅王寶光迦樓羅王而為上首悉皆成就不起法忍善獲饒益一切眾生各與若干百千眷屬俱復有九億緊那羅王動地緊那羅王妙寶華幢緊那羅王寶樹光明緊那羅王善法光明緊那羅王最勝莊嚴緊那羅王大法光明緊那羅王受持妙法緊那羅王妙寶嚴飾緊那羅王成就妙觀察那羅王如是等緊那羅王悅意樂聲緊那羅王而為上首皆悉具於清淨妙慧身心快樂自在遊戲各

與若干百千眷屬俱復有九萬八千摩睺羅伽王妙髻摩睺羅伽王具大威德摩睺羅伽王莊嚴寶髻摩睺羅伽王淨眼微妙摩睺羅伽王光明寶幢摩睺羅伽王師子胷臆摩睺羅伽王如山不動摩睺羅伽王可愛光明摩睺羅伽王如是等摩睺羅伽王遊戲神通摩睺羅伽王而為上首已能修習善巧方便令諸眾生永離愛纏各與若干百千眷屬俱復有他方萬億國土轉輪聖王金輪轉輪聖王銀輪轉輪聖王銅輪轉輪聖王鐵輪轉輪聖

王及與七寶千子眷屬莊嚴無量象馬車乘
無數寶幢懸大寶旛華鬘寶蓋繒綵白拂種
種珍奇妙寶瓔珞塗香末香和合萬種微妙
殊香各執無價衆寶香鑪燒大寶香供養世
尊以妙言詞稱讚如來甚深智海而白佛言
世尊我今不求三界有漏人天果報唯求出
世阿耨多羅三藐三菩提所以者何三界之
中人天福樂雖處尊位先世福盡還生惡趣
受無量苦誰有智者樂世間樂作是語已一
心合掌各與若干百千眷屬俱復有十六諸
大國王迦毗羅國淨飯大王摩伽陀國頻婆
娑羅王波羅奈國迦斯大王有于陀國于闐
大王娑羅國主迦毗那王如是等十六大王
及諸小王舍衛國主波斯匿王名曰月光而
爲上首悉皆具足福智神通有大威德如轉
輪王一切怨敵自然降伏人民熾盛國土豐
樂無量佛所種諸善根常爲諸佛之所護念
莊嚴劫中千佛出現如是諸王常爲施主賢
劫之中千佛出現如是諸王亦爲施主於當
來世星宿劫中千佛出現當爲施主乃至未

來一切諸佛出現世間如是諸王以本願力
常行檀施饒益有情隨宜善入諸方便門雖
作國王不貪世樂猒離生死修解脫因勤求
佛道愛樂大乘化利羣生不著諸相紹三寶
種使不斷絕爲聽法故供養如來廣修珍膳
嚴持香華來至佛所各與一萬二萬乃至千
萬諸眷屬俱復有十六大國王夫人韋提希
夫人妙勝鬘夫人甚可愛樂夫人三界無比
夫人福報光明夫人如意寶光夫人末利夫
人妙德夫人如是等夫人殊勝妙顏夫人而
爲上首已能善入無量正定爲度衆生示現
女身以三解脫修習其心有大智慧福德圓
滿無緣大慈無礙大悲憐愍衆生猶如赤子
以本願力得值世尊爲欲聽法來詣佛所瞻
仰尊顏目不暫捨以無量種人中上供奉獻
世尊及以無數妙寶瓔珞供養如來各與若
千百千眷屬俱復有百千無央數人比丘比
丘尼優婆塞優婆夷諸婆羅門刹帝利薜舍
戍達羅及諸國界長者居士一切人民是諸
大衆發清淨信起殷重心宿種善根生值佛

法爲求出世起難遭想來詣佛所一心合掌
各與若干百千眷屬俱復有無數諸外道衆
苦行外道多聞外道世智外道樂遠離外道
路伽耶陀外道路伽耶治迦你外道而爲上
首成就五通飛行自在發希有心爲聽法故
來詣佛所各與若干百千眷屬俱復有無量
無數非人餓鬼謂無財鬼食人吐鬼惱衆生
鬼食涕唾鬼食不飽鬼毗舍闍鬼臭極臭鬼
食糞穢鬼食人胎鬼食生子鬼食不淨鬼生
吉祥鬼如是諸鬼毗盧陀伽大鬼神王而爲
上首捨離毒心歸佛法僧悉皆衛護如來正
法爲聽法故來詣佛所五體投地渴仰世尊
各與若干百千眷屬俱復有無量無數禽獸
諸王命命鳥王鸚鵡鳥王及師子王象王鹿
王如是一切諸禽獸王金色師子王而爲上
首悉皆歸命如來大師爲欲聽法來詣佛所
各隨願力供養世尊而白佛言惟願如來哀
受我等微少供養永離三塗惡業種子得受
人天福樂果報開闡大乘甘露法門速斷愚
癡當得解脫時諸鳥王作是語已一心合掌

瞻仰如來各與若干百千眷屬俱復有百千琰魔羅王與無央數諸大羅刹種種形類及諸惡王幽冥官屬校計罪福獄吏刑司承佛威力捨離惡心與琰魔羅王同來聽法而白佛言一切衆生以愚癡故貪五欲樂造五逆罪入諸地獄輪轉無窮自業所因受大苦惱如世蠶繭自爲縈纏惟願如來雨大法雨滅地獄火施清涼風開解脫門閉三惡趣時琰魔羅王作是語已種種珍寶供養如來一心恭敬遶百千帀與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐一面

爾時世尊坐寶蓮華師子座上其師子座色紺瑠璃種種珍奇間錯嚴飾玻瓈寶珠以爲其莖紫磨黃金作蓮華葉其蓮華臺以摩尼寶而爲華鬚八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而爲眷屬爲諸大衆前後圍遶供養恭敬尊重讃歎時薄伽梵於師子座結跏趺坐威儀殊特猶如四寶蘇迷盧山處于大海自然迥出如百千日照曜虛空放無量光破諸昏暗亦如俱胝圓滿月輪獨處衆星放清涼光明朗世界入有頂天極善三昧名心瓔珞寶莊嚴王住此定已身心不動時無色界一切天子雨無量種微妙華香於虛空中如雲而下色界諸天十八梵王雨衆雜色無數天華百千萬種梵天妙香徧滿虛空如雲而下六欲諸天及天子衆以天福力雨種種華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華瞻蔔迦華阿提目多華波利尸迦華蘇摩那華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華於虛空中繽紛亂墜而供養佛及衆法寶又雨天上無價寶香其香如雲作百寶色以天神力香氣徧滿此諸世界供養大會爾時世尊從三昧起即於本座復入師子奮迅三昧現大神通令此三千大千世界六種震動謂動極動徧極動涌極涌徧極涌振極振徧極振擊極擊徧極擊吼極吼徧極吼爆極爆徧極爆又此世界東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒其地嚴淨悉皆柔輭滋長卉木利益羣生令三千界無有地獄餓鬼畜生及餘無暇惡趣衆生皆得離苦捨此身已生於人道及六欲天皆識宿命歡喜踊躍同詣佛所以殷重心頂禮佛足持諸珍寶無數瓔珞悟三輪空以報佛恩爾時如來於胷臆間及諸毛孔放大光明名諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多羅三藐三菩提其光明色如閻浮檀金此金色光普照三千大千世界及餘佛界乃至百億妙高山王一切雪山香山黑山金山寶山及彌樓山大彌樓山目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山小鐵圍山大鐵圍山江河大海流泉浴池及以百億四大洲界日月星辰天宮　龍宮諸尊神宮并諸國邑王宮聚落琰魔羅界所有一切八寒八熱諸地獄中罪業衆生受苦之相乃至十方畜生餓鬼受苦之相一切世間五趣衆生受苦樂相如是皆現於此金色大光明中又此光中影現菩薩修行佛道種種相貌釋迦菩薩於往昔時作光明王最初發於阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提樹下得成佛道娑羅林中入於涅槃於其中間三僧企耶百萬劫中所有一切慈悲喜捨八萬四千

波羅蜜乃於過去作金輪王王四天下盡大海際人民熾盛國土豐樂正法化世經無量劫一切珍寶充滿國界時彼輪王觀諸世間皆悉無常厭五欲樂捨輪王位出家學道或於大國爲王愛子棄捨身命投於餓虎或作尸毗王割身救鴿或救孕鹿捨鹿王身或於雪山爲求半偈而捨全身或現受生於淨飯王家捨後宮六萬婇女及捨種種上妙妓樂踰城出家六年苦行日食麻麥降諸外道菩提樹下破魔軍已得阿耨多羅三藐三菩提有如是等百千恒沙難思行願一切相貌悉皆頓現於此金色大光明中又此光中影現如來不可思議八大寶塔拘娑羅國淨飯王宮生處寶塔摩伽陀國伽耶城邊菩提樹下成佛寶塔波羅柰國鹿野園中初轉法輪度人寶塔舍衛國中給孤獨園與諸外道六月論議得一切智聲名寶塔安達羅國曲女城邊昇忉利天爲母說法共梵天王及天帝釋十二萬衆從三十三天現三道寶階下閻浮時神異寶塔摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山說大般若法華一乘心地經十大衆寶塔毗舍離國菴羅衛林維摩長者不可思議現疾寶塔拘尸那國跋提河邊娑羅林中圓寂寶塔如是八塔大聖化儀人天有情所歸依處供養恭敬爲成佛因如是音聲及諸影像而於三世難思議事悉皆影現大光明中又十方界三世諸佛及大菩薩道場衆會神通變化希有之事及諸如來所說妙法皆如響應於此金色大光明中無不見聞一切衆生遇此光明見彼瑞相皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時諸大衆覩佛神力不可思議歎未曾有各相謂言如來今日入於三昧放大光明照十方界得見如來往昔所有難思議事調伏惡世邪見衆生令生信解趣向菩提希有如來能爲一切世間之父無量劫中難可得見我等累劫修諸行願得遇三界人天大師惟願慈尊哀愍世間從定而起說甚深法示教利喜一切衆生作是語已瞻仰尊顏默然而住爾時會中有一菩薩名師子吼三僧企耶修行福智於賢劫中次補佛處受灌頂位作大法王四向觀視海會大衆發大音聲而作是言我於往昔無量劫中已發阿耨多羅三藐三菩提心歷事恒沙一切諸佛曾於第一衆會道場見不思議神通變化未曾覩此金色光明影現一切菩薩行願及現如來種種相貌令見三世難思議事惟願仁者一心合掌瞻仰尊顏從定而起授甘露藥除熱惱病令證法身常樂我淨是諸如來有二種法於三昧中不復久住一者大慈二者大悲依大慈故與衆生樂依大悲故拔衆生苦以是二法於無數劫熏修其心而成正覺世間衆生多諸苦惱以是因緣如來不久從三昧起當爲演說心地觀門大乘妙法告諸大衆無求一切人天福樂速求出世阿耨多羅三藐三菩提所以者何今日世尊從胷臆中放金色光所照之處皆如金色佛所顯示意趣甚深一切世間聲聞緣覺盡思度量所不能知汝等凡夫不觀自心是故漂流生死海中諸佛菩薩能觀心故度生死海到於彼岸三世如來法皆如是故此光明非無因緣

是諸眾會聞大士言心懷踊躍得未曾有爾時師子吼菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

敬禮天人大覺尊　恒沙福智皆圓滿
金光百福莊嚴相　發起眾生愛樂心
超過三界獨居尊　功德最勝無倫匹
普用神通自在力　隨所造業現其前
我以天眼觀世間　一切無有如佛者
希有金容如滿月　希有過於優曇華
無邊福智利群生　大光普照如千日
愚癡眾生長夜苦　蒙光所照悉皆除
我觀如來昔所行　親近供養無數佛
經歷僧祇無量劫　為眾生故趣菩提
常於生死苦海中　作大船師濟群品
演說甘露真淨法　令入無為解脫門　十五
共一
三僧祇劫度眾生　勤修八萬波羅蜜
因圓果滿成正覺　住壽凝然無去來
一一相好周法界　十方諸佛相皆然
甚深境界難思議　一切人天莫能測
諸佛體用無差別　如千燈照互增明

智慧如空無有邊　應物現形如水月
無邊法界常寂然　如如不動等虛空
如來清淨妙法身　自然具足恒沙德
周徧法界無窮盡　不生不滅無去來
法王常住妙法宮　法身光明靡不照
如來法性無罣礙　隨緣普應利群生
眾生各見在其前　為我宣說甘露法
隨心能滅諸煩惱　人天眾苦悉皆除
破有法王甚奇特　光明照耀如金山
為度眾生出世間　能然法炬破昏暗
眾生沒在生死海　輪迴五趣無出期
善逝恒為妙法船　能截愛流超彼岸
大智方便不可量　恒與眾生無盡樂
能為世間大慈父　憐愍一切諸有情
如來出世甚難值　無數億劫時一現
譬如優曇妙瑞華　一切人天所希有
於無量劫時一現　覩佛出世亦同然
是諸眾生無福慧　恒處沈淪生死海
億劫不見諸如來　隨諸惡業恒受苦
我等無數百千劫　修四無量三解脫

今見大聖牟尼尊　猶如盲龜值浮木
願於來世恒沙劫　念念不捨天人師
如影隨形不暫離　晝夜勤修於種智
惟願世尊哀愍我　常令得見大慈尊
三業無倦常奉持　願共眾生成正覺
共二
今者三界大導師　座上跏趺入三昧　十六
獨處凝然空寂舍　身心不動如須彌
世間一切梵天魔　莫能警覺如來定
此界他方凡聖眾　悉知調御住於禪
廣設無邊微妙供　奉獻能仁最勝德
六欲諸天來供養　天華亂墜徧虛空
十善報應無價香　變化香雲百寶色
徧覆人天無量眾　雨雜妙寶獻如來
香氣氤氳三寶前　百千妓樂臨空界
不鼓自鳴成妙曲　供養人中兩足尊
十八梵眾雨天華　及雨雜寶千萬種
梵摩尼珠妙瓔珞　眾寶嚴飾天妙衣
大寶華幢懸勝旛　持以供養牟尼尊
無色界天雨寶華　其華廣大如車輪
雨微細香滿世界　供養三昧難思議

龍王脩羅人非人　奉獻所感珍妙寶
各以供養天中人　樂聞最勝菩提道
時薄伽梵大醫王　善治世間煩惱苦
師子頻伸三昧力　六種震動徧三千
以此覺悟諸有緣　於此無緣了不覺
隨彼人天應可度　見佛種種諸神通
瞻仰月面牟尼尊　以淨三業皆雲集
如來能以無緣慈　饒益眾生成勝德
冒聽放此大光明　名諸菩薩不退轉
如劫盡時七日現　熾然照曜放千光
世間所有諸光明　不及一佛毛孔光
無量無礙大神光　徧照十方諸佛剎
如來福智皆圓滿　所放神光亦無比
其光赫弈如金色　徧照十方諸國土
大聖金光影現中　悉見世間諸色像
三千大千諸世界　所有一切諸山王
四寶所成妙高山　雪山香山七金山
目眞隣陀彌樓山　大鐵圍山小山等
大海江河及浴池　無數百億四大洲
日月星辰眾寶宮　天宮龍宮諸神宮
國邑王宮諸聚落　如是光中悉顯現
又現如來往昔因　積功累德求佛道
如來昔在尸毗國　曾居尊位作人王
國界珍寶皆充盈　常以正法化於世
慈悲喜捨恒無倦　能捨難捨趣菩提
割身救鴿曾無悔　深心悲愍救眾生
時佛往昔在凡夫　入於雪山求佛道
攝心勇猛勤精進　為求半偈捨全身
以求正法因緣故　十二劫超生死苦
昔為摩納仙人時　布髮供養然燈佛
以是精進因緣故　八劫超於生死海
昔為薩埵王子時　捨所愛身投餓虎
自利利他因緣故　十一劫超生死因
流水長者大醫王　平等救護眾生故
濟魚各得生天上　天雨瓔珞來報恩
七日翹足讚如來　以精進故超九劫
昔為六牙白象王　其牙殊妙無能比
捨身命故投獵者　求佛無上大菩提
或作圓滿福智王　施眼精進求佛道
又作金色大鹿王　捨身精進求佛道
為迦尸國慈力王　全身施與五夜叉
又作大國莊嚴王　以妻子施無恡惜
或為最上身菩薩　頭目髓腦施眾生
如是菩薩行慈悲　皆願求證菩提道
佛昔曾作轉輪王　四洲珍寶皆充滿
具足千子諸眷屬　十善化人百千劫
國土安隱如天宮　受五欲樂無窮盡
時彼輪王覺自身　又以世間不牢固
無想諸天八萬歲　福盡還歸諸惡道
猶如夢幻與泡影　亦如朝露及電光
了達三界如火宅　八苦充滿難可出
未得解脫超彼岸　誰有智者樂輪迴
唯有出世如來身　不生不滅常安樂
如是難行菩薩行　一切悉現金光內
又此光中現八塔　皆是眾生良福因
淨飯王宮生處塔　菩提樹下成佛塔
鹿野園中法輪塔　給孤獨園名稱塔
曲女城邊寶階塔　耆闍崛山般若塔
菴羅衛林維摩塔　娑羅林中圓寂塔
如是世尊八寶塔　諸天龍神常供養

金剛密跡四天王　晝夜護持恒不離
若造八塔而供養　現身福壽自延長
增長智慧衆所尊　世出世願皆圓滿
若人禮拜及心念　如是八塔不思議
二人獲福等無差　速證無上菩提道
如是三世利益事　於此光中無不見
十方佛土諸菩薩　神通遊戲衆靈仙
萬億國土轉輪王　尋此光明普雲集
各以神力來供養　雨如意寶奉慈尊
諸天妓樂百千種　不鼓自然出妙音
天華亂墜滿虛空　衆香普熏於大會
寶幢無數諸瓔珞　持以供養人中尊
微妙伽陀讚如來　善哉能入於三昧
現不思議大神力　調伏難化諸有情
惟願世尊從定起　爲諸衆生轉法輪
永斷一切諸煩惱　令住無住大涅槃
如我等類心清淨　從萬億國來聽法
以三昧力常諦觀　於我微供哀納受
能施所施及施物　於三世中無所得
我等安住最勝心　供養一切十方佛

大乘本生心地觀經卷第一

與一　二十

音釋

序

澌 斯義切盡也　銓 且緣切　耆闍崛 梵語也此云鷲峯闍石遮切崛渠勿切　裨 班糜切補也　罽賓 梵語也此云賤種罽居例切

經

闇 烏紺切與暗同　澍 朱戍切霔雨也　膳 時戰切與饍同　鬘 莫班切　琰魔羅 梵語也此云靜息琰以冉切　繭 吉典切蠶衣也　俱胝 梵語也此云百億胝張尼切　輭 乳兗切柔也　氤氳 氳敷文切氤於軍切氤氳氣貌　翹 祁堯切舉也

大乘本生心地觀經卷第二　與二

唐罽賓國三藏般若等譯

報恩品第二上

爾時世尊從三昧安詳而起告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等大士諸善男子為欲親近世間之父為欲聽聞出世之法為欲思惟如如之理為欲修習如如之智來詣佛所供養恭敬我今演說心地妙法引導衆生令入佛智如是妙法諸佛如來過無量劫時乃說之如來世尊出興於世甚難值遇如優曇華假使如來出現於世說此妙法亦復為難所以者何一切衆生遠離大乘菩薩行願趣向聲聞緣覺菩提厭離生死永入涅槃不樂大乘常樂妙果然諸如來轉於法輪遠離四失說相應法一無非處二無非時三無非器四無非法應病與藥令得復除即是如來不共之德聲聞緣覺未得自在諸菩薩衆不共之境以是因緣難見難聞菩提正道心地法門若有善男子善女人聞是妙法一經於耳須臾之頃攝念觀心薰成無上大菩提種不

久當坐菩提樹王金剛寶座得成阿耨多羅三藐三菩提爾時王舍大城有五百長者其名曰妙德長者勇猛長者善法長者念佛長者妙智長者菩提長者妙辯長者法眼長者光明長者滿願長者如是等大富長者成就正見供養如來及諸聖衆是諸長者聞是世尊讚歎大乘心地法門而作是念我見如來放金色光影現菩薩難行苦行我不愛樂行苦行心誰能永劫住於生死而爲衆生受諸苦惱作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬異口同音前白佛言世尊我等不樂大乘諸菩薩行亦不喜聞苦行音聲所以者何一切菩薩所修行願皆悉不是知恩報恩何以故遠離父母趣於出家以自妻子施於所欲頭目髓腦隨其願求悉皆布施受諸逼惱三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行越生死流方至菩提大安樂處不如趣向二乘道果三生百劫修集資糧斷生死因證涅槃果速至安樂方名報恩爾時佛告五百長者善哉善哉汝等聞於讚歎大乘心生

退轉發起妙義利益安樂未來世中不知恩德一切衆生諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別演說世出世間有恩之處善男子汝等所言未可正理何以故世間之恩有其四種一父母恩二衆生恩三國王恩四三寶恩如是四恩一切衆生平等荷負善男子父母恩者父有慈恩母有悲恩母悲恩者若我住世於一劫中說不能盡我今爲汝宣說少分假使有人爲福德故恭敬供養一百淨行大婆羅門一百五通諸大神仙一百善友安置七寶上妙堂内以百千種上妙珍膳垂諸瓔珞衆寶衣服栴檀沈香立諸房舍百寶莊嚴牀臥敷具療治衆病百種湯藥一心供養滿百千劫不如一念住孝順心以微少物色養悲母隨所供侍比前功德百千萬分不可校量世間悲母念子無比恩及未形始自受胎經於十月行住坐臥受諸苦惱非口所宣雖得欲樂飲食衣服而不生愛憂念之心恒無休息但自思惟將欲生産漸受諸苦晝夜愁惱若産難時如百千刃競來屠割遂致無常若

無苦惱諸親眷屬喜樂無盡猶如貧女得如意珠其子發聲如聞音樂以母胸臆而爲寢處左右膝上常爲遊履於胸臆中出甘露泉長養之恩彌於普天憐愍之德廣大無比世間所高莫過山岳悲母之恩逾於須彌世間之重大地爲先悲母之恩亦過於彼若有男女背恩不順令其父母生怨念心母發惡言子即隨墮或在地獄餓鬼畜生世間之疾莫過猛風怨念之微復速於彼一切如來金剛天等及五通仙不能救護若善男子善女人依悲母教承順無違諸天護念福樂無盡如是男女即名尊貴天人種類或是菩薩爲度衆生現爲男女饒益父母若善男子善女人爲報母恩經於一劫每日三時割自身肉以養父母而未能報一日之恩所以者何一切男女處於胎中口吮乳根飲噉母血及出胎已幼稚之前所飲母乳百八十斛母得上味皆與其子珍妙衣服亦復如是愚癡鄙陋情愛無二昔有女人遠遊他國抱所生子渡殑伽河其水暴漲力不能前愛念不捨母子俱

沒以是慈心善根力故即得上生色究竟天作大梵王以是因緣母有十德一名大地於母胎中為所依故二名能生經歷衆苦而能生故三名能正恒以母手理五根故四名養育隨四時宜能長養故五名智者能以方便生智慧故六名莊嚴以妙瓔珞而嚴飾故七名安隱以母懷抱為止息故八名教授善巧方便導引子故九名教誡以善言辭離衆惡故十名與業能以家業付囑子故善男子於諸世間何者最富何者最貧悲母在堂名之為富悲母不在名之為貧悲母在時名為日中悲母死時名為日沒悲母在時名為月明悲母亡時名為闇夜是故汝等勤加修習孝養父母若人供佛福等無異應當如是報父母恩善男子衆生恩者即無始來一切衆生輪轉五道經百千劫於多生中互為父母以互為父母故一切男子即是慈父一切女人即是悲母昔生生中有大悲故猶如現在父母之恩等無差別如是昔恩猶未能報或因妄業生諸違順以執著故反為其怨何以故無明覆障宿住智明不了前生曾為父母所互報恩互為饒益無饒益者名為不孝以是因緣諸衆生類於一切時亦有大恩實為難報如是之事名衆生恩國王恩者福德最勝雖生人間得自在故三十三天諸天子等恒與其力常護持故於其國界山河大地盡大海際屬于國王一人福德勝過一切衆生福故是大聖王以正法化能使衆生悉皆安樂譬如世間一切堂殿柱為根本人民豐樂王為根本依王有故亦如梵王能生萬物聖王能生治國之法利衆生故如日天子能照世間聖王亦能觀察天下人安樂故王失正治人無所依若以正化八大恐怖不入其國所謂他國侵逼自界叛逆惡鬼疾病國土飢饉非時風雨過時風雨日月薄蝕星宿變怪人王正化利益人民如是八難不能侵故譬如長者唯有一子愛念無比憐愍饒益常與安樂晝夜不捨國大聖王亦復如是等示羣生如同一子擁護之心晝夜無捨如是人王令修十善名福德王若不令修名非福主所以者何若王國內一人修善其所作福皆為七分造善之人得其五分於彼國王常獲二分善因王修同福利故造十惡業亦復如是同其事故一切國內田地園林所生之物皆為七分亦復如是若有人王成就正見如法化世名為天主以天善法化世間故諸天善神及護世王常來加護守王宮故雖處人間修行天業賞罰之心無偏黨故一切聖王法皆如是如是聖主名正法王以是因緣成就十德一名能照以智慧眼照世間故二名莊嚴以大福智莊嚴國故三名與樂以大安樂與人民故四名伏怨一切怨敵自然伏故五名離怖能卻八難離恐怖故六名住賢集諸賢人評國事故七名法本萬姓安住依國王故八名持世以天王法持世間故九名業主善惡諸業屬國王故十名人主一切人民王為主故一切國王以先世福成就如是十種勝德大梵天王及忉利天常助人王受勝妙樂諸羅剎王及諸神等雖不現身潛來衛護王及眷屬王見人民造諸不善不能制止諸天

神等悉皆遠離若見修善歡喜讚歎盡皆唱言我之聖王龍天喜悅澍甘露雨五穀成熟人民豐樂若不親近諸惡人等普利世間咸從正化如意寶珠必現王國於王隣國咸來歸服人與非人無不稱歎若有惡人於王國內而生逆心於須臾頃如是之人福自衰滅命終當墮地獄之中經歷畜生備受諸苦所以者何由於聖王不知恩故起諸惡逆得如是報若有人民能行善心敬輔仁王尊重如佛是人現世安隱豐樂有所願求無不稱心

所以者何一切國王於過去時曾受如來清淨禁戒常爲人王安隱快樂以是因緣違順果報皆如響應聖王恩德廣大如是善男子三寶恩者名不思議利樂衆生無有休息是諸佛身眞善無漏無數大劫修因所證三有業果永盡無餘功德寶山巍巍無比一切有情所不能知福德甚深猶如大海智慧無礙等於虛空神通變化充滿世間光明遍照十方三世一切衆生煩惱業障都不覺知流淪苦海生死無窮三寶出世作大船師能截愛流超昇彼岸諸有智者悉皆瞻仰善男子等唯一佛寶具三種身一自性身二受用身三變化身第一佛身有大斷德二空所顯一切諸佛悉皆平等第二佛身有大智德眞常無漏一切諸佛悉皆同意第三佛身有大恩德定通變現一切諸佛悉皆同事善男子其自性身無始無終離一切相絕諸戲論周圓無際凝然常住其受用身有二種相一自受用二他受用自受用身三僧祇劫所修萬行利益安樂諸衆生已十地滿心運身直往色究竟天出過三界淨妙國土坐無數量大寶蓮華而不可說海會菩薩前後圍遶以無垢繒繫於頂上供養恭敬尊重讚歎如是名爲後報利益爾時菩薩入金剛定斷除一切微細所知諸煩惱障證得阿耨多羅三藐三菩提如是妙果名現利益是眞報身有始無終壽欲劫數無有限量初成正覺窮未來際諸根相好徧周法界四智圓滿是眞報身受用法樂一大圓鏡智轉異熟識得此智慧如大圓鏡現諸色像如是如來鏡智之中能現衆生諸善惡業以是因緣此智名爲大圓鏡智依大悲故恒緣衆生依大智故常如法性雙觀眞俗無有間斷常能執持無漏根身一切功德爲所依止二平等性智轉我見識得此智慧是以能證自他平等無二我性如是名爲平等性智三妙觀察智轉分別識得此智慧能觀諸法自相共相於衆會前說諸妙法能令衆生得不退轉以是名爲妙觀察智四成所作智轉五種識得此智慧能現一切種種化身令諸衆生成熟善業以是因緣名爲成

所作智如是四智而爲上首具足八萬四千智門如是一切諸功德法名爲如來自受用身諸善男子二者如來他受用身具足八萬四千相好居眞淨土說一乘法令諸菩薩受用大乘微妙法樂一切如來爲化十地諸菩薩衆現於十種他受用身第一佛身坐百葉蓮華爲初地菩薩說百法明門菩薩悟已起大神通變化滿於百佛世界利益安樂無數衆生第二佛身坐千葉蓮華爲二地菩薩說千法明門菩薩悟已起大神通變化滿於千

佛世界利益安樂無量衆生第三佛身坐萬葉蓮華爲三地菩薩說萬法明門菩薩悟已起大神通變化滿於萬佛國土利益安樂無數衆生如是如來漸漸增長乃至十地佗受用身坐不可說妙寶蓮華爲十地菩薩說不可說諸法明門菩薩悟已起大神通變化滿於不可說佛微妙國土利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生如是十身皆坐七寶菩提樹王證得阿耨多羅三藐三菩提諸善男子一一華葉各各爲一三千世界各有百億妙高山王及四大洲日月星辰三界諸天無不具足一一葉上諸贍部洲有金剛座菩提樹王其百千萬至不可說大小化佛各於樹下破魔軍已一時證得阿耨多羅三藐三菩提如是大小諸化佛身各各具足三十二相八十種好爲諸資粮及四善根諸菩薩等二乘凡夫隨宜爲說三乘妙法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提究竟佛慧爲求辟支佛者說應十二因緣法爲求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲餘衆生說人天教令得人天安樂妙果諸如是等大小化佛皆悉名爲佛變化身善男子如是二種應化身佛雖現滅度而此佛身相續常住諸善男子如一佛寶有如是等無量無邊不可思議利樂衆生廣大恩德以是因緣名爲如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子一佛寶中具足六種微妙功德一者無上大功德田二者無上有大恩德三者無足二足及以多足衆生中尊四者極難値遇如優曇華五者獨一出現三千大千世界六者世出世間功德滿一切義依具如是等六種功德常能利樂一切衆生是名佛寶不思議恩爾時五百長者白佛言世尊如佛所說一佛寶中無量化佛充滿世界利樂衆生以何因緣世間衆生多不見佛受諸苦惱佛告五百長者譬如日光天子放百千光照明世界而有盲者不見光明汝善男子於意云何日光天子而有過否時長者言不也世尊佛言善男子諸佛如來常演正法利樂有情是諸衆生常造惡業都不覺知無慚愧心於佛法僧不樂親近如是衆生罪根深重經無量劫不得見聞三寶名字如彼盲者不覩日光若有衆生恭敬如來愛樂大乘尊重三寶當知是人業障銷除福智增長成就善根速得見佛永離生死當證菩提諸善男子如一佛寶有無量佛如來所說法寶亦然一法寶中有無量義善男子於法寶中有其四種一者教法二者理法三者行法四者果法一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名爲教法有無諸法名爲理法戒定慧行名爲行法無爲妙果名爲果法如是四種名爲法寶引導衆生出生死海到於彼岸善男子諸佛所師即是法寶所以者何三世諸佛依法修行斷一切障得成菩提盡未來際利益衆生以是因緣三世如來常能供養諸波羅蜜微妙法寶何況三界一切衆生未得解脫而不能敬微妙法寶善男子我昔曾爲求法人王入大火坑而求正法永斷生死得大菩提是故法寶能破一切生死牢獄猶如金剛能壞

萬物法寶能照癡闇衆生如日天子能照世界法寶能救貧乏衆生如摩尼珠雨衆寶故法寶能與衆生喜樂猶如天鼓樂諸天故法寶能爲諸天寶階聽聞正法得生天故法寶能爲堅牢大船渡生死海到彼岸故法寶猶如轉輪聖王能除三毒煩惱賊故法寶能爲珍妙衣服覆蓋無慚諸衆生故法寶猶如金剛甲冑能破四魔證菩提故法寶猶如智慧利劒割斷生死離繫縛故法寶正是三乘寶車運載衆生出火宅故法寶猶如一切明燈能照三塗黑闇處故法寶猶如弓箭矛矟能鎮國界摧怨敵故法寶猶如險路導師善誘衆生達寶所故善男子三世如來所說妙法有如是等難思議事是名法寶不思議恩善男子世出世間有三種僧一菩薩僧二聲聞僧三凡夫僧文殊師利及彌勒等是菩薩僧如舍利弗目揵連等是聲聞僧若有成就別解脫戒眞善凡夫乃至具足一切正見能廣爲佗演說開示衆聖道法利樂衆生名凡夫僧雖未能得無漏戒定及慧解脫而供養者

獲無量福如是三種名眞福田僧復有一類名福田僧於佛舍利及佛形像幷諸法僧聖所制戒深生敬信自無邪見令佗亦然能宣正法讚歎一乘深信因果常發善願隨其過犯悔除業障當知是人信三寶力勝諸外道百千萬倍亦勝四種轉輪聖王何況餘類一切衆生如鬱金華雖然萎悴猶勝一切諸雜類華正見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名福田僧若善男子善女人等供養如是福田僧者所得福德無有窮盡供養前三眞實僧寶所獲功德正等無異如是四類聖凡僧寶利樂有情恒無蹔捨是名僧寶不思議恩爾時五百長者白佛言世尊我等今日聞佛法音得悟三寶利益世間然今不知以何義故說佛法僧得名爲寶願佛解說顯示衆會及未來世敬信三寶一切有情永斷疑網得不壞信令入三寶不思議海爾時佛告諸長者言善哉善哉汝善男子能問如來甚深妙法於未來世利益安樂一切衆生譬如世間第一珍寶

具足十義莊嚴國界饒益有情佛法僧寶亦復如是一者堅牢如摩尼寶無人能破佛法僧寶亦復如是外道天魔不能破故二者無垢世間勝寶清淨光潔不雜塵穢佛法僧寶亦復如是悉能遠離煩惱塵垢三者與樂如天德瓶能與安樂佛法僧寶亦復如是能與衆生世出世樂四者難遇如吉祥寶希有難得佛法僧寶亦復如是業障有情億劫難遇五者能破如如意寶能破貧窮佛法僧寶亦復如是能破世間諸貧苦故六者威德如轉輪王所有輪寶能伏諸怨佛法僧寶亦復如是具六神通降伏四魔七者滿願如摩尼珠隨心所求能雨衆寶佛法僧寶亦復如是能滿衆生所修善願八者莊嚴如世珍寶莊嚴王宮佛法僧寶亦復如是莊嚴法王菩提寶宮九者最妙如天妙寶最爲微妙佛法僧寶亦復如是超諸世間最勝妙寶十者不變譬如眞金入火不變佛法僧寶亦復如是世間八風不能傾動佛法僧寶具足無量神通變化利樂有情蹔無休息以是義故諸佛法僧

說名為實善男子我為汝等略說四種世出世間有恩之處汝等當知修菩薩行應報如是四種之恩爾時五百長者白佛言世尊如是四恩甚為難報當修何行而報是恩佛告諸長者言善男子為求菩提有其三種十波羅蜜一者十種布施波羅蜜多二者十種親近波羅蜜多三者十種真實波羅蜜多若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心能以七寶滿於三千大千世界布施無量貧窮衆生如是布施但名布施波羅蜜多不名真實波羅蜜多若有善男子善女人發大悲心為求無上正等菩提以自妻子施與他人心無悋惜身肉手足頭目髓腦乃至身命施來求者如是布施但名親近波羅蜜多未名真實波羅蜜多若善男子善女人發起無上大菩提心住無所得勸諸衆生同發此心以真實法一四句偈施一衆生使向無上正等菩提是名真實波羅蜜多前二布施未名報恩若善男子善女人能修如是第三真實波羅蜜多乃名真實能報四恩所以者何前二布施有所得心第三施者無所得心以真法施一切有情令發無上大菩提心是人當得證菩提時廣度衆生無有窮盡紹三寶種使不斷絕以是因緣名為報恩爾時五百長者從佛聞是昔所未聞報恩之法心懷踊躍得未曾有發心求趣無上菩提得忍辱三昧入不思議智永不退轉爾時會中八萬四千衆生發菩提心得堅固信及此三昧海會大衆悉得金剛忍辱三昧悟無生忍及柔順忍或證初地得不起忍無量衆生發菩提心住不退位爾時佛告五百長者未來世中一切衆生若有得聞此心地觀報四恩品受持讀習解說書寫廣令流布如是人等福智增長諸天衛護現身無疾壽命延長若命終時即得往生彌勒內宮覩白毫相超越生死龍華三會當得解脫十方淨土隨意往生見佛聞法入正定聚速成阿耨多羅三藐三菩提如來智慧

大乘本生心地觀經卷第二

音釋

吮 食尹絕兖二切㰣也　殑伽 梵語也此云天堂來謂從高處來故殑其陵切　薄蝕 蒲各切迫也蝕實職切虧蝕也　矟 所角切矛屬　萎悴 萎於危切蔫也悴秦醉切顇枯也　斲 昨淤切與斮同

大乘本生心地觀經卷第三　與三

唐罽賓國三藏般若等譯

報恩品第二下

爾時王舍大城東北八十由旬有一小國名增長福於彼國中有一長者名曰智光其年衰邁唯有一子其子惡性不順父母所有教誨皆不能從遙聞釋迦牟尼如來在王舍城耆闍崛山爲濁惡世無量衆生宣說大乘報恩之法父母及子并諸眷屬爲聽法故齎持供具來詣佛所供養恭敬而白佛言我有一子其性弊惡不受父母所有教誨今聞佛說報四種恩爲聽法故來詣佛所惟願世尊爲我等類及諸眷屬宣說四恩甚深妙義令彼惡子生孝順心此世當生令得安樂爾時佛告智光善哉善哉汝爲法故來至我所供養恭敬樂聞是法汝等諦聽善思念之若有善男子善女人發菩提心爲聞法要舉足下足隨其遠近所踐之地微塵數量以是因緣感得金輪轉輪聖王聖王報盡作欲天王欲天報盡作梵天王見佛聞法速證妙果汝大長者及餘衆等爲於法故來至我所如是經過八十由旬大地微塵一一塵數能感人天輪王果報旣聞法已當來證得阿耨多羅三藐三菩提我雖先說甚深四恩微妙義趣今復爲汝重宣此義而說偈言

最勝法王大聖主　一切人天非等倫
具諸相好以嚴身　智海如空無有量
自他利行皆圓滿　名稱普聞諸國土
永斷煩惱餘習氣　善持密行護諸根
百四十種不共德　廣大福海悉圓滿
三昧神通皆具足　八自在宮常遊樂
十方人天及外道　無有能難調御師
金口能宣無礙辯　雖無能問而自說
如大海潮時不失　亦如天鼓稱天心
如是自在唯佛有　非五通仙魔梵等
難思劫海修行願　證獲如是大神通
我入三昧大寂室　觀察諸根及藥病
自出禪定而讚歎　三世佛法心地門
時諸長者退大心　樂住二乘自利行
我開大智方便教　引入三空解脫門
如來意趣莫能量　唯佛能知眞秘密
利根聲聞及獨覺　勤求不退諸菩薩
十二劫數共度量　無有能知其少分
假使十方凡聖智　受與一人爲智者
如是智者如竹林　不能測量其少分
世間凡夫無慧眼　迷於恩處失妙果
五濁惡世諸衆生　不悟深恩恒背德
我爲開示於四恩　令入正見菩提道
慈父悲母長養恩　一切男女皆安樂
慈父恩高如山王　悲母恩深如大海
若我住世於一劫　說悲母恩不能盡
我今略說於少分　猶如蚊虻飲大海
假使有人爲福德　供養淨行婆羅門
五通神仙自在者　大智師長及善友
安置七珍爲堂殿　及以牛頭栴檀房
療治萬病諸湯藥　盛滿金銀器物中
如是供養日三時　乃至數盈於百劫
不如一念申少分　供養悲母大恩田
福德無邊不可量　筭分喻分皆無比
世間悲母孕其子　十月懷胎長受苦

於五欲樂情不著　隨時飲食亦同然
晝夜常懷悲愍心　行住坐卧受諸苦
若正誕其胎藏子　如攢鋒刃解肢節
迷惑東西不能辯　徧身疼痛無所堪
或因此難而命終　六親眷屬咸悲惱
如是衆苦皆由子　憂悲痛切非口宣
若得平復身安樂　如貧獲寶喜難量
顧視容顏無猒足　憐念之心不暫捨
母子恩情常若是　出入不離胷臆前
母乳猶如甘露泉　長養及時曾無竭
慈念之恩實難比　鞠育之德亦難量
世間大地稱爲重　悲母恩重過於彼
世間須彌稱爲高　悲母恩高過於彼
世間速疾唯猛風　舉心一念過於彼
若有衆生行不孝　令母暫時起恨心
怨念之辭少分生　子乃隨言遭苦難
一切佛與金剛天　神仙秘法無能救
若有男女依母教　承順顏色不相違
一切災難盡消除　諸天擁護常安樂
若能承順於悲母　如是男女悉非凡

大悲菩薩化人間　示現報恩諸方便
若有男子及女人　爲報母恩行孝養
割肉刺血常供給　如是數盈於一劫
種種勤修於孝道　猶未能報暫時恩
十月處於胎藏中　常銜乳根飲胎血
自爲嬰孩及童子　所飲母乳百斛餘
飲食湯藥妙衣服　子先母後爲常則
子若愚癡人所惡　母亦恩憐不棄遺
昔有女人抱其子　渡於恒河水瀑流
以沉水故力難前　與子俱沒無能捨
爲是慈念善根力　命終上生於梵天
長受梵天三昧樂　得遇如來受佛記
一名大地二能生　三能正者四養育
五與智者六莊嚴　七名安隱八教授
九教誡者十與業　餘恩不過於母恩
何法世間最富有　何法世間最貧無
母在堂時爲最富　母不在時爲最貧
母在之時爲日中　悲母亡時爲日沒
母在之時皆圓滿　悲母亡時悉空虛
世間一切善男子　恩重父母如丘山

應當孝敬恒在心　知恩報恩是聖道
不惜身命奉甘旨　未曾一念虧色養
如其父母奄喪時　將欲報恩誠不及
佛昔修行爲慈母　感得相好金色身
名聞廣大徧十方　一切人天咸稽首
人與非人皆恭敬　自緣往昔報慈恩
我昇三十三天宮　三月爲母說眞法
令母聽聞歸正道　悟無生忍常不退
如是皆爲報悲恩　雖報恩深猶未足
神通第一目犍連　已斷三界諸煩惱
以神通力觀慈母　見在受苦餓鬼中
目連自往報母恩　救免慈親所受苦
上生他化諸天衆　共爲遊樂處天宮
當知父母恩最深　諸佛聖賢咸報德
若人至心供養佛　復有精勤修孝養
如是二人福無異　三世受報亦無窮
世人爲子造諸罪　墮在三塗長受苦
男女非聖無神通　不見輪迴難可報
哀哉世人無聖力　不能拔濟於慈母
以是因緣汝當知　勤修福利諸功德

以其男女追勝福　有大金光照地獄
光中演說深妙音　開悟父母令發意
憶昔所生常造罪　一念悔心悉除滅
口稱南無三世佛　得脫無暇苦難身
往生人天長受樂　見佛聞法當成佛
或生十方淨土中　七寶蓮華爲父母
華開見佛悟無生　不退菩薩爲同學
獲六神通自在力　得入菩提微妙宮
皆是菩薩爲男女　乘大願力化人間
是名眞報父母恩　汝等衆生共修學
有情輪迴生六道　猶如車輪無始終
或爲父母爲男女　世世生生互有恩
如見父母等無差　不證聖智無由識
一切男子皆是父　一切女人皆是母
如何未報前世恩　却生異念成怨嫉
常須報恩互饒益　不應打罵致怨嫌
若欲增修福智門　晝夜六時當發願
願我生生無量劫　得宿住智大神通
能知過去百千生　更相憶識爲父母
循環六趣四生中　令我一念常至彼

爲說妙法離苦因　使得人天長受樂
勸發堅固菩提願　修行菩薩六度門
永斷二種生死因　疾證涅槃無上道
十方一切諸國王　正法化人爲聖主
國王福德爲最勝　所作自在名爲天
三十三天及餘天　恒將福力助王化
諸天擁護如一子　以是得稱天子名
世間以王爲根本　一切人民爲所依
猶如世間諸舍宅　柱爲根本而成立
王以正法化人民　如大梵王生萬物
王行非法無政理　如琰魔王誡世間
王所容受姦邪人　象蹋華池等無異
如日天子照世間　國王化世亦如是
日光夜分雖不照　能使有情得安樂
王以非法化於世　一切人民無所依
世間所有諸恐怖　依王福力不能生
人民所成安隱樂　當知是王福所及
世間所有勝妙華　依王福力而開敷
世間所有妙園林　依王福力皆滋茂
世間所有諸藥草　依王福力差諸疾

世間百穀及苗稼　依王福力皆成實
世間人民受豐樂　依王福力常自然
譬如長者有一子　智慧端嚴世無比
父母恩愛如眼目　晝夜常生護念心
國大聖王亦如是　愛念衆生如一子
養育耆年拯孤獨　賞罰之心常不二
如是仁王爲聖主　率土敬仰等如來
仁王化治國無災　萬姓恭勤常安隱
國王無法化於世　疾疫流行災有情
如是一切人非人　罪福昭然無所覆
善惡法中分七分　造者獲五王得二
園林田宅悉皆然　所稅等分亦如是
轉輪聖王出現時　分作六分王得一
時諸人民得五分　善惡業報亦皆然
若有人王修正見　如法化世名天主
以依天法化世間　毗沙門王常擁護
及餘三天羅剎衆　皆當守護聖王宮
聖王出世理國時　饒益衆生成十德
一名能照於國界　二名莊嚴於國土
三名能與諸安樂　四名能伏諸怨敵

五名能遮諸恐怖　六名修集諸聖賢
七名諸法為根本　八名護持於世間
九名能作造化功　十名國界人民主
若王成就十勝德　梵王帝釋及諸天
夜叉羅剎鬼神王　隱身常來護國界
龍王歡喜降甘雨　五穀成熟萬姓安
國中處處生珍寶　人馬彊力無怨敵
如意寶珠現王前　境外諸王自賓伏
若生不善於王國　一念起心成眾惡
是人命終墮地獄　受苦永劫無出期
若有勤神助國王　諸天護念增榮祿
智光長者汝應知　一切人王業所感
諸法無不因緣成　若無因緣無諸法
說無生天及惡趣　如是之人不了因
無因無果大邪見　不知罪福生妄計
王今所受諸福樂　往昔曾持三淨戒
戒德熏修所招感　人天妙果獲王身
若人發起菩提心　願力資成無上果
堅持上品清淨戒　起居自在為法王
神通變化滿十方　隨緣普濟諸羣品

中品受持菩薩戒　福得自在轉輪王
隨心所作盡皆成　無量人天悉遵奉
下上品持大鬼王　一切非人咸率伏
受持戒品雖缺犯　由戒勝故得為王
下中品持禽獸王　一切飛走皆歸伏
於清淨戒有缺犯　由戒勝故得為王
下下品持琰魔王　處地獄中常自在
雖毀禁戒生惡道　由戒勝故得為王
以是義故諸眾生　應受菩薩清淨戒
善能護持無缺犯　隨所生處作人王
若有不受如來戒　尚不能得野干身
何況能感人天中　最勝快樂居王位
是故王者非無因　戒業精勤成妙果
國王自是人民主　慈恤如母養嬰兒
如是人王有大恩　撫育之心難可報
以是因緣諸有情　若能修證大菩提
於諸眾生起大悲　應受如來三聚戒
若欲如法受戒者　應當懺罪令消滅
起罪之因有十緣　身三口四及意三
生死無始罪無窮　煩惱大海深無底

業障峻極如須彌　造業由因二種起
所謂現行及種子　藏識持緣一切種
如影隨形不離身　一切時中障聖道
近障人天妙樂果　遠障無上菩提果
在家能招煩惱因　出家亦破清淨戒
若能如法懺悔者　所有煩惱悉皆除
猶如劫火壞世間　燒盡須彌并巨海
懺悔能燒煩惱薪　懺悔能往生天路
懺悔能得四禪樂　懺悔雨寶摩尼珠
懺悔能延金剛壽　懺悔能入常樂宮
懺悔能出三界獄　懺悔能開菩提華
懺悔見佛大圓鏡　懺悔能至於寶所
若能如法懺悔者　當依二種觀門修
一者觀事滅罪門　二者觀理滅罪門
觀事滅罪有其三　上中下根為三品
若有上根求淨戒　發大精進心無退
悲淚泣血常精懇　哀感徧身皆血現
繫念十方三寶所　并餘六道諸眾生
長跪合掌心不亂　發露洗心求懺悔
惟願十方三世佛　以大慈悲哀愍我

我處輪迴無所依　生死長夜常不覺
我在凡夫具諸縛　狂心顛倒徧攀緣
我處三界大宅中　妄染六塵無救護
沒生貧窮下賤家　不得自在常受苦
我生邪見父母家　造罪依於惡眷屬
惟願諸佛大慈尊　哀愍護念如一子
一懺不復造諸罪　三世如來當證明
如是勇猛懺悔者　名為上品求淨戒
若淚交橫不覺知　徧身流汗哀求佛
發露無始生死業　願大悲水洗塵勞

滌除罪障淨六根　施我菩薩三聚戒
我願堅持不退轉　精修度脫苦衆生
自未得度先度他　盡未來際常無斷
如是精勤勇猛者　不惜身命求菩提
若有下根求淨戒　發是無上菩提心
涕淚悲泣身毛竪　於所造罪深慚愧
對於十方三寶所　及以六道衆生前
至誠發露無始來　所有惱亂諸衆生
起於無礙大悲心　不惜身命悔三業
已作之罪皆發露　未作之惡更不造

如是三品懺諸罪　皆名第一清淨戒
以慚愧水洗塵勞　身心俱為清淨品
諸善男子汝當知　已說淨觀諸懺悔
於其事理無差別　但以根緣應不同
若於修習觀正理　遠離一切諸散亂
著新淨衣跏趺坐　攝心正念離諸緣
常觀諸佛妙法身　體性如空不可得
一切諸罪性皆如　顛倒因緣妄心起
如是罪相本來空　三世之中無所得
非內非外非中間　性相如如俱不動

真如妙理絕名言　唯有聖智能通達
非有非無非有無　非不有無離名相
周徧法界無生滅　諸佛本來同一體
惟願諸佛垂加護　能滅一切顛倒心
願我早悟真性源　速證如來無上道
若有清信善男子　日夜能觀妙理空
一切罪障自消除　是名最上持淨戒
若人觀知實相空　能滅一切諸重罪
猶如大風吹猛火　能燒無量諸草木
諸善男子真實觀　名為諸佛祕要門

若欲為他廣分別　無智人中勿宣說
一切凡愚衆生類　聞必生疑心不信
若有智者生信解　念念觀察悟真如
十方諸佛皆現前　菩提妙果自然證
善男子等我滅後　未來世中淨信者
於二觀門常懺悔　當受菩薩三聚戒
若欲受持上品戒　應請戒師佛菩薩
請我釋迦牟尼佛　當為菩薩戒和尚
龍種淨智尊王佛　當為淨戒阿闍黎
未來導師彌勒佛　當為清淨教授師

現在十方兩足尊　當為清淨證戒師
十方一切諸菩薩　當為修學戒伴侶
釋梵四王金剛天　當為學戒外護衆
奉請如是佛菩薩　及以現前傳戒師
普為報於四恩故　發起清淨菩提心
應受菩薩三聚戒　饒益一切有情戒
修攝一切善法戒　修攝一切律儀戒
如是三聚清淨戒　三世如來所護念
無聞非法諸有情　無量劫中未聞見
唯有過去十方佛　已受淨戒常護持

二障煩惱永斷除　獲證無上菩提果
未來一切諸世尊　守護三聚淨戒寶
斷除三障幷習氣　當證正等大菩提
現在十方諸善逝　俱修三聚淨戒因
永斷生死苦輪迴　得證三身菩提果
超越生死深大海　菩薩淨戒爲船筏
永斷貪瞋癡繫縛　菩薩淨戒爲利劒
生死嶮道諸怖畏　菩薩淨戒爲舍宅
息除貧賤諸苦因　淨戒能爲如意寶
鬼魅所著諸疾病　菩薩淨戒爲良藥
人天爲王得自在　三聚淨戒作良緣
及餘四趣諸王身　淨戒爲緣獲勝果
是故能修自在因　當得爲王受尊貴
應先禮敬十方佛　日夜增修清淨戒
諸佛護念當受持　戒等金剛無破壞
三界諸天諸善神　衛護王身及眷屬
一切怨敵皆歸伏　萬姓歡娛感王化
是故受持菩薩戒　感世出世無爲果
三寶常住化於世　恩德廣大不思議
過未及現劫海中　功德利生無休息

佛日千光恒照世　利益羣生度有緣
無緣不覩佛慈光　猶如盲者無所見
法寶一味無變易　前佛後佛說皆同
如雨一味普能霑　草木滋榮大小別
衆生隨根各得解　草木稟潤亦差殊
菩薩聲聞化衆生　如大河水流不竭
衆生無信化不被　如處幽冥日難照
如來月光甚清涼　能除衆暗亦如是
猶如覆盆月不照　迷惑衆生亦如是
法寶甘露妙良藥　能治一切煩惱病
有信服藥證菩提　無信隨緣墮惡道
菩薩聲聞常在世　無數方便度衆生
若有衆生信樂心　各入三乘安樂位
如來不出於世間　一切衆生入邪道
永離甘露飲毒藥　長溺苦海無出期
佛日出現三千界　放大光明照長夜
衆生如睡不覺知　蒙光得入無爲室
如來未說一乘法　十方國土悉空虛
發心修行成正覺　一切佛土皆嚴淨
一乘法寶諸佛母　三世如來從此生

般若方便無間修　解脫道成登妙覺
若佛菩薩不出現　世間衆生無導師
生死嶮難無由過　如何得至於寶所
以大願力爲善友　常說妙法令修行
趣向十地證菩提　善入涅槃安樂處
大悲菩薩化世間　方便引導衆生故
內祕一乘眞實行　外現緣覺及聲聞
鈍根小智聞一乘　怖畏發心經多劫
不知身有如來藏　唯欣寂滅猒塵勞
衆生本有菩提種　悉在賴耶藏識中
若遇善友發大心　三種鍊磨修妙行
永斷煩惱所知障　證得如來常住身
菩提妙果不難成　眞善知識實難遇
一切菩薩修勝道　四種法要應當知
親近善友爲第一　聽聞正法爲第二
如理思量爲第三　如法修證爲第四
十方一切大聖主　修是四法證菩提
汝諸長者大會衆　及未來世清信士
如是四法菩薩地　要當修習成佛道
善男子等應諦聽　如來所說四恩者

佛寶之恩最為上　為度眾生發大心
三僧企耶大劫中　具修百千諸苦行
功德圓滿徧法界　十地究竟證三身
法身體徧諸眾生　萬德凝然性常住
不生不滅無來去　不一不異非常斷
法界徧滿如虛空　一切如來共修證
有為無為諸功德　依止法身常清淨
法身本性如虛空　遠離六塵無所染
法身無形離諸相　能相所相悉皆空
如是諸佛妙法身　戲論言辭相寂滅
遠離一切諸分別　心行處滅體皆如
為欲證得如來身　菩薩善修於萬行
智體無為真法性　色心一切諸佛同
譬如飛鳥至金山　能使鳥身同彼色
一切菩薩如飛鳥　法身佛體類金山
自受用身諸相好　一一徧滿十方剎
四智圓明受法樂　前佛後佛體皆同
雖徧法界無障礙　如是妙境不思議
是身常住報佛土　自受法樂無間斷
他受用身諸相好　隨機應現無增減

為化地上諸菩薩　一佛現於十種身
隨所應現各不同　展轉倍增至無極
稱根為說諸法要　令受法樂入一乘
彼獲神通漸增長　所悟法門亦如是
下地菩薩起智慧　不能了達於上地
能化所化隨地增　各隨本緣為所屬
或一菩薩多佛化　或多菩薩一佛化
如是十佛成正覺　各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成　不同化佛經劫現
十佛所坐蓮華臺　周徧各有百千葉
一一葉中一佛土　即是三千大千界
一一界中有百億　日月星辰四大洲
六欲諸天及四禪　空處識處非想等
其四洲中南贍部　一一各有金剛座
及以菩提大樹王　備所變化諸佛身
一時證得菩提道　轉妙法輪於大千
菩薩緣覺及聲聞　隨所根宜成聖果
如是所說三身佛　最上無比名為寶
應化二身所說法　教理行果為法寶
諸佛以法為大師　修心所證菩提道

法寶三世無變易　一切諸佛皆歸學
我今頂禮薩婆若　故說法寶為佛師
或入猛火不能燒　應時即得真解脫
法寶能摧生死獄　猶如金剛碎萬物
法寶能作堅牢船　能渡愛河超彼岸
法寶能與眾生樂　譬如天鼓應天心
法寶能濟眾生貧　如摩尼珠雨眾寶
法寶能為三寶階　聞法修因生上界
法寶金輪大聖王　以大法力破四魔
法寶能為大寶車　能運眾生出火宅
法寶能為大導師　能引眾生至寶所
法寶能吹大法螺　覺悟眾生成佛道
法寶能為大法燈　能照生死諸黑闇
法寶能為金剛箭　能鎮國界伏諸怨
三世如來所說法　能利眾生脫苦縛
引入涅槃安樂城　是名法寶恩難報
智光長者汝諦聽　世出世僧有三種
菩薩聲聞聖凡眾　能益眾生為福田
文殊師利大聖尊　三世諸佛以為母
十方如來初發心　皆是文殊教化力

一切世界諸有情　聞名見身及光相
并見隨類諸化現　皆成佛道難思議
彌勒菩薩法王子　從初發心不食肉
以是因緣名慈氏　為欲成熟諸眾生
處於第四兜率天　四十九重如意殿
晝夜恒說不退行　無數方便度人天
八功德水妙華池　諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒　龍華會中得解脫
於末法中善男子　一摶之食施眾生
以是善根見彌勒　當得菩提究竟道
舍利弗等大聲聞　智慧神通化羣生
若能成就解脫戒　眞是修行正見人
為佗說法傳大乘　如是福田為第一
或有一類凡夫僧　戒品不全生正見
讚詠一乘微妙法　隨犯隨悔障消除
為諸眾生成佛因　如是凡夫亦僧寶
如鬱金華雖萎悴　猶勝一切諸妙華
正見比丘亦如是　四種輪王所不及
如是四類聖凡僧　利樂有情無暫歇
稱為世間良福田　是名僧寶大恩德

如我所說四恩義　是名能造世間田
一切萬物從是生　若離四恩不可得
譬如世間諸色塵　能造四大而得生
有情世間亦復然　由彼四恩得安立

爾時智光長者及諸子等聞佛所說四種大恩得未曾有歡喜合掌而白佛言善哉善哉大慈世尊為濁惡世不信因果不孝父母邪見眾生說眞妙法利樂世間惟願世尊說報恩義我等既悟甚深四恩而今未知修何善業而報是恩佛告長者善男子等我為五百長者先已廣說而今為汝略說少分若善男子善女人為得阿耨多羅三藐三菩提精勤修行十波羅蜜若有所得未名報恩若人須臾能行一善心無所得乃名報恩所以者何一切如來觸無所得乃成佛道化諸眾生若有淨信善男子等得聞是經信解受持解說書寫以無所得三輪體空竊為一人說四句法除邪見心趣向菩提是即名為報於四恩何以故是人當得無上菩提展轉教化無量眾生令入佛道三寶種子永不斷絕爾時智光長者聞是偈已得忍辱三昧厭離世間得不退轉時諸子等八千人俱得此三昧皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心四萬八千人亦證三昧遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第三

音釋

蚉蝱　蚉無分切蝱眉庚切　瀑流　瀑蒲報切與暴同　終　之戎切死也　嶮　虛檢切與險同　薩婆若　梵語也此云一切智若爾者切

大乘本生心地觀經卷第四　典四

唐罽賓國三藏般若等譯

猒捨品第三

爾時智光長者承佛威神即從座起頂禮佛足恭敬合掌而白佛言世尊我今從佛聞是報恩甚深妙法心懷踊躍得未曾有如飢渴人遇甘露食我今樂欲酬報四恩投佛法僧出家修道常勤精進希證菩提佛大慈悲於一時中在毗舍離城爲無垢稱說甚深法汝無垢稱以清淨心爲善業根以不善心爲惡業根心清淨故世界清淨心雜穢故世界雜穢我佛法中以心爲主一切諸法無不由心汝今在家有大福德衆寶瓔珞無不充足男女眷屬安隱快樂成就正見不謗三寶以孝養心恭敬尊親起大慈悲給施孤獨乃至螻蟻尚不加害忍辱爲衣慈悲爲室尊敬有德心無憍慢憐愍一切猶如赤子不貪財利常修善捨供養三寶心無猒足爲法捨身而無悋惜如是白衣雖不出家已具無量無邊功德汝於來世萬行圓滿超過三界證大菩提汝所修心即眞沙門亦婆羅門是眞比丘是眞出家如是之人此則名爲在家出家世尊或有一時於迦蘭陀竹林精舍爲其惡性六羣比丘說教誡法而告之言汝等比丘諦聽諦聽入佛法海信爲根本渡生死河戒爲船筏若人出家不護禁戒貪著世樂毀佛戒寶或失正見入邪見林引無量人墮大深坑如是比丘不名出家非是沙門非婆羅門形似沙門心常在家如是沙門無遠離行遠離之行有其二種一身遠離二心遠離身遠離者若人出家身處空閑不染欲境名身遠離身雖離故心貪欲境如是之人不名遠離若淨信男及淨信女身居聚落發無上心以大慈悲饒益一切如是修行名眞遠離於是六羣惡性比丘聞是法音得柔順忍然今我等雖信佛說各各懷疑意未決定善哉世尊能斷世間一切疑者於一切法得自在者眞實語者無二語者是知道者是開道者惟願如來爲我等輩及未來世一切有情捨於方便說眞實法永離疑悔令入佛道今此會中有二菩薩一者出家二者在家是二菩薩善能利樂一切有情而無休息如我惟忖出家菩薩不及在家修菩薩行所以者何昔有金輪轉輪王發阿耨多羅三藐三菩提心猒離世間無常苦空捨輪王位如棄涕唾清淨出家入於佛道是時後宮夫人婇女八萬四千見王出家各懷戀慕心生號慟生大逼惱起愛別離如地獄苦金輪聖王初受位時所感寶女及王千子大臣眷屬共傷離別捨位出家號泣之聲滿四天下此諸眷屬各作是言我王福智無量無邊如何見棄捨我出家哀哉苦哉世界空虛從今已去無依無怙若有淨信善男子善女人歸佛法僧發菩提心捨離父母出家入道父母憐愍恩念情深離別悲哀感動天地如涸轍魚宛轉于地愛別離苦亦復如是如彼輪王眷屬之心出家菩薩饒益衆生云何嬈害父母妻子令無量人受大苦惱以是因緣出家菩薩無慈無悲不利衆生是故非如在家菩薩具大慈悲憐愍衆生利益一切爾時佛告智光長者善哉善哉汝大

慈悲勸請我說出家在家二種勝劣汝今所問出家菩薩不如在家是義不然所以者何出家菩薩勝於在家無量無邊不可為比何以故出家菩薩以正慧力微細觀察在家所有種種過失所謂世間一切舍宅積聚其中不知滿足猶如大海容受一切大小河水未曾滿足善男子香山之南雪山之北有阿耨池四大龍王各居一角東南龍王白象頭西南龍王水牛頭西北龍王師子頭東北龍王大馬頭各從四角涌出大河一殑伽河其水所至白象隨出二信渡河其水所至水牛隨出三縛芻河其水所至師子隨出四私陀河其水所至大馬隨出如是大河一一河各有五百中河中河各有無量小河是大中小一切衆水皆入大海然此大海未曾滿足世間衆生所有一切居處舍宅亦復如是聚諸珍寶從四方來悉入宅中未曾滿足多求積聚造種種罪無常忽至棄捨故宅是時宅主隨業受報經無量劫終無所歸善男子所為宅者即五蘊身其宅主者是汝本識誰有智者樂有為宅唯有菩提安樂寶宮離老病死憂悲苦惱若有利根淨信深厚善男子等欲度父母妻子眷屬令入無為甘露宅者須歸三寶出家學道爾時如來重說偈言

出家菩薩勝在家　筭分喻分莫能比
在家逼迫如牢獄　欲求解脫甚為難
出家閑曠若虛空　自在無為離繫著
諦觀在家多過失　造諸罪業無有邊
營生貪求恒不足　猶如大海難可滿
阿耨達池龍王等　四角涌出四大海
大中小河所有水　晝夜流注無暫歇
然彼大海未嘗滿　所貪舍宅亦如是
在家多起諸惡業　未嘗洗懺令滅除
空知愛念危脆身　不覺命隨朝露盡
琰魔使者相催逼　妻子屋宅無所隨
幽冥黑闇長夜中　獨往死門隨業受
諸佛出現起悲愍　欲令衆生猒世間
汝今已獲難得身　當勤精進勿放逸
在家屋宅深可猒　空寂寶舍難思議
永離病苦及憂惱　諸有智者善觀察
當求淨信善男女　欲度父母及眷屬
令入無為甘露城　願求出家修妙道
漸漸修行成正覺　當轉無上大法輪

復次善男子出家菩薩觀世舍宅猶如石火深生猒患何以故譬如微火能燒一切諸草木等世間舍宅亦復如是貪心求覓馳走四方若有所得受用不足於一切時追求無猒若無所得心生熱惱日夜追求是故世間一切舍宅能生無量煩惱之火為起貪心恒無知足世間財寶猶如草木貪欲之心如世舍宅以是因緣一切諸佛說於三界名為火宅善男子出家菩薩能如是觀猒離世間名具出家爾時如來重說偈言

出家菩薩觀世宅　猶如人間微少火
一切草木漸能燒　世宅當知亦如是
衆生所有衆財寶　更互追求常不足
求不得苦恒在心　老病死火無時滅
以是因緣諸世尊　說於三界為火宅
若欲超過三界苦　應修梵行作沙門
三昧神通得現前　自利利他悉圓滿

復次善男子愛樂出家當觀舍宅如彼深山石窟之中有大寶藏譬如長者唯有一子其家大富財寶無量奴婢僕從象馬無數其父於後忽遭重病名醫良藥不能救療長者自知將死不久即命其子而告之言凡我所有一切財寶付囑於汝勤加守護勿令漏失既付囑已即便命終時長者子不順其命恣行放逸既損家業財物散失僮僕逃逝而無所依時彼老母心懷憂惱遂得重病即便終歿其子貧窮無所恃怙遂投山谷拾薪採果貨鬻自給彼時遇雪入石窟中權自憩息然此窟中是昔國王藏七寶所無能知者經數百千年迴絕人跡時彼貧人業因緣故偶入窟中見無量金心大歡喜得未曾有因而分割若干分金造立舍宅若干分金爲娶妻財如是奴婢如是象馬隨心所欲皆如其意作是計時有諸羣賊爲趂走鹿到於窟前見此貧人以金分配遂捨其鹿殺人取金愚癡凡夫亦復如是深著世樂不樂出離深山石窟如世舍宅伏藏金寶猶如善根琰魔使者即是羣賊隨業受報墮三惡道不聞父母三寶名字喪失善根以是因緣應當猒離發於無上大菩提心出家修道希成妙覺爾時如來重說偈言

愛樂在家諸菩薩　觀於舍宅如寶藏
譬如長者有一子　其家大富饒財寶
奴婢僕從及象馬　一切所須無不豐
於後長者身有病　舉世良醫皆拱手
臨終告命諸親族　付囑家財與其子
教誨令存孝養心　當勤享祀無斷絕
是時其子違父命　廣縱愚癡多放逸
老母懷憂疾病身　又因惡子尋喪逝
眷屬乖離無所託　拾薪貨鬻以爲常
往彼山中遇風雪　入於石窟而蹔息
窟中往昔藏妙寶　已經久遠無人知
樵人得遇眞金藏　心懷踊躍生希有
尋時分配眞金寶　隨意所欲悉用之
或以造舍或妻財　奴婢象馬并車乘
校計未來無能捨　羣賊因鹿到其前
是彼怨家會遇時　遂煞貧人取金去
愚癡衆生亦如是　石窟猶如世間宅
伏藏眞金比善根　琰魔鬼使如劫賊
以是因緣諸佛子　早趣出家修善品
應觀身命類浮泡　勤修戒忍波羅蜜
當詣七寶菩提樹　金剛座上證如如
常住不滅難思議　轉正法輪化羣品

復次善男子世間所有一切舍宅猶如雜毒甘露飲食譬如長者唯有一子聰慧利根達迦樓羅祕密觀門能辯毒藥善巧方便父母恩憐愛念無比時長者子爲有事緣往至鄽肆未及歸家爾時父母與諸親族歡喜宴樂具設甘饍時有怨家密以毒藥致飲食中無人覺知是時父母不知食中有雜毒藥遂令長幼服雜毒食其子後來父母歡喜所留飲食賜與其子是長者子未須飲食念迦樓羅祕密觀門便知食中有雜毒藥其子雖知父母服毒而不爲說悞服毒藥所以者何若覺服毒更加悶亂毒氣速發必令人死即設方便白父母言我且不食如是飲食蹔往市中却來當食何以故我先買得無價寶珠留在

櫃中而忘封閉於是父母聞說寶珠生歡喜心任子所往子遂馳走詣醫王家求阿伽陀解毒妙藥既得此藥疾走還家乳酥糖三味合煎和阿伽陀作是藥已白父母言惟願父母服是甘露此是雪山阿伽陀藥所以者何父母向來悞服毒藥我所蹔出本爲父母及諸人等求得如是不死妙藥於是父母及衆人等心大歡喜得未曾有即服妙藥吐諸毒氣便得不死更延壽命出家菩薩亦復如是過去父母沈淪生死現在父母不能出離未來生死難可斷盡現在煩惱難可伏除以是因緣爲度父母及諸衆生激發同體大慈悲心求大菩提出家入道善男子是名舍宅如雜毒藥入甘美食爾時如來重說偈言

世間所有諸舍宅　說名雜毒甘美食
譬如長者有一子　聰明利智復多才
善迦樓羅祕密門　能辯毒藥巧方便
子有事緣往鄙肆　蹔時貨易未還家
父母宴樂會諸親　百味珍羞皆具足
有一惡人持毒藥　密來致之於飲食
其子是時不在家　父母爲兒留一分
舉家悞服雜毒藥　子念觀門知有毒
即便奔馳到醫所　求得伽陀不死藥
三味和煎藥已成　遂白諸親速令服
如是所服如甘露　差諸雜毒皆安樂
一切信心善男子　出家修道亦如是
爲濟父母及衆生　所服煩惱諸毒藥
狂心顚倒造諸罪　永沈生死憂悲海
割愛辭親入佛道　得近調御大醫王
所修無漏阿伽陀　還生父母三界宅
令服法藥斷三障　當證無上菩提果
盡未來際常不滅　能度衆生作歸依
畢竟處於大涅槃　及佛菩提圓鏡智

復次善男子出家菩薩常觀世間一切舍宅猶如大風不能蹔住何以故善男子在家之心恒起妄想執著外境不能了眞無明昏醉顚倒觸境亦常不住惡覺易起善心難生由妄想緣起諸煩惱因衆煩惱造善惡業依善惡業感五趣果如是如是生死不斷唯有正見不顚倒心作諸善業因三善根及以信等增長無漏法爾種子能起無漏三昧神通如是如是證聖相續若伏妄想修習正觀一切煩惱永盡無餘爾時智光長者白佛言世尊修習正觀有無量門修何等觀能伏妄想爾時世尊告長者言善男子應當修習無相正觀無相能伏妄想唯觀實性不見實相一切諸法體本空寂無見無知是名正觀若有佛子安住正念如是觀察長時修習無爲妄想猛風寂然不動聖智現觀證理圓成善男子是名賢聖是名菩薩是名如來阿耨多羅三藐三菩提以是因緣一切菩薩爲伏妄想永不起故爲報四恩成就四德出家修學息妄想心經無量劫成就佛道爾時如來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如暴風不蹔住
亦如妄執水中月　分別計度以爲實
水中本來月影無　淨水爲緣見本月
諸法緣生皆是假　凡愚妄計以爲我
即此從緣法非眞　妄想分別計爲有
若能斷除於二執　當證無上大菩提

凡情妄想如黑風　吹生死林念念起
四顛倒鬼常隨逐　令造五種無間因
三不善根現爲纏　生死輪迴鎮相續
若人聞經深信解　正見能除顛倒心
菩提種子念念生　大智神通三昧起
若能修習深妙觀　惑業苦果無由起
唯觀實相眞性如　能所俱亡離諸見
男女性相本來空　妄執隨緣生二相
如來永斷妄想因　眞性本無男女相
菩提妙果證皆同　妄計凡夫生異相
三十二相本非相　了相非相爲實相
若人出家修梵行　攝心寂靜處空閑
是爲菩薩眞淨心　不久當證菩提果

復次善男子，出家菩薩日夜恒觀世間舍宅一切皆是煩惱生處。何以故？如有一人造立舍宅，以諸寶物而自莊嚴，造此宅已而作是念：今此舍宅是我所有，不屬佗人，唯我舍宅最爲吉祥，佗人舍宅所不能及。如是執著能生煩惱，由煩惱故，我我所執而爲根本。八萬四千諸塵勞門更相競起，充滿宅中。所以者何？在家凡夫深著五欲，妻子眷屬、奴婢僕使悉皆具足，以是因緣，生老病死、憂悲苦惱、怨憎合會、恩愛別離、貧窮諸衰、求不得苦，如是衆苦如影隨形、如響應聲，世世相續，恒不斷絕。如是衆苦非無所因，大小煩惱而爲根本。一切財寶追求而得，若無先因不可追求，假使追求亦無所獲。善男子，以是義故，一切煩惱追求爲本，若滅追求，無量煩惱悉皆斷盡。然今是身衆苦所依，諸有智者當生猒離。如是去世迦葉如來爲諸禽獸而說偈言：

是身爲苦本　餘苦爲枝葉
若能斷苦本　衆苦悉皆除
汝等先世業　造罪心不悔
感得不可愛　雜類受苦身
若起殷重心　一念求懺悔
如火焚山澤　衆罪皆銷滅
是身苦不淨　無我及無常
汝等咸應當　深生猒離心

爾時無量諸禽獸等聞此偈已，於一念心至誠懺悔，便捨惡道，生第四天，奉覲一生補處菩薩，聞不退法，究竟涅槃。善男子，以是因緣，今此苦身猶如舍宅，一切煩惱即爲宅主，是故淨信善男子等發菩提心，出家入道，必得解脫一切衆苦，皆當成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來重說偈言：

出家菩薩恒觀察　舍宅所生諸煩惱
如有一人造舍宅　種種珍寶以嚴飾
自念壯麗無能比　不屬佗人唯我有
工巧所修最殊妙　世間舍宅無能及
如是分別生執著　以我我所爲根本
八萬四千諸煩惱　充滿舍宅以爲災
世間一切諸男女　六親眷屬皆圓滿
以是因緣生衆苦　所謂生老及病死
憂悲苦惱常隨逐　如影隨形不蹔離
諸苦所因貪欲生　若斷追求盡諸苦
是身能爲諸苦本　勤修猒離趣菩提
三界身心如舍宅　煩惱宅主居其中
汝等應發菩提心　捨離凡夫出三界

復次善男子，出家菩薩常觀在家猶如大國。有一長者，其家豪富，財寶無量，於多劫中父子因緣相襲不斷，修諸善行，名稱遠聞，是大長者所有財寶皆分爲四：一分財寶常求息

利以贍家業一分財寶以充隨日供給所須一分財寶惠施孤獨以修當福一分財寶拯濟宗親往來賓旅如是四分曾無斷絕父子相承為世家業後有一子愚癡弊惡深著五欲恣行放逸違父母教不依四業起諸舍宅七層樓觀倍於常制眾寶嚴飾瑠璃為地寶窻交映龍首魚形無不具足微妙音樂晝夜不絕受五欲樂如忉利天鬼神憎嫌人天遠離於是隣家忽然火起猛焰熾盛隨風蔓延焚燒庫藏及諸樓臺時長者子見是猛火起大瞋心速命妻子奴婢眷屬入於重舍閉樓閣門以愚癡故一時俱死在家凡夫亦復如是世間愚人如長者子諸佛如來猶如長者不順佛教造作惡業墮三惡道受大苦惱以是因緣出家菩薩當觀在家如長者子不順父母為火所燒妻子俱死善男子等應生猒離人天世樂修清淨行當證菩提爾時如來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如長者生愚子
其家富有諸財寶　久遠相承無闕乏
先世家業傳子孫　一切資產為四分
常修勝行無過惡　名稱徧滿諸國土
金銀珍寶數無邊　出入息利徧佗國
慈悲喜捨心無惓　惠施孤貧常不絕
長者最後生一子　愚癡不孝無智慧
年齒已邁筋力衰　家財內外皆付子
子違父命行放逸　四業不紹墮於家
造立七層珍寶樓　用紺瑠璃作窻牖
歌吹管絃曾不歇　常以不善師於心
受五欲樂如天宮　一切龍神皆遠離
隣家欻然災火起　猛燄隨風難可禁
庫藏珍財及妻子　層樓舍宅悉焚燒
積惡招殃遂滅身　妻子眷屬同殞歿
三世諸佛如長者　一切凡夫是愚子
不修正道起邪心　命終墮在諸惡趣
長劫獨受焚燒苦　如是展轉無盡期
在家佛子汝當知　不貪世樂勤修證
猒世出家修梵行　山林寂靜離諸緣
為報四恩修勝德　當於三界為法王
盡未來際度眾生　作不請友常說法
永截愛流超彼岸　住於清淨涅槃城

復次善男子出家菩薩觀於世間一切舍宅猶如大夢譬如長者有一童女年始十五端正殊妙爾時父母處三層樓將其愛女受諸歡樂於夜分中母女同宿在一寶牀而共安寢於是童女夢見父母娉與夫家經歷多年遂生一子端正殊妙有聰慧相日漸恩養能自行步處在高樓因危墮落未至於地見有餓虎接而食之是時童女倍復驚怖舉聲號哭遂便夢覺爾時父母問其女言以何因緣忽然驚怖時女羞恥不肯說之其母慇懃竊問其故時女為母密說如上所夢之事善男子世間生死有為舍宅長處輪迴未得真覺爾所分位恒處夢中生老病死三界舍宅如彼童女處於夢中虛妄分別亦復如是琰魔鬼使忽然而至如彼餓虎於虛空中接彼嬰孩而噉食之一切眾生念念無常老病死苦亦復如是誰有智者愛樂此身以是因緣觀於生死長夜夢中發菩提心猒離世間當得如來常住妙果爾時如來重說偈言

佛子至求無上道　當觀舍宅如夢中
譬如富貴大長者　有一童女妙端嚴
隨其父母上高樓　觀視遊從甚歡樂
女向樓中作是夢　分明夢見適他人
後於夫家誕一子　其母愛念心憐愍
子上樓臺貌喜樂　因危墜墮於虎口
遂乃失聲從夢覺　方知夢想本非眞
無明闇障如長夜　未成正覺如夢中
生死世間常不實　妄想分別亦如是
唯有四智大圓明　破闇稱爲眞妙覺
無常念念如餓虎　有爲虛假難久停
宿鳥平旦各分飛　命盡別離亦如是
往來任業受諸報　父母恩情不相識
哀哉凡夫生死身　輪轉三塗長受苦
若知善惡隨業感　應當懺悔令消滅
一切人天妙樂果　慙愧正見爲所因
應發堅固菩提心　被精進甲勤修學

復次善男子出家菩薩觀於舍宅如牝馬口海出於猛焰吞納四瀆百川衆流無不燒盡譬如往昔羅陀國中有一菩薩名妙得彼岸然是菩薩有慈悲心常懷饒益有諸商人入海採寶將是菩薩同載船舶皆達寶洲度於嶮難而無所礙到於彼岸後時菩薩年漸衰老已經百歲起坐扶策力不能前有一商主詣菩薩所禮拜供養白菩薩言我欲入海求諸珍寶永離貧窮得大富貴今請菩薩與我同往爾時菩薩告商主言我今衰老筋力微弱不能入海商主復言惟願大士不捨慈悲哀受我請於我船中但自安坐是我所願爾時菩薩受商人請乘大舶船入於大海向東南隅詣其寶所時遇北風漂墮南海猛風迅疾晝夜不停經於七日見大海水變爲金色猶如鎔金爾時衆商白菩薩言以何因緣水變金色有如是相菩薩告言汝等當知我今已入黃金大海無量無邊紫磨眞金充滿大海金寶交映有如是相汝等既能超過正路墮此海中各自勤求設諸方便還歸北方復經數日見大海水變爲白色猶如珂雪菩薩告言汝等當知我今已入眞珠大海白玉眞珠充滿海中珠映水色有如是相汝當盡力設諸方便還歸北方復經數日大海之水變爲青色如青瑠璃菩薩告言我及汝等已入青玻瓈海無量無邊青玻瓈寶充滿大海玻瓈之色交映如是復經數日大海之水變爲紅色猶如血現菩薩告言我及汝等已入紅玻瓈海無量無邊紅玻瓈寶充滿大海寶色紅赤交映如是復經數日水變黑色猶如墨汁遥聞猛火爆裂之聲猶如大火燒乾竹林熾然烽焞甚可怖畏如是相貌曾未見聞又見大火起於南方猶如攢峯高逾百丈焰勢飛空或合或散光流掣電如是之相未曾見聞我等身命實難可保於是菩薩告衆人言汝等今者甚可怖畏何以故我等已入牝馬口海皆被燒盡所以者何由諸衆生業增上力自然天火能燒海水若是天火不燒海水一日夜中一切陸地變成大海所有衆生悉皆漂沒然今我等遇大黑風漂流如是牝馬口海我今衆人餘命無幾爾時船舶有千餘人同時發聲悲號啼哭或自拔髮或自投身作如是言我等今者爲求珍寶入於大海遇

此險難哀哉苦哉以何方便得免是難時千人等至誠歸命或稱悲母或稱慈父或稱梵天或稱摩醯首羅天王或稱大力那羅延天或有歸命得岸菩薩敬禮大士而作是言惟願菩薩濟我等輩爾時菩薩為是衆人離諸恐怖而說偈言

世間最上大丈夫　雖入死門不生畏
汝若憂悲失智慧　應當一心設方便
若得善巧方便門　離諸八難超彼岸
是故安心勿憂懼　應當懇念大慈尊

於是菩薩說此偈已燒衆名香禮拜供養十方諸佛發是願言南無十方諸佛南無十方諸佛諸大菩薩摩訶薩衆四向四果一切賢聖有天眼者有天耳者知他心者衆自在者我為衆生運大悲心棄捨身命濟諸苦難然今我身有一善根受持如來不妄語戒無量生中未曾缺犯若我一生有妄語者今此惡風轉加增盛如是戒德非虛妄者願以此善迴拖一切我與衆生當成佛道若實不虛願此惡風應時休息如意便風隨念而至然諸衆生即是我身衆生與我等無差別是大菩薩發起如是同體大悲無礙願已經一念頃惡風尋止便得順風解脫衆難得至寶所獲諸珍寶爾時菩薩告商人言如是珍寶難逢難遇汝等先世廣行檀施得值如是衆妙珍寶昔修施時心有悋惜以是因緣遇是惡風汝諸商人所得珍寶須知限量無使多取以縱貪心後招大難汝等當知衆寶之中命寶為最若存其命是無價寶時商人等蒙菩薩教生知足心不敢多取爾時衆人得免災難獲大珍寶遠離貧窮到於彼岸諸善男子出家菩薩亦復如是親近諸佛善友知識如彼商人得遇菩薩永離生死到於彼岸猶如商主獲大富貴世間所有有為舍宅如牝馬口海能燒衆流出家菩薩亦復如是審諦觀察在家過失汝善男子不染世間諸五欲樂猒離三界生死苦難得入清涼安樂大城爾時如來重說偈言

出家菩薩觀舍宅　如牝馬海燒衆流
譬如往昔羅吒國　有一菩薩名得岸
具大富智巧方便　無緣慈悲攝有情
得是菩薩乘舶船　商人獲寶超彼岸
然是大士年衰老　不樂利他好禪寂
有一商主請菩薩　欲入大海求珍寶
惟願大士受我請　令我富饒無匱乏
於是菩薩運大悲　即便受請乘船舶
時張大帆遇順風　直往東南詣寶所
忽遇暴風吹舶船　漂墮南海迷所往
經過七日大海水　悉皆變作黃金色
紫磨黃金滿海中　寶映光現眞金色
復經數日大海水　變為白色如珂雪
眞珠珍寶滿海中　所以海水成白色
又經數日大海水　變作紺青如瑠璃
青玻瓈珠滿大海　所以水作紺青色
又經數日大海水　悉皆變作紅赤色
紅玻瓈珠滿海中　故變水色同於彼
復經數日大海水　變為黑水如墨汁
如是天火所焚燒　海水盡皆如墨色
此海名為牝馬口　吞納四海及衆流
一切舶船若經過　有人到此多皆死

天火熾盛如山積　爆裂之聲如雷震
衆人遥見心驚怖　號叫搥胷白大師
於是菩薩起慈悲　不惜身命垂救護
暴風尋止順風起　渡於險難至寶所
各獲珍琦達彼岸　永離貧窮受安樂
出家菩薩亦如是　親近諸佛如商主
永離火宅超真覺　猶如商人歸本處
世間所有諸宅舍　如彼牝馬大口海
出家常猒於在家　不染世間離五欲
樂住空閑心不動　善達甚深真妙理
或處人間聚落中　如蜂採華無所損
四威儀中恒利物　不貪世樂及名聞
口中常出柔輭音　麁鄙惡言斷相續
知恩報恩修善業　自他俱得入真常

爾時智光及諸長者一萬人俱異口同音而白佛言善哉世尊希有善逝如是如是世尊所說微妙第一善巧方便饒益有情如佛所說我今悉知世間宅舍猶如牢獄一切惡法從舍宅生出家之人實有無量無邊勝利由是我等深樂出家現在當來恒受法樂爾時世尊告諸長者善哉善哉汝等發心樂欲出家若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心一日一夜出家修道二百萬劫不墮惡趣常生善處受勝妙樂遇善知識永不退轉得值諸佛受菩提記坐金剛座成正覺道然出家者持戒最難能持戒者是真出家時諸長者白佛言世尊我等持戒修諸梵行願我速出生死苦海願我速入常樂寶宮願我廣度一切衆生願我疾證於無生智爾時世尊告彌勒菩薩及文殊師利如是長者付囑汝等勸令出家受持淨戒時九千人於彌勒前出家修道受持佛戒七千人俱於文殊前出家修道受佛禁戒如是人等既得出家成就法忍入於如來祕密境界不復退轉無量萬人發菩提心至不退轉位無數人天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第四

音釋

涸（乎各切水竭也）　殁（莫勃切死也）　鬻（余六切賣也）　憩（去例切息也）
櫃（求位切匣也）　襲（席入切因也）　蔓（無販切）　筋（舉欣切）　欻（許勿切）
殞（羽敏切殁也）　娉（匹正切娶問也）　牝（婢忍切）　烽浡（烽蒲紅切
浡蒲沒切烽烟起貌）　烽　鈌（傾雪切與缺同）

大乘本生心地觀經卷第五　興五

唐罽賓國三藏般若等譯

無垢性品第四

爾時智光及諸長者既出家已齊整法服五輪著地禮如來足合掌恭敬白佛言世尊我等從佛聞所未聞在家所有種種過失發菩提心猒離世間剃除鬚髮而作比丘惟願如來應正等覺爲我等類及諸衆生演說出家殊勝功德令得聞者發清淨心樂遠離行不斷佛種世尊大恩無緣慈悲憐愍衆生如羅睺羅出家菩薩應云何住云何修習無垢之業云何調伏有漏之心爾時世尊讃歎智光諸比丘等善哉善哉是眞佛子能爲未來一切衆生問於如來如是此事如是如是如汝所說如來世尊憐愍衆生平等無二猶如一子汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別演說出家菩薩如是住如是修行無垢之業如是調伏有漏之心唯然世尊願樂欲聞爾時佛告智光比丘出家菩薩住如是心常作是觀我得人身諸根具足從何處沒來生此間我於三界中當生何界於四大洲復生何處六道之中受生何道以何因緣得離父母妻子眷屬出家修道免八難身莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃星宿劫中未來千佛未出於世賢劫之中現在千佛幾佛如來出現於世化緣將盡入般涅槃幾佛世尊未出於世是諸衆生根緣未熟未聞正法復於何時當來彌勒從兜率天下生人間現成佛道於我身中有何善業戒定慧學當有何德過去諸佛皆已不遇當來世尊得見不耶我今現在諸凡夫地三業煩惱何最爲重一生已來造何罪業於何佛所曾種善根我此身命能得幾時是日已過命隨減少猶如牽羊詣彼屠所漸漸近死無所逃避身壞命終生於何處三惡道苦如何脫免然我此身愛樂長養念念衰老無時暫停誰有智者愛樂此身智光當知出家菩薩常於晝夜如是觀察勿貪世間受五欲樂精勤修習未嘗暫捨如去頂石如救頭然心常懺悔過去先罪安住如是四無垢性一心修行十二頭陀調伏其心如旃陀羅如是佛子是名出家智光比丘以何義故說名眞實修沙門行如旃陀羅其旃陀羅每遊行時手執錫杖不敢當路若人逼近振錫令聞於大衆中心行謙下不敢輕慢被呵責時心無怨恨未嘗加報罵辱鞭撻默然受之何以故自知下性不階衆流以是因緣被瞋無報智光當知出家菩薩亦復如是剃除鬚髮形同嬰兒執持應器依他活命身著袈裟如被甲冑杖錫而行如持鉾矟執智慧劍破煩惱賊修嬰兒行饒益一切是故一切三毒利箭不入眞實沙門之身出家菩薩以三觀門修忍辱行名眞出家觀諸衆生是佛化身觀於自身爲實愚夫觀諸有情作尊貴想觀於自身爲僮僕想又觀衆生作父母想觀自己身如男女想出家菩薩常作是觀或被打罵終不加報善巧方便調伏其心智光比丘汝等諦聽云何名爲四無垢性衣服臥具飲食湯藥如是四事隨有所得麤細稱心遠離貪求是無垢性諸比丘等以何因緣如是四行名無垢性智光當知諸佛如來三十七品菩

提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故
得名爲無垢性爾時世尊而說偈言

智光比丘汝諦聽　出家菩薩所應作
無緣大慈攝衆生　猶如一子皆平等
發善提心求正覺　應作三種成佛法
心常住四無垢性　當修十二頭陀行
下心猶如旃陀羅　四威儀中作是念
十方無量諸菩薩　剎那剎那趣聖道
彼既修證我亦爾　如何流轉三界中
恒居生死無量苦　我今是身住何界
六道輪迴處何道　胎卵濕化受何生
身口意業於何修　所造罪中何者重
三性之心何心多　如是微細觀察已
大慈大悲恒相續　大喜大捨爲先心
爲有緣者說妙法　晝夜修心不暫停
如去頂石救頭然　念三觀門常不離
觀諸有情是佛身　唯我獨處於凡類
一切衆生等尊貴　我爲僮僕居卑賤
世間衆生同父母　我如男女行孝養
被他打罵不瞋嫌　勤修忍辱無怨嫉
四事供養心不著　是則名爲無垢性
三十七品菩提分　及以如來果報身
如是殊勝無漏法　四無垢性爲根本
不放逸行常修習　是名出家眞佛子
菩提智種念念增　無漏聖道皆成就
速得超於無量劫　端坐華王法界中
福智二嚴皆圓滿　無邊劫海利羣生
由無垢性皆成熟　證獲如來常住果

復次智光比丘出家菩薩於所著衣不應貪
著若細若麤隨其所得恒於施者爲生福田
勿嫌麤惡不得爲衣廣說法要起諸方便與
貪相應世間凡夫爲衣服故非法貪求造不
善業墮於惡道經無量劫不遇諸佛不聞正
法受苦畢已復生人間貧窮困苦求不得苦
晝夜逼迫衣不蔽形食不支命如是衆苦皆
由先世爲衣服故多殺生命造種種罪出家
菩薩即不如是隨其所得不嫌麤惡但懷慙
愧以充法衣得十勝利一者能覆其身遠離
羞恥具足慙愧修行善法二者遠離寒熱及
以蚊虻惡獸毒蟲安隱修道三者亦現沙門
出家相貌見者歡喜遠離邪心四者袈裟即
是人天寶幢之相尊重敬禮得生梵天五者
著袈裟時生寶幢想能滅衆罪生諸福德六
者本制袈裟染令壞色離五欲想不生貪愛
七者袈裟是佛淨衣永斷煩惱作良田故八
者身著袈裟罪業消除十善業道念念增長
九者袈裟猶如良田能善增長菩薩道故十
者袈裟猶如甲冑煩惱毒箭不能害故智光
當知以是因緣三世諸佛緣覺聲聞清淨出
家身著袈裟三聖同坐解脫寶牀執智慧劒
破煩惱魔共入一味諸涅槃界爾時世尊而
說偈言

智光比丘應善聽　大福田衣十勝利
世間衣服增欲染　如來法服不如是
法服能遮世羞恥　慙愧圓滿生福田
遠離寒暑及毒蟲　道心堅固得究竟
示現出家離貪欲　斷除五見正修持
瞻禮袈裟寶幢相　恭敬生於梵王福
佛子披衣生塔想　生福滅罪感人天
肅容致敬眞沙門　所爲不染諸塵俗

諸佛稱讚爲良田　利樂羣生此爲最
袈裟神力不思議　能令修植菩提行
道芽增長如春苗　菩提妙果類秋實
堅固金剛眞甲冑　煩惱毒箭不能害
我今略讚十勝利　歷劫廣說無有邊
若有龍身披一縷　得脫金翅鳥王食
若人渡海持此衣　不怖龍魚諸鬼難
雷電霹靂天之怒　披袈裟者無恐畏
白衣若能親捧持　一切惡鬼無能近
若能發心求出家　猒離世間修佛道
十方魔宮皆振動　是人速證法王身

復次智光菩薩出家佛子常行乞食應捨身命不斷是心所以者何一切有情皆依食住是以乞食利益無窮汝等當知出家菩薩常行乞食有十勝利云何爲十一者常行乞食以自活命出入自由不屬佗故二者行乞食時先說妙法令起善心然後自食三者爲不施人發大悲心爲說正法令起捨心而生勝福四者依佛教行增長戒品福德圓滿智慧無窮五者常行乞食於七九慢自然消滅衆所恭敬是良福田六者於乞食時當得如來無見頂相應受世間廣大供養七者汝等佛子隨學此法住持三寶饒益有情八者於乞食時不得爲求飲食起希望心讚歎一切男子女人九者行乞食時須依次第不應分別貧富之家十者常行乞食諸佛歡喜得一切智最爲良緣智光菩薩我爲汝等略說如是十種利益若廣分別無量無邊汝等比丘及未來世求佛道者應如是學爾時世尊而說偈言

智光菩薩汝諦聽　出家大士應離貪
當發出世修行心　乞食頭陀爲根本
凡夫住於有漏食　聖者悉依無漏食
有漏無漏諸聖凡　一切無不依食住
我爲汝等諸佛子　開演出世二利行
三世如來所稱讚　乞食功德有十利
偏稱此行最爲勝　出入自在無繫縛
先令施主發初心　令趣菩提然後食
爲除慳貪說妙法　能趣大捨無量心
依大師教行乞食　增長無量諸梵行
七九種慢自除滅　爲諸人天所尊敬
如來頂相不可見　轉妙法輪化十方
盡未來際傳此法　令不斷絕三寶種
若爲飲食起妄心　不應讚歎諸男女
起大慈悲平等意　不生分別貧與富
淸淨乞食佛所讚　一切種智從此生
三世如來出于世　爲諸衆生說四食
段觸思識爲其四　皆是有漏世間食
唯有法喜禪悅食　乃是聖賢所食者
汝等猒離世間味　當求出世無漏食

復次智光菩薩出家佛子於諸醫藥不應貪著若有病時佗煎藥已所棄捨藥訶梨毗梨及阿摩勒取是等藥卽應服之乃至一生服所棄藥於諸藥等常生知足如是名爲眞實沙門出家佛子恒服棄藥是人獲得十種勝利云何爲十一者爲求藥草不近佗人永息貪求安住正念二者不淨觀門易得成就出世之心能得堅固三者於諸珍味恒不貪著速證正智餐禪悅味四者於諸世間一切財物常能知足早得解脫五者不近世間一切

凡夫親近出世清淨善友六者由不嫌惡諸棄藥等於麤飲食亦得解脫七者於所重藥永不希望一切世間無不尊故八者速能調伏諸煩惱病證得如來常住法身九者永斷三界一切煩惱能療眾生身心重病十者能順佛教修菩薩行福智圓滿得大菩提智光當知我為汝等略說棄藥十種勝利如是妙行去來現在出家菩薩皆共修學汝等應當為諸眾生演說流布無令斷絕即為如來廣設供養世間所有財敬供養所不能及於菩薩行不復退轉速證無上正等菩提爾時世尊重說偈言

智光比丘汝善聽　出家所服無垢藥
菩薩妙行此為先　眾生有病如己病
以大悲恩救眾苦　復用慈心施安樂
最上妙藥與他人　前人所棄而自服
菩薩不擇貴賤藥　但療眾病令安隱
取他所棄之餘藥　飲服以充治所疾
取他棄藥有十利　三世如來共稱讚
雖求醫藥不近他　永息追求住正念
不淨觀門易成熟　而能遠作菩提因
不著甘味離諸貪　當求法喜禪悅食
於世財寶能知足　獲得無漏七聖財
捨彼凡愚不共住　親近聖賢為良友
由是不嫌眾棄藥　亦於飲食斷貪求
珍膳妙藥不希望　世間所以咸尊重
能療身心煩惱病　悟得真如法性身
永斷三界諸習氣　證得無上真解脫
能順佛教趣菩提　福智圓成報身果
汝等佛子皆修學　當坐金剛真道場

復次智光出家菩薩遠離喧閙住阿蘭若修攝其心無量千歲以求佛道三世如來離諸喧閙寂然閑居萬行增修證菩提果緣覺聲聞一切賢聖證得聖果亦復如是其阿蘭若有十種德能令證得三菩提果云何名為十種勝德一者為得自在住阿蘭若四威儀中不屬他故二者離我我所名阿蘭若於樹下時無執著故三者於臥具等無所愛著由斯當臥四無畏牀四者阿蘭若處三毒微薄離貪瞋癡所緣境故五者樂阿蘭若修遠離行不求人天五欲樂故六者能捨喧閙住閑寂處修習佛道不惜軀命七者愛樂寂靜世間一切事業易得成就無障礙故（經本元少第八段）九者阿蘭若處是三昧空能得百千大三昧故十者清淨如空以為舍宅心無障礙得大智故智光當知阿蘭若處有如是等無量功德以是因緣出家佛子誓捨身命不離山林若為聽法供養病人師僧父母出阿蘭若入聚落中宜速還歸於蘭若處若有因緣未得歸者應作是想今此聚落猶如山林所得財物虛假如夢若有所得不應貪著如是佛子是摩訶薩爾時世尊而說偈言

遠離喧閙處寂靜　此是神仙所居處
三世菩薩求菩提　於蘭若中成正覺
緣覺聲聞諸聖眾　亦於此處證菩提
住阿蘭若獲十利　能令證得三乘果
自在遊行如師子　四威儀中無繫縛
山林樹下聖所樂　無我我所名蘭若
衣服臥具無繫著　坐四無畏師子座
離諸煩惱名蘭若　一切貪愛無所著

常居物外猒塵勞　不樂世間五欲樂
遠離憒閙寂靜者　棄身捨命求佛道
能住寂靜無人聲　於諸散亂心不起
世出世間諸善業　心無障礙皆成就
由是蘭若爲根本　能生百千諸三昧
以大空寂爲虛空　行者身心無障礙
具足如是十勝利　是故衆聖常居止
智光汝等諸佛子　若欲速成一切智
乃至夢中莫捨離　阿蘭若處菩提道
我滅度後發心者　而能住於蘭若處
不久當坐寶華王　證得法身常樂果

爾時世尊說是法時無量百千初發心者於無上道得不退轉時智光等諸菩薩衆得陀羅尼具大神通百萬人天發菩提意悟三解脫爾時如來告諸大衆若有淨信善男子善女人得聞如是四無垢性甚深法門受持讀習解說書寫如是人等所生之處遇善知識修菩薩行永不退轉不爲一切諸業煩惱之所擾亂而於現世獲大福智住持三寶得自在力紹繼佛種使不斷絕命終必生知足天宮奉覲彌勒證不退位龍華初會得聞正法受菩提記速成佛道若欲願生十方佛土隨其所願而得往生見佛聞法究竟不退阿耨多羅三藐三菩提

阿蘭若品第五

爾時會中有一菩薩摩訶薩名常精進承佛威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說阿蘭若處是菩提道場若有發心求菩提者不應捨離阿蘭若處是蘭若中有多衆生虎豹豺狼毒蟲惡獸乃至飛鳥及與獵師不識如來不聞正法又不敬僧此諸有情無復善根遠離解脫何故如來令修學人往阿蘭若速得成佛惟願世尊爲諸衆生分別解說決疑令喜發菩提心使不退轉爾時佛告常精進菩薩善哉善哉善男子汝以大慈問於如來清淨解脫饒益未來諸修行者功德無量諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別演說阿蘭若處種種功德唯然世尊願樂欲聞爾時佛告常精進菩薩如汝所說阿蘭若處得成聖者山林之中多諸衆生以何因緣不得成佛是義不然所以者何彼諸衆生不識三寶不知猒足不識善惡於山林中雖有世間種種珍寶而不能知伏藏之處菩薩摩訶薩即不如是善男子菩薩能知佛法僧寶是出世寶七珍伏藏是世間寶悉能辯其種種色相知其所在而不貪求亦不樂見何況取乎菩薩出家發堅固心不惜身命捨離父母六親眷屬樂住山林常作是念假使三千大千世界劫盡之時七日並出火災熾然焚燒萬物日月星辰妙高山王及七金山鐵圍山等時至皆散三界之頂非非想天八萬劫盡還生下地轉輪聖王千子圍遶七寶眷屬四洲咸伏壽命報盡須臾不停我今亦爾假使壽年滿一百歲七寶具足受諸快樂琰魔使至不免無常作是思惟我今不如代其父母及諸衆生修菩薩行當得金剛不壞之身還來三界救度父母作是願已住阿蘭若爲諸衆生發弘誓願上根菩薩發是願言願我未得成佛已來常於露地長坐不臥中根菩薩發是願言願我未得

成佛已來於樹葉中常坐不卧下根菩薩發是願言願我未得成佛已來於石室中常坐不卧如是三根出家菩薩坐三種座各作是念過去菩薩坐於此座而能證得陀羅尼門功德自在過現未來諸菩薩等皆於此座得陀羅尼修證自在我亦如是今坐此處必當成就於陀羅尼而得自在若未成就得自在者終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四無量心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿五通神力終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿六波羅蜜終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿善巧方便終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能調伏一切有情終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四種攝法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修習六念之法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就多聞智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就堅固信力終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能斷除六十二見終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修習八種正道終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能永斷二障習氣終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿隨病與藥微妙智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿大菩提心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿恒沙三昧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就無量神通終不捨離阿蘭若處或有菩薩以定通力見十八空而心不驚如是大事若未成就終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿一切智智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿一切種智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得修習三十七種菩提分法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿十地萬行終不捨離阿蘭若處或有菩薩於百劫中未能修行相好之業終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿如來四智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿證大涅槃終不捨離阿蘭若處或有菩薩坐金剛座未能證得阿耨多羅三藐三菩提常坐不起是名菩提阿蘭若行善男子出家菩薩發菩提心入於山林坐三種座鍊磨身心經三大劫而修萬行證得無上正等菩提爾時世尊重說偈言

昔諸如來因地時　住阿蘭若離塵處
伏斷煩惱所知障　超過三界證菩提
過去菩薩修行願　以阿蘭若為舍宅
阿僧祇劫修福智　十地究竟證三身
未來菩薩求佛果　入於深山修妙行
斷除二障生死因　當證三空眞解脫
現在十方諸菩薩　修持萬行住空閑
不惜身命求菩提　念念證得無生智
若欲速證深三昧　因修妙定超神通
阿蘭若處心無諍　能變大地為七寶
若欲遊戲十方國　往來自在運神通
供養諸佛利羣生　住阿蘭若無畏處
欲證有無如幻智　了達諸法本來空
住阿蘭若菩提場　令衆亦入眞解脫
若欲速得如如智　證會諸法如如性
盡大劫海利羣生　當住蘭若空寂處
若人欲得難思智　妙高山王納芥子
山王芥子不壞相　入於蘭若神通室

若人欲得無礙智　以一妙音演說法
隨類衆生各得解　當住蘭若修妙觀
若欲無生及無滅　應現十方諸國土
放光說法利羣生　莫離蘭若空寂室
若以足指按大地　令十方界皆振動
觀相發心除邪見　當住蘭若觀自心
若欲諸佛出現時　最初獻於微妙供
檀波羅蜜皆圓滿　住阿蘭若修妙行
若人於佛涅槃時　最後供養成檀義
永斷貧窮及八難　誓願住於蘭若中
若欲福智皆圓滿　未來諸佛臨涅槃
受佛付囑廣弘願　住阿蘭若修六念
若於諸佛涅槃後　結集遺法度衆生
助於諸佛讚真乘　住阿蘭若空寂舍
人天大師薄伽梵　難見難遇過優曇
若欲奉覲修供養　當住蘭若弘悲願
衆寶之尊法爲最　成佛化利皆由此
如人欲得常聽法　住阿蘭若修梵行
始從今身至佛身　常願發心弘正教
乃至未得大菩提　念念不捨阿蘭若

若人欲報父母恩　代於父母發誓願
入阿蘭若菩提場　晝夜常修於妙道
若欲現世增福智　當來不墮八難中
如是有情發善心　住阿蘭若修悲願
三世菩薩求真覺　得道涅槃蘭若中
是故名爲大道場　三乘聖衆皆同處
菩薩厭苦入山林　爲度羣生求聖道
自未成佛先度他　六道四生皆悲愍
上根菩薩居露地　中根菩薩居葉中
下根菩薩居石室　未成佛道常不臥
三世菩薩住蘭若　得陀羅尼自在力
今我誓同菩提心　未得總持恒止此
得大菩薩在蘭若　入大圓寂由住處
菩薩起於金剛智　斷惑證真成妙覺
廣化衆生遊聚落　爲求寂滅樂山林
萬行因滿果亦圓　盡未來時度羣品

爾時世尊演說如是出家菩薩阿蘭那行無量菩薩證極喜地恒河沙等無數菩薩永離相用微細煩惱證不動地不可說不可說菩薩摩訶薩斷一切障入妙覺地無邊有情發無等等阿耨多羅三藐三菩提心九萬七千衆生遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第五

音釋

鉾莫侯切與矛同　趍施智切　閙奴教切不靜也　憒古對切亂也

大乘本生心地觀經卷第六　與六

唐罽賓國三藏般若等譯

離世間品第六

爾時會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行承佛威力從坐而起於大眾中為諸菩薩說阿蘭若行普告一切諸菩薩言出家菩薩住阿蘭若應作是念以何因緣遠離世間修阿蘭若清淨妙行諸佛子等一心諦聽我承佛力今為汝等分別演說阿蘭若行諸菩薩言善哉大士為我等輩及未來世求菩薩者惟願說之我等樂聞是時樂遠離行菩薩告諸大眾一切世間多諸恐怖出家菩薩為厭世間種種恐怖捨離父母及諸眷屬住阿蘭若修遠離行云何名為種種恐怖或有菩薩而作是念我為恐怖一切煩惱從我生故或有菩薩而說我所是為恐怖一切煩惱我所生故或有菩薩而說七慢是為恐怖種種慢不敬善人故或有菩薩以彼三毒而為恐怖造無量罪墮惡道故或有菩薩以彼五欲而為恐怖耽著世樂墮八難故譬如世間有七步蛇當害人時毒力熾盛出過七步即便命終一蛇毒力尚能損人何況五蛇共為傷殺毒力轉盛命難得全世間五欲亦復如是一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞迷惑愚夫令墮地獄餓鬼畜生及餘難處受大苦惱何況具足貪著諸塵如恒河沙無數諸佛出興於世說法教化隙光迅疾終不得見常在惡道猶於自家處無暇中如戲園觀過去有佛欲令眾生厭捨五欲而說偈言

譬如飛蛾見火光　以愛火故而競入
不知焰性燒然力　委命火中甘自焚
世間凡夫亦如是　貪愛好色而追求
不知色欲染著人　還被火燒眾來苦
譬如麞鹿居林藪　貪於豐草而自養
獵師假作母鹿聲　麞鹿中箭皆致死
世間凡夫亦如是　貪著種種可意聲
不知聲能染著人　還受三塗諸苦報
譬如蜜蜂能飛遠　遊於春林採眾花
為愛醉象頰上香　象耳因之而掩死
世間凡夫亦如是　愛著一切受用香
不知香能染著心　生死輪迴長夜苦
譬如龍魚處於水　游泳沈浮而自樂
為貪芳餌遂吞鉤　愛味忘生皆致死
世間凡夫亦如是　舌根耽味以資身
殺他自活心不平　感得三塗極重苦
譬如白象居山澤　自在猶如師子王
欲心醉亂處昏迷　追尋母象生貪染
一切凡夫亦如是　趣彼妙觸同狂象
恩愛纏縛不休息　死入地獄苦難量
世間男女互貪求　皆由樂著諸色欲
人天由此故纏縛　隨墜三塗黑闇中
若能捨離貪欲心　住阿蘭若修梵行
必得超於生死苦　速入無為常樂宮

或有菩薩以貪多財而為恐怖自己財寶恒求積聚而不受用何況能施貧乏眾生於已財寶深生貪著於他財寶欲令損減以是因緣命終之後墮大地獄受無量苦如是苦報名為第一正感之果從地獄出受畜生身常勞苦水草不足經多時中酬損他財如是眾苦名為第二正感之果受是罪已生餓鬼

中因飢渴苦無量千劫不聞漿水飲食之名其咽如針其腹如山縱得飲食隨變爲火如是苦身名爲第三正感之果畢是罪已來生人間貧窮下賤爲他所使於諸財寶所求難得於一切時而不自在如是餘報名相似果一切菩薩分明知見如是因果常生恐怖欲求解脫由是恐怖遠離眷屬住阿蘭若或有菩薩以渴愛心而爲恐怖於諸未得一切財寶日夜追求生渴愛故或有菩薩我我所見而爲恐怖爲諸煩惱作依止故或有菩薩以諸法見而爲恐怖與所知障作依止故或有菩薩六十二見而爲恐怖入邪見林難出離故或有菩薩疑爲恐怖於眞正法生疑惑故或有菩薩以彼斷見而爲恐怖執無後世撥無因果生大邪見入地獄故或有菩薩以彼常見而爲恐怖執五趣身恒常決定隨善惡業無變易故或有菩薩以彼嫉妬而爲恐怖不耐他榮懷惡心故或有菩薩常以掉舉而爲恐怖心不寂靜生散亂故或有菩薩以不信心而爲恐怖如人無手雖至寶山終無所得無信手者雖遇三寶無所得故或有菩薩以彼無慚而爲恐怖內無羞恥常造諸惡業障無明難見佛故或有菩薩以無愧心而爲恐怖外無羞恥棄恩背德生死輪迴墮三塗故或有菩薩以忿恨等而爲恐怖能損自他互爲怨結於多劫中障佛道故或有菩薩以彼忘失而爲恐怖於所聞法不能憶持忘失文義增愚癡故或有菩薩乃至一切不善黑業而爲恐怖何以故一切不善是生死因輪轉三界不得出離於是無量無邊恐怖皆能障礙出世勝法或有菩薩以五種蓋而爲恐怖五種煩惱覆蓋菩薩菩提心故或有菩薩以憎惡心而爲恐怖於諸衆生無慈愍心修菩提行多退轉故或有菩薩以破戒垢而爲恐怖汙穢聖法難得果報或有菩薩以彼憂惱而爲恐怖妄想熾然失善業故或有菩薩以惡作心而爲恐怖於所修善生追悔故或有菩薩而說狂醉是爲恐怖不識善惡無尊卑故或有菩薩以非時死而爲恐怖不住正念歸無常故或有菩薩以妄語業而爲恐怖生生世世所有言說一切衆生不信受故或有菩薩以四顚倒而爲恐怖由四顚倒輪迴生死起煩惱業不求佛故或有菩薩而說惡友是爲恐怖隨不善友造惡業故或有菩薩以五蘊魔而爲恐怖是五蘊身從煩惱生生已即起無量煩惱因諸煩惱造不善業由諸惑業墮大深坑以是因緣而生恐怖或有菩薩以煩惱魔而爲恐怖大小煩惱能續生死退菩提心墮惡道故或有菩薩猒患死魔而爲恐怖發菩提心未得不退身壞命終生退轉故或有菩薩以諸天魔而爲恐怖天魔眷屬充滿欲界障修道人退菩提故或有菩薩以無記心而爲恐怖於諸善法不能進修空過長時退善業故或有菩薩以彼八難而爲恐怖墮八難者從冥入冥生死長夜難遇明故或有菩薩觀彼地獄而爲恐怖一墮地獄經無量劫受大苦惱難解脫故或有菩薩墮畜生道而爲恐怖傍生界中受愚癡報經無量劫難出離故或有菩薩覩餓鬼道而爲恐怖於恒沙劫受飢渴苦難可值遇佛法僧故

或有菩薩想欲界生而爲恐怖煩惱雜起造諸惡業墮三塗故或有菩薩以彼色界而爲恐怖有覆煩惱能障定故或有菩薩以無色界而爲恐怖三界之中最爲寂靜猶如涅槃有情妄執而爲究竟劫盡命終墮地獄故或有菩薩數數生死而爲恐怖生邪見家難出離故或有菩薩猒離生死而爲恐怖死此生彼常受苦惱障菩薩行求涅槃故或有菩薩以世間語是爲恐怖心常散亂妨善業故或有菩薩以心意識而爲恐怖所緣行相不可知故若在俗家由斯恐怖晝夜相續擾亂善心不能證得無恐怖法過去菩薩住阿蘭若皆能證得無恐怖法即是阿耨多羅三藐三菩提未來菩薩住阿蘭若悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐三菩提現在十方諸大菩薩住阿蘭若斷一切障得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提汝等當知隨應修學三世菩薩攝念身心住阿蘭若調伏妄想永無恐怖究竟阿耨多羅三藐三菩提復次出家菩薩住阿蘭若當作何業作何等念日夜常作如是

思惟世間所有一切恐怖皆從我生一切恐怖著我生故一切恐怖我爲根本故一切恐怖我愛生故一切恐怖我想生故一切恐怖我見生故一切恐怖我爲住處一切恐怖因我生故一切恐怖分別生故一切恐怖煩惱生故一切煩惱我愛生故若我住在阿蘭若處不能捨離我我所執不應住是阿蘭若中不如還住白衣屋舍何以故若有我想不應住止阿蘭若處若有補特伽羅相者不應住止阿蘭若處若人具有我我所執不應住止阿蘭若處若有法見不應住止阿蘭若處若有具此四顛倒執不應住止阿蘭若處汝等諦聽若有修行依涅槃相不應住止阿蘭若處何況更起諸煩惱相汝等諦聽若有不著一切相應當安住阿蘭若處是名當坐無著道場一切諸法皆不可得若心調柔無有諍論應當安住阿蘭若處於世因緣都無所著應當安住阿蘭若處於色聲香味觸等法無依止者應當安住阿蘭若處於一切法有平等見應當安住阿蘭若處於四威儀能調自

心應當安住阿蘭若處能捨一切諸恐怖者應當安住阿蘭若處諸佛子等以要言之於諸煩惱得解脫者應當安住阿蘭若處若得成就涅槃因者應當安住阿蘭若處能善修行四無垢性應當安住阿蘭若處若有少欲能知足者應當安住阿蘭若處具足多聞有智慧者應當安住阿蘭若處若能修行三解脫者應當安住阿蘭若處永斷能縛煩惱結者應當安住阿蘭若處能審觀察十二因緣應當安住阿蘭若處所作已辦者應當安住阿蘭若處捨諸重擔者應當安住阿蘭若處證悟眞如深妙理者應當安住阿蘭若處汝等當知阿蘭若處種種藥草大小樹木生阿蘭若曾無恐怖亦無分別菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是觀自身心猶如枯樹牆壁瓦礫等無有異於一切法無有分別我觀身心猶如幻夢中無有實念念衰老其息出已更不復入由善惡因隨業受報是身無常速起速滅是身虛假終不久停如是身中無我我所無有情無命者無養育者無士夫者無補

特伽羅者無作業者無有見者如是等相本來空寂猶如虛空亦如泡沫常應念念作如是觀一切恐怖皆得解脫如彼樹木無有恐怖時諸菩薩得大安樂無畏生處是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提復次出家菩薩住阿蘭若晝夜相續應如是觀是阿蘭若善能修習四無垢性安樂之處是阿蘭若善能修習知足之處是阿蘭若於諸煩惱得解脫處是阿蘭若具足多聞智慧之處是阿蘭若伏斷煩惱所知障處是阿蘭若能入三種解脫門處是阿蘭若善能證得八解脫處是阿蘭若善能觀察十二緣處是阿蘭若善能斷除業障之處是阿蘭若能得初果預流之處是阿蘭若能得第二一來果處是阿蘭若能得第三不還果處是阿蘭若得第四果阿羅漢處是阿蘭若證得辟支佛果之處是阿蘭若已辦所作得自在處是阿蘭若捨諸重檐得輕安處是阿蘭若證得二空真如之處是阿蘭若能修無量大慈心處是阿蘭若修證無量大悲心處是阿蘭若能善修習喜無量處是阿蘭若善能修習捨無量處是阿蘭若能發菩提心處是阿蘭若菩薩修持到十信處是阿蘭若復次進修到十住處是阿蘭若展轉增修到十行處是阿蘭若展轉修行十迴向處是阿蘭若善能修習四善根處是阿蘭若修行六度波羅蜜處是阿蘭若修行初地至十地處是阿蘭若證得六根清淨之處是阿蘭若善能證得天眼通處是阿蘭若得天耳通及宿住智生死智明神境他心如是通處是阿蘭若有慚愧處是阿蘭若不放逸處是阿蘭若修五根處是阿蘭若證得無量無邊三昧之處是阿蘭若能得恒沙陀羅尼門證自在處是阿蘭若悟無生忍是阿蘭若永出三界斷生死處是阿蘭若得不退轉是阿蘭若降伏一切衆魔怨敵銷除業障見佛聞法如是之處是阿蘭若得佛不共最上法門是阿蘭若修習戒蘊清淨之處是阿蘭若出生無漏三摩地處是阿蘭若能生般若證解脫處是阿蘭若能生解脫知見之處是阿蘭若得三十七菩提分法是阿蘭若能得解脫十二入處是阿蘭若永離有漏十八界處是阿蘭若微妙觀察十八空處是阿蘭若容受一切諸法空處是阿蘭若增長十善法生之處是阿蘭若增長堅固菩提心處是阿蘭若三世諸佛讚歎之處是阿蘭若一切菩薩恭敬讚歎如是之處是阿蘭若毗婆尸佛於尼俱陀樹下成道是阿蘭若尸棄如來於尸利沙樹下成道是阿蘭若毗舍如來阿尸婆多樹下成道是阿蘭若俱留孫佛無憂樹下成等正覺是阿蘭若俱那含牟尼如來優曇樹下成等正覺是阿蘭若迦葉如來娑陀樹下成等正覺是阿蘭若釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處汝等當知阿蘭若處有如是等無量無邊功德勝利爾時樂遠離行菩薩爲諸大衆而說偈言

出家菩薩住蘭若　當作何念及何業
世間所有諸恐怖　皆從我見我所生
若能斷除我我所　一切恐怖無所依
若有能執我見心　畢竟不成菩提道
涅槃常住皆無相　何況煩惱非法相

不著諸法及眾生　心無諍論修正念
四威儀中調伏心　應住蘭若常寂靜
能斷煩惱心知足　住於蘭若空寂舍
入三解脫無相門　住於蘭若離塵垢
能觀十二因緣法　四諦二空真妙理
世間八法不傾動　如是大士住蘭若
能觀自身如枯木　亦如水沫及幻夢
不著二邊平等相　如是薩埵住蘭若
罪業纏縛無常身　本來虛假元無實
我法二執及罪相　於三世中不可得
自身他身無有二　一切諸法亦如是
諦觀法性無去來　如是菩薩住蘭若
栴檀塗身及讚歎　以刀屠割并罵辱
於此二人無愛憎　如是菩薩住蘭若
出家樂住阿蘭若　晝夜應作如是觀
阿蘭若處真道場　一切如來成正覺
阿蘭若處妙法空　出世正法之所生
阿蘭若處聖所尊　能生三乘聖道故
阿蘭若處聖所宅　一切聖賢常住故
阿蘭若處如來宮　十方諸佛所依故
阿蘭若處金剛座　三世諸佛得道故
阿蘭若處涅槃宮　三世如來圓寂故
阿蘭若處大慈室　菩薩住此修慈故
阿蘭若處是悲田　三世諸佛修悲故
阿蘭若處六通室　菩薩於此遊戲故
阿蘭若處大無畏　能斷一切恐怖故
阿蘭若處三摩地　諸求道者得定故
阿蘭若處陀羅尼　諸持呪人神力故
阿蘭若處善法堂　增長一切善法故
阿蘭若處菩提室　菩薩修道得忍故
若欲永超三界苦　菩提涅槃當修證
徧周法界利羣生　應居蘭若菩提室
所修六度四攝法　迴施三有及四恩
自他俱入甘露城　同證一如真法界

爾時樂遠離行菩薩摩訶薩為諸大眾說是法已佛言善哉善哉善男子汝為大眾及未來世求佛道者分別演說阿蘭若處殊勝功德利益安樂現在未來一切眾生趣向菩提正真覺道汝所成就無量功德千佛共說不能窮盡爾時會中智光菩薩無量阿僧祇菩薩大眾聞阿蘭若最勝功德即得聞持陀羅尼門無量眾生發無等等阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉千億眾生遠塵離垢得法眼淨

厭身品第七

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我等既悟出家菩薩摩訶薩厭離世間住阿蘭若調伏其心修無垢行然此菩薩住空閑處自於是身應作何觀爾時佛告彌勒菩薩言善哉善哉善男子汝為眾生起大悲心請問如來入聖智觀妙行法門汝當善聽今為汝說唯然世尊願樂欲聞善男子出家菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提時四威儀中微細觀察是有漏身三十七種不淨穢惡是不可愛是不堅牢當觀此身猶如坏器外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴內以糞穢種種不淨塡塞充滿兩肩擔負隨器而行其有見者皆生愛樂不知器中盛滿不淨有六黑蛇常在此器一蛇隨動器即破壞毒害臭惡竟無所

堪世間之人莊嚴其身如彼彩畫盛不淨器貪瞋癡三名為心病風黃痰癊名為身病內外六病能害身心如彼六蛇居於器內一一蛇動器即破壞一一病發身即無常善男子出家菩薩處於空閑觀察是身名為第一不淨觀相出家菩薩於日夜中又觀自身臭穢不淨猶如死狗何以故彼身亦是父母不淨為生緣故出家菩薩又觀自身如蟻子臺安住眾蟻時有白象來至臺邊以身觸臺臺即崩碎善男子此臺所謂五蘊之身白象是為琰魔羅使身歸後世如象壞臺出家菩薩又觀自身而作是念我今此身從頂至足皮肉骨髓共相和合以成其身猶如芭蕉中無實故出家菩薩又觀自身無有強力皮肉薄覆如塗附牆億萬毛髮如草生地微細風大出入毛孔誰有智者當樂此身剎那剎那衰敗轉故出家菩薩又觀自身如養毒蛇而取其害我今雖以飲食衣服資長是身而不識恩畢竟還令墮於惡道出家菩薩又觀自身譬如怨家詐作親友伺求其便而將毒藥斷彼命根我身如是本非真實終致無常非聖愛故出家菩薩又觀自身如水上泡雖復妙好瑠璃珠色剎那因緣起滅無恒有為念念不久住故出家菩薩又觀自身如乾闥婆城雖現相狀而不實有今者我身亦復如是出家菩薩又觀自身猶如影像我身亦爾雖有非真出家菩薩又觀自身譬如外國強盛怨敵今者我身亦復如是煩惱怨敵侵掠善根出家菩薩又觀自身如朽舍宅雖加修葺當必崩壞我身亦爾雖加愛念當必無常出家菩薩又觀自身如近怨國城邑人民常懷恐怖今者我身亦復如是於念念中畏無常怨出家菩薩又觀自身如無量薪為火燒爇然是猛火曾無猒足我身亦爾以貪愛火燒五欲薪其心增長亦復如是出家菩薩又觀自身如新生子慈母憐愍恒加守護我身亦爾若不守護病之身心即便不能有所修證出家菩薩又觀自身本性不淨譬如有人猒患炭色設諸方便以水洗之經無量時黑色仍舊乃至炭盡終無所益我身亦爾有漏不淨假使海水盡未來際洗之無益亦復如是出家菩薩又觀自身如油沃薪以火焚燒又遇大風勢不可止是身亦爾名五蘊薪沃貪愛油縱瞋恚火愚癡風力無有休息出家菩薩觀於自身猶如惡疾四百四病所住處故亦如大腸八萬四千蟲所住故是無常處出息不還即無常故亦如非情神識易脫同瓦石故亦如河水剎那前後不覺住故亦如壓油於一切事受勞苦故無所依者猶如嬰兒失父母故無救護者猶如蝦蟆蛇所吞故如穴無底心心所法不可知故恒不知足於五欲樂心無猒故恒不自在斷常二見所繫縛故不生慚愧雖家眷屬養育棄捨生故亦如死屍於日夜分近滅壞故唯受諸苦於一切處無真樂故為苦所依一切眾苦依身住故如空聚落於是身中無主宰故畢竟空寂徧計所執妄搆畫故如谷中響皆是虛妄所顯現故亦如船舶若無船師即漂沒故亦如大車運載財寶何以故乘於大乘到菩提故善男子出家菩薩日夜觀察非不愛惜如是之身欲

令衆生出生死海到彼岸故爾時世尊說是法已告彌勒菩薩摩訶薩言善男子修如是行此則名爲出家佛子所觀法要若有佛子發菩提心爲求阿耨多羅三藐三菩提住阿蘭若修習如是三十七觀亦教他修如是法要解說書寫受持讀習遠離一切我我所執永斷貪著五欲世樂速能成熟不壞信心求大菩提不惜軀命何況世間所有珍寶現身必得究竟成滿一切如來金剛智印於無上道永不退轉六度萬行速得圓滿疾成阿耨多羅三藐三菩提爾時會中八萬四千新發意菩薩深猒世間得大忍力不復退轉於無上道百千婆羅門發菩提心成熟信根得不退轉三萬六千善男子善女人遠離塵垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第六

音釋

藪 蘇後切 餌 忍止切 食也 咽 因肩切 咽也 掉 徒弔切 搖也 礫 郎狄切 小石也 坏 鋪杯切 未燒瓦器 痰 徒甘切 病液也 瘀 於禁切 中心病 葺 七入切 修補也

大乘本生心地觀經卷第七　興七

唐罽賓國三藏般若等譯

波羅蜜多品第八

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣悲愍稱讚住阿蘭若修菩薩行而不稱讚住於餘處修菩薩行如來一時在靈鷲山爲諸菩薩廣說法要而作是言菩薩或時止婬女家親近屠者示教利喜無數方便饒益衆生爲說妙法令入佛道世尊今日爲新發意所說妙法而不如是然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑惟願如來爲未來世求佛道者演說甚深微妙眞理令菩薩行無復退轉爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道有二菩薩一者在家二者出家在家菩薩爲欲化導婬室屠肆皆得親近出家菩薩則不如是然此菩薩各有九品上根三品皆住蘭若無間精進利益有情中下二根諸菩薩等隨宜所住方處不定或住蘭若或居聚落隨緣利益安隱衆生如是行門汝應觀察復次善男子出

家菩薩修習佛道已得無漏眞實之法隨緣利樂一切有情若有佛子未得眞智住於蘭若要當親近諸佛菩薩若有值遇眞善知識於菩薩行必不退轉以是因緣諸佛子等應當至心求見一佛及一菩薩善男子如是名爲出世法要汝等咸當一心修學復次善男子出家菩薩猒離世間住阿蘭若省用功力得圓滿八萬四千波羅蜜行速證阿耨多羅三藐三菩提所以者何若捨名利住山林者於身命財必無悋惜永無繫屬自然易滿三種波羅蜜多彌勒菩薩白佛言世尊住阿蘭若出家菩薩不畜財寶以何因緣能得圓滿檀波羅蜜佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子住阿蘭若出家菩薩入於聚落所乞之食先以少分施於衆生又以餘分施於所欲即得名爲檀波羅蜜以自身命供養三寶頭目髓腦施來求者即得名爲親近波羅蜜爲求法者說出世法令發無上菩提心故即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就布施波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若故修十二頭陀之行若行步時看二肘地不損衆生即得名爲持戒波羅蜜堅持禁戒不惜軀命即得名爲親近波羅蜜爲求出世說法教化令發無上菩提之心即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若能滅瞋恚得慈心三昧亦無毀辱一切衆生即得名爲忍辱波羅蜜若爲一人說一句法令發阿耨多羅三藐三菩提心即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就忍辱波羅蜜多復次善男子出家菩薩爲令衆生得成佛故修精進行未得成佛福智羸弱不貪安樂不造衆罪於昔菩薩行苦行中深生歡喜翹敬宗仰常無休息以是因緣即得名爲精進波羅蜜棄捨身命如捐涕唾一切時中未甞懈怠即得名爲親近波羅蜜遇有緣者說最上道令趣無上正等菩提即得名爲眞實波羅蜜由精進心如是十行過去不退現在堅固未來速滿善男子是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若修習三昧爲攝諸法令不散失入諸解脫永斷邊見現於神通化彼衆生令得正智斷煩惱本入眞法界悟如實道當趣菩提以是因緣即得名爲禪定波羅蜜欲令衆生如我無異悉得滿足調伏有情不捨三昧不惜身命修此三昧即得名爲親近波羅蜜爲諸衆生說深妙法皆令趣向無上菩提即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多復次善男子出家菩薩處於空閑親近供養諸佛菩薩一切智者常樂聽聞甚深妙法心生渴仰恒無猒足善能分別二諦眞理斷除二障通達五明說諸法要能決衆疑以是因緣即得名爲般若波羅蜜爲求半偈棄捨身命不憚衆苦至大菩提即得成就親近波羅蜜於大會中爲人說法於深妙義無所祕惜能令發起大菩提心於菩薩行得不退轉常能觀察我身蘭若及菩提心眞實法身如是四種無有差別如是如是觀妙理故即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就般若波羅蜜多復

次善男子出家菩薩住空閑處常能修習方便勝智波羅蜜多以化心智能了有情意樂煩惱心行差別應病與藥悉令除差自在遊戲神通三昧發大悲願成熟衆生諸佛之法無不通達以是因緣即得名爲方便善巧波羅蜜多爲欲饒益諸衆生故於身命財都不固惜即得名爲親近波羅蜜多爲諸衆生悉親平等說微妙法令入佛智即得名爲眞實波羅蜜多善男子是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜多復次善男子出家菩薩入於山林爲諸衆生常能修習願波羅蜜心恒觀察諸法眞性非有非空中道妙理於世俗事悉能辨了爲化有情恒修慈悲以是因緣即得名爲願波羅蜜以四弘願攝受衆生乃至捨身不壞悲願即得名爲親近波羅蜜說微妙法辯才無礙若有聽聞畢竟不退即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就願波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若以正智力善了有情心行黒白能爲衆生說相應法令入大乘甚深妙義即能安住究竟涅槃以是因緣即得名爲力波羅蜜以正智眼照見五蘊空寂之理能捨身命利衆生故即得名爲親近波羅蜜以妙智力化邪見衆令斷輪迴生死惡業趣向常樂究竟涅槃即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就力波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若於一切法了知善惡遠離邪見攝受正法不厭生死不樂涅槃即得名爲智波羅蜜不愛自身憐愍衆生於身命財恒修大捨即得名爲親近波羅蜜以微妙智爲諸衆生說一乘法令入阿耨多羅三藐三菩提以是因緣即得名爲眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就智波羅蜜多善男子如是等波羅蜜多以何義故說爲八萬四千差別汝等當知爲多貪者分別演說二千一百波羅蜜多爲多瞋者分別演說二千一百波羅蜜多爲多癡者分別演說二千一百波羅蜜多爲等分者分別演說二千一百波羅蜜多善男子於如是等二千一百波羅蜜多以爲根本轉增上倍遂成八萬四千波羅蜜多如是等法皆利他行善男子若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即爲宣說八萬四千諸三昧門如是妙法皆自利行若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即爲宣說八萬四千陀羅尼門如是妙法皆利他行善男子我爲調伏一切有情說如是法及以無數善巧方便現種種相教化衆生善男子以是義故一切人天普稱如來名爲導師善男子未來現在諸佛世尊悉皆修習八萬四千波羅蜜門八萬四千諸三昧門八萬四千陀羅尼門永斷八萬四千微煩惱障八萬四千微所知障皆詣蘭若菩提樹下坐金剛座入金剛定降伏一切天魔怨已證得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

超過三界大法王　出現世間化羣品
恒河沙等諸菩薩　入佛甘露智慧門
歷劫得道慈氏尊　以大悲心而啓問
善哉無垢法王子　智慧能開眞佛乘
我以師子無畏辯　說大乘中趣覺路
汝等一心善諦聽　轉授未來所應授

十方世界可使空　無令斷盡出世道
將求解脫出世道　不過三根九品類
上根二品居蘭若　中下隨緣化世間
所求道果等無差　同說真如佛性海
已獲無漏真大士　隨宜應現濟羣生
開示有空不二門　自利利他無間斷
未得無漏諸佛子　應正勤修三種學
善根迴向施衆生　一心專念佛菩薩
願我常覩佛菩薩　無邊莊嚴功德身
若使恒聞法雨音　普得同霑心不退
以身常處於地獄　非不親近大慈尊
以身常處於輪迴　非不親聞微妙法
以是因緣諸佛子　繫心常念天人師
若有佛子修聖道　發起無上菩提心
猒世住於蘭若中　亦得名修三種度
每日自食先布施　兼將法寶施衆生
三輪清淨是檀那　以此修因德圓滿
當知證獲波羅蜜　唯由心淨不由財
若有染心施珍財　不如淨心施少分
財施即得名檀度　此波羅蜜非二三
能施身命及妻子　如是得名親近度
若有求法善男女　為說一切大乘經
令發無上菩提心　乃名真實波羅蜜
慈悲淨信具慚愧　攝受衆生離於貪
願成如來無上智　財法二施名初度
堅持菩薩三聚戒　開發菩提離生死
擁護佛法住世間　能悔誤犯具持戒
伏瞋恚心慈悲觀　當念宿因對怨害
不惜軀命救衆生　是名忍辱波羅蜜
能行難行不暫捨　三僧祇劫常增進
不共染污恒鍊心　為度有情求解脫
出入三昧得自在　變化神通遊十方
為斷衆生煩惱因　三摩地門求解脫
若欲成就真智慧　親近菩薩及如來
樂聞出世妙理門　修達三明斷二障
能知衆生心差別　隨病與藥令服行
慈悲善巧應根宜　方便利生度羣有
觀一切法真句義　不著中邊離有無
淨智無間會真如　二利均平周法界
智力能了衆生性　為說相應種種法
智力能入衆生心　令斷輪迴生死本
智力能分黑白法　隨應取捨各了知
生死涅槃本平等　成就有情離分別
如是十種殊勝行　攝入八萬四千中
隨其品類勝法門　乃名菩薩波羅蜜
八萬四千三摩地　能滅衆生散亂心
八萬四千總持門　能除惑障銷魔衆
大聖法王方便力　三種法要化衆生
教網垂於生死海　置彼人天安樂處

爾時世尊說是法時八萬四千忉利天子斷諸界障證歡喜地無數百千六欲天子悟無生忍得陀羅尼十六大國王得聞持陀羅尼無量四衆聞菩薩行或得不退地或得三昧門或得陀羅尼或得大神通或有菩薩證得三地乃至十地踊躍歡喜無量百千諸人天等發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉八千人天遠塵離垢得法眼淨

功德莊嚴品第九

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說住阿蘭若功德成就當得作佛菩薩云何

修諸功德而能住是阿蘭若中惟願世尊爲
我解說爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言汝善
男子當修學者但有一德是人應住阿蘭若
處求無上道云何爲一謂觀一切煩惱根源
即是自心了達此法堪能住止阿蘭若處所
以者何譬如狂犬被人驅打但逐瓦石不逐
於人未來世中住阿蘭若新發心者亦復如
是若見色聲香味觸法其心染著是人不知
煩惱根本不因五境從自心生即此名爲未
能善住阿蘭若處以是因緣樂住寂靜求無
上道一切菩薩摩訶薩等若五欲境現前之
時觀察自心應作是念我從無始至于今日
輪迴六趣無有出期皆自妄心而生迷倒於
五欲境貪愛染著如是菩薩名爲堪住阿蘭
若處若有人問何等有情於未來世當得作
佛應指是人於當來世出三界苦破四魔軍
速成菩提入佛智慧一切世間天龍八部阿
蘇羅等皆應供養若善男子及善女人以清
淨心供養如是住阿蘭若眞善佛子所獲福
德無量無邊若復有人以衆珍寶供養悲母

所獲功德亦無差別何以故是人當得阿耨
多羅三藐三菩提轉正法輪度人天衆紹三
寶種使不斷絕當爲衆生作歸依故復次善
男子有二種法繫縛行者令不堪任住阿蘭
若一者愛樂斷見邪法二者愛樂財寶樂具
又善男子有二種人不堪居住阿蘭若處一
者具足憍慢二者惡大乘法又善男子有二
種人不應居住阿蘭若處一者邪見不信佛
語二者身自破戒策役持戒如是等人不應
居住阿蘭若處求無上道復次善男子具四
種德應當安住阿蘭若處云何爲四一者名
聞總持不忘二者分明能解妙義三者正念
常不放逸四者隨順如教而行善男子若有
佛子成就如是四種勝德應當安住阿蘭若
處修菩薩行求無上道復次善男子出家菩
薩復有四德莊嚴自身住阿蘭若求佛智慧
云何爲四一者大慈二者大悲三者大喜四
者大捨善男子如是四法能生一切福德智
慧利益安樂無量衆生速證無上大菩提法
復次善男子出家菩薩復有四德持戒清淨

能至菩提云何爲四一者恒住四無垢性二
者常行十二頭陀三者遠離在家出家四者
永離諂誑嫉妬善男子一切菩薩依此四法
永離生死得大菩提復次善男子出家菩薩
復有四法永離生死得大菩提復次善男子
出家菩薩復有四法攝一切善云何爲四一
者淨持禁戒復有多聞二者入諸三昧能具
智慧三者得六神通兼修種智四者善巧方
便又不放逸善男子如是四法三世菩薩共
所修學汝等佛子亦應修習疾證廣大無上
菩提復次善男子出家菩薩具四種法於菩
薩行得不退轉云何爲四一者布施二者愛
語三者利行四者同事善男子如是四行趣
菩提路利生根本一切菩薩皆應修學復次
善男子出家菩薩復具四德住於蘭若持戒
清淨莊嚴自身云何爲四一者觀察自無本
性伏斷二執證無我故二者佗身亦無本性
於怨親所離憎愛故三者身心快樂心心所
法無分別故四者得平等智生死涅槃無差
別故善男子如是四法一切菩薩所應修習

汝等佛子亦當修習遠趣無上正等菩提復次善男子一切菩薩復有四願成熟有情住持三寶經大劫海終不退轉云何爲四一者誓度一切衆生二者誓斷一切煩惱三者誓學一切法門四者誓證一切佛果善男子如是四法大小菩薩皆應修學三世菩薩所學處故復次善男子出家菩薩復有四法住阿蘭若持戒清淨云何爲四一者愛樂空性空所顯故二者得無恐怖證三昧故三者於諸衆生起大悲願四者於二無我無猒背心善男子如是四法一切菩薩入聖要門依此四法斷二障故復次善男子出家菩薩復有四法住阿蘭若善持禁戒莊嚴其身云何爲四一者永捨我見二者捨我所見三者離斷常見四者深能悟解十二因緣善男子如是四法能除毁禁守護淨戒莊嚴其身復次善男子出家菩薩住阿蘭若又觀四法能護禁戒妙行增修趣求佛智云何爲四一者觀察五蘊生滅二者觀十二處如空聚落三者觀十八界性同法界四者於俗諦法無捨無著善男子如是四法一切菩薩所應修學是故佛子住阿蘭若一心修習求無上道復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足四種持戒清淨莊嚴自身云何爲四一者成就不見身觀二者成就不見諸觀三者成就不見意觀四者遠離六十二見善能成就一切智觀善男子若有佛子成就如是四種清淨現身證獲正性離生乃至速證無上菩提以是因緣汝等佛子觀如是等四種法門斷四惡道證四涅槃盡未來際度諸有情令證阿耨多羅三藐三菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足八種三昧清淨莊嚴自身云何爲八一者獨坐蘭若三昧清淨二者遠離綺語三昧清淨三者遠離五欲三昧清淨四者調伏身心三昧清淨五者飲食知足三昧清淨六者遠離惡求三昧清淨七者遠離因聲起愛三昧清淨八者爲衆說法不求利養三昧清淨善男子應當修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種智慧清淨云何爲八一者五蘊善巧智慧清淨二者十二處善巧智慧清淨三者十八界善巧智慧清淨四者二十二根善巧方便智慧清淨五者三解脫門善巧方便智慧清淨六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨善男子如是八種智慧清淨汝等菩薩當勤修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種神通清淨莊嚴自身云何爲八一者於諸色法得無障礙天眼善巧方便神通清淨二者於諸聲境得無障礙天耳善巧方便神通清淨三者於諸衆生心心所法得無障礙他心智善巧方便神通清淨四者憶念過去生處死處得無障礙宿住智善巧方便神通清淨五者能往十方無數佛剎得無障礙神境智善巧方便神通清淨六者能知衆生漏盡未盡得無障礙漏盡智善巧方便神通清淨七者能滅一切煩惱得無障礙無漏智善巧方便神通清淨八者現見自身一切善根迴向衆生善巧方便神通清淨善男子如

是八種神通清淨十方菩薩同所修學汝等菩薩亦應修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若現身獲得八種清淨云何爲八一者身業清淨二者語業清淨三者意業清淨四者正性清淨五者正念清淨六者頭陀清淨七者離諂清淨八者一念不忘菩提心清淨善男子若有佛子住阿蘭若具足如是八種清淨現身成就無邊善根不復退轉阿耨多羅三藐三菩提復次善男子出家菩薩復有八種多聞清淨莊嚴自身云何爲八一者尊敬和尚阿闍黎多聞清淨二者遠離憍慢生謙下心多聞清淨三者精進勇猛多聞清淨四者安住正念多聞清淨五者爲求法者說甚深義多聞清淨六者不愛自讚毀佗多聞清淨七者常能觀察一切善法多聞清淨八者聽聞正法如說修行多聞清淨善男子如是八種多聞清淨汝等菩薩皆應修習速證無上正等菩提爾時世尊說如是等菩薩行已告彌勒菩薩摩訶薩言善男子我涅槃後後五百歲法欲滅時無量衆生猒離世間渴仰如來發阿耨多羅三藐三菩提心入阿蘭若爲無上道修習如是菩薩願行於大菩提得不退轉如是發心無量衆生命終上生覩史天宮得見汝身無邊福智之所莊嚴超越生死證不退轉於當來世大寶龍華菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊說是法時二萬五千新發意菩薩於菩提行將欲退轉聞如是法發堅固心超十信位至第六位三萬八千淨行婆羅門永斷邪見得大法忍及陀羅尼七萬六千人皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經卷第七

大乘本生心地觀經卷第八　典八

唐罽賓國三藏般若等譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊如佛所說告妙德等五百長者我爲汝等敷演心地微妙法門而此道場無量無邊人天大衆皆生渴仰我今爲是啓問如來云何爲心云何爲地惟願世尊無緣大慈無礙大悲爲諸衆生分別演說未離苦者令得離苦未安樂者令得安樂未發心者令得發心未證果者令得證果同於一道而得涅槃爾時薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印印文殊師利言善哉善哉汝今眞是三世佛母一切如來在修行地皆曾引導初發信心以是因緣十方國土成正覺者皆以文殊而爲其母然今汝身以本願力現菩薩相請問如來不思議法諦聽諦聽善思念之吾當普爲分別解說唯然世尊我等樂聞爾時薄伽梵妙善成就一切如來最

勝住持平等性智種種希有微妙功德已能善獲一切諸佛決定勝法大乘智印已善圓證一切如來金剛秘密殊勝妙智已能安住無礙大悲自然救攝十方有情已善圓滿妙觀察智不觀而觀不說而說是薄伽梵告諸

佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言大善男子此法名爲十方如來最勝秘密心地法門此法名爲一切凡夫入如來地頓悟法門此法名爲一切菩薩趣大菩提眞實正路此法名爲三世諸佛自受法樂微妙寶宮此法名爲一切饒益有情無盡寶藏此法能引諸菩薩衆到色究竟自在智處此法能引詣菩提樹後身菩薩眞實導師此法能雨世出世財如摩尼寶滿衆生願此法能生十方三世一切諸佛功德本源此法能銷一切衆生諸惡業果此法能與一切衆生所求願印此法能度一切衆生生死險難此法能息一切衆生苦海波浪此法能救苦惱衆生而作急難此法能竭一切衆生老病死海此法善能出生諸佛因緣種子此法能與生死長夜爲大智炬此法能破四魔兵衆而作甲冑此法即是正勇猛軍戰勝旌旗此法即是一切諸佛無上法輪此法即是最勝法幢此法即是擊大法鼓此法即是吹大法螺此法即是大師子王此法即是大師子吼此法猶如國大聖王善能正治若順王化獲大安樂若違王化尋被誅滅善男子三界之中以心爲主能觀心者究竟解脫不能觀者地生如是心法生世出世善惡五趣有學無學獨覺菩薩及於如來以是因緣三界唯心心名爲地一切凡夫親近善友聞心地法如理觀察如說修行自作教他讚勵慶慰如是之人能斷二障速圓衆行疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時大聖文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說唯將心法爲三界主心法本元不染塵穢云何心法染貪瞋癡於三世法誰說爲心過去心已滅未來心未至現在心不住諸法之内性不可得諸法之外相不可得諸法中間都不可得心法本來無有形相心法本來無有住處一切如來尚不見心何況餘人得見心法一切諸法從妄想生以是因緣今者世尊爲大衆說三界唯心願佛哀愍如實解說爾時佛告文殊師利菩薩言如是如是善男子如汝所問心心所法本性空寂我說衆喻以明其義善男子心如幻法由徧計生種種心想受苦樂故心如水流念念生滅於前後世不暫住故心如大風一剎那間歷方所故心如燈焰衆緣和合而得生故心如電光須臾之頃不久住故心如虛空客塵煩惱所覆障故心如猿猴遊五欲樹不暫住故心如畫師能畫世間種種色故心如僮僕爲諸煩惱所策役故心如獨行無第二故心如國王起種種事得自在故心如怨家能令自身受大苦故心如埃塵坌汚自身生雜穢故心如影像於無常法執爲常故心如幻夢於我法相執爲我故心如夜叉能噉種種功德法故心如青蠅好穢惡故心如殺者能害身故心如敵對常伺過故心如盜賊竊功德故心如大鼓起鬬戰故心如飛蛾愛燈色故心如野鹿逐假聲故心如羣豬樂雜穢故心如衆蜂集蜜

味故心如醉象眈牝觸故善男子如是所說心心所法無內無外亦無中間於諸法中求不可得去來現在亦不可得超越三世非有非無常懷染著從妄緣現緣無自性心性空故如是空性不生不滅無來無去不一不異非斷非常本無生處亦無滅處亦非遠離非不遠離如是心等不異無爲無爲之體不異心等心法之體本不可說非心法者亦不可說何以故若無爲是心即名斷見若離心法即名常見永離二相不著二邊如是悟者名見眞諦悟眞諦者名爲賢聖一切賢聖性本空寂無爲法中戒無持犯亦無大小無有心王及心所法無苦無樂如是法界自性無垢無上中下差別之相何以故是無爲法性平等故如衆河水流入海中盡同一味無別相故此無垢性非實非虛此無垢性是第一義無盡滅相體本不生此無垢性常住不變最勝涅槃我所淨故此無垢性遠離一切平等不平等體無異故若有善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當一心修習如是心地觀法世時世尊欲重宣此義而說偈言

三世覺母妙吉祥　請問如來心地法
我今於此大會衆　開演成佛觀行門
此法難遇過優曇　一切世間應渴仰
十方諸佛證大覺　無不從此法修成
我是無上調御師　轉正法輪周世界
化度無量諸衆生　當知由悟心地觀
一切有情聞此法　欣趣菩提得授記
一切有緣得記人　修此觀門當作佛
諸佛自受大法樂　住心地觀妙寶宮
受職菩薩悟無生　觀心地門徧法界
後身菩薩坐覺樹　入此觀行證菩提
此法能雨七聖財　滿衆生願摩尼寶
此法名爲佛本母　出生三世三佛身
此法名爲金剛甲　能敵四衆諸魔軍
此法能作大舟船　令渡中流至寶所
此法最勝大法鼓　此法高顯大法幢
此法金剛大法螺　此法照世大法炬
此法猶如大聖主　賞功罰過順人心
此法猶如沃潤田　生成長養依時候
我以衆喻明空義　是知三界唯一心
心有大力世界生　自在能爲變化主
惡想善心更造集　過現未來生死因
依止妄業有世間　愛非愛果恒相續
心如流水不暫住　心如飄風過國土
亦如猿猴依樹戲　亦如幻事依幻成
如空飛鳥無所礙　如空聚落人奔走
如是心法本非有　凡夫執迷謂非無
若能觀心體性空　惑障不生便解脫

爾時如來於諸衆生起大悲心猶如父母愛念一子爲滅世間大力邪見利益安樂一切有情宣說觀心陀羅尼曰

唵(一)室佉(二)波羅(二合)底(三)吠憚(四)迦盧弭(五)

爾時如來說眞言已告文殊師利菩薩摩訶薩如是神呪具大威力若有善男子善女人持此呪時舉清淨手左右十指更互相叉以左壓右更相堅握如縛著形名金剛縛印成此印已習前眞言盈滿一徧勝於讀習十二部經所獲功德無有限量乃至菩提不復退

轉

發菩提心品第十一

爾時薄伽梵已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界已得圓滿陀羅尼自在已善圓證三摩地自在妙善成熟一切智智一切種智能作有情種種差別是薄伽梵為諸衆生宣說觀心妙門已告文殊師利菩薩摩訶薩言大善男子我為衆生已說心地亦復當說發菩提心大陀羅尼令諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心速圓妙果爾時文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說過去已滅未來未至現在不住三世所有一切心法本性皆空彼菩提心說何名發善哉世尊願為解說斷諸疑網令趣菩提佛告文殊師利善男子諸心法中起衆邪見為欲除斷六十二見種種見故心心所法我說為空如是諸見無依止故譬如叢林蒙密茂盛師子白象虎狼惡獸潛住其中毒發害人迴絕行跡時有智者以火燒林因林空故諸大惡獸無復遺餘心空見滅亦復如是又善男子以何因緣立空義耶為滅煩惱從妄心生而說是空善男子若執空理為究竟有空性亦空執空作病亦應除遣何以故若執空義為究竟者諸法皆無因無果路伽耶陀有何差別善男子如阿伽陀藥能療諸病若有病者服之必差其病既愈藥隨病除無病服藥藥還成病善男子本設空藥為除有病執有成病執空亦然誰有智者服藥取病善男子若起有見勝起空見空治有病無藥治空善男子以是因緣服於空藥除邪見已自覺悟心能發菩提此覺悟心即菩提心無有二相善男子自覺悟心有四種義云何為四謂諸凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心善男子凡夫二心其相云何一者眼識乃至意識因緣自境名自悟心二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心善男子如是二心能發菩提善男子賢聖二心其相云何一者觀眞實理智二者觀一切境智善男子如是四種名自悟心爾時文殊師利菩薩白佛言世尊心無形相亦無住處凡夫行者最初發心依何等處觀何等相佛言善男子凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪於胷臆上明朗而住若欲速得不退轉者在阿蘭若及空寂室端身正念結前如來金剛縛印冥目觀察臆中明月作是思惟是滿月輪五十由旬無垢明淨內外澄澈最極清涼月即是心心即是月塵翳無染妄想不生能令衆生身心清淨大菩提心堅固不退結此手印持念觀察大菩提心微妙章句一切菩薩最初發心清淨眞言

唵一 菩地二 室多三 牟致波四 陀耶五 彌六

此陀羅尼具大威德能令行者不復退轉去來現在一切菩薩在於因地初發心時悉皆專念持此眞言入不退地速圓正覺善男子時彼行者端身正念都不動搖繫心月輪成熟觀察是名菩薩觀菩提心成佛三昧若有凡夫修此觀者所起五逆四重十惡及一闡提如是等罪盡皆消滅即獲五種三摩地門云何為五一者剎那三昧二者微塵三昧三者白縷三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名為剎那三昧謂覺想念滿月而住譬

如獼猴身有所繫遠不得去近不得停唯困飢渴須臾住止凡夫觀心亦復如是暫得三昧名爲剎那云何名爲微塵三昧謂於三昧少分相應譬如有人常自食苦未曾食甜於一時中得一虛蜜到於舌根增勝歡喜倍生踊躍更求多蜜如是行者經於長劫食衆苦味而今得與甘甜三昧少分相應名爲微塵云何名爲白縷三昧謂凡夫人自無始時盡未來際今得此定譬如染皂多黑色中見一白縷如是行者於多生死黑闇夜中而今方得白淨三昧名之爲縷云何名爲起伏三昧所謂行者觀心未熟或善成立未善成立如是三昧猶稱低昂名爲起伏云何名爲安住三昧修前四定心得安住善能守護不染諸塵如人夏中遠涉沙磧備受炎毒其心渴乏殆無所堪忽得雪山甘美之水天酥陀等頓除熱惱身意泰然是故三昧名爲安住入此定已遠離惑障發生無上菩提之芽速登菩薩功德十地爾時會中無量人天聞此甚深諸菩薩母不可思議大陀羅尼已九萬八千諸菩薩等證歡喜地無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

成佛品第十二

爾時薄伽梵能善安住清淨法界三世平等無始無終不動凝然常無斷盡大智光明普照世界善巧方便變現神通化十方土靡不周遍是薄伽梵告文殊師利菩薩摩訶薩言瑜伽行者觀月輪已應觀三種大秘密法云何爲三一者心秘密二者語秘密三者身秘密云何名爲心秘密法瑜伽行者觀滿月中出生金色五鈷金剛光明煥然猶如鎔金放於無數大白光明以是觀察名心秘密云何名爲語言秘密

唵一地室多二合婆爾羅二合二

此陀羅尼具大威力一切菩薩成佛眞言是故名爲語言秘密云何名爲身秘密法於道場中端身正念手結引導無上菩提最第一印安置胷臆心月輪中善男子我當爲汝說其印相先以左右二大拇指各入左右手掌之內各以左右頭指中指及第四指緊握拇指作於手拳即是堅牢金剛拳印次不改拳舒左頭指直豎虛空以其左拳著於心上右拳小指緊握左拳頭指一節次以右拳頭指之頭即指右拳拇指一節亦著心前是名引導無上菩提第一智印亦名能滅無明黑闇大光明印以結此印加持力故十方諸佛摩行者頂授大菩提勝決定記是大毗盧遮那如來無量福聚大妙智印爾時行者結此印已即作此觀一切有情共結此印持念眞言十方世界無三惡道八難苦果同受第一清淨法樂我今首上有大寶冠其天冠中五佛如來結跏趺坐我是毗盧遮那如來圓滿具足三十二相八十種好放大光明照十方界利益安樂一切衆生如是觀察名入毗盧遮那如來最勝三昧譬如有人悟迦盧微妙觀門自作是觀我身即是金翅鳥王心意語言亦復如是以此觀力能消毒藥一切惡毒不能爲害凡夫行者亦復如是作降伏坐身不動搖手結智印密念眞言心入此觀能滅三毒消除業障增長福智世出世願速得圓滿

八萬四千諸煩惱障不能現起恒河沙等所知重障漸漸消滅無漏大智能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿速得阿耨多羅三藐三菩提爾時文殊師利菩薩白佛言希有世尊希有善逝如來出世過優曇華假使出世說是法難如是心地三種祕密無上法輪實能利樂一切衆生入如來地及菩薩地眞實正路若有衆生不惜身命修行此法速證菩提爾時佛告文殊師利菩薩言若有善男子善女人欲得修習三種祕密成佛妙門早獲如來功德身者當著菩薩三十二種大金剛甲修此妙觀必證如來淸淨法身云何名爲三十二甲一者於無量劫爲衆生故不厭生死受苦大甲二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨大甲三者覺悟衆生生死長夢安置三種祕密大甲四者擁護佛法於一切時猶如嚮應護法大甲五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨大甲七者家中所受一切樂具永不貪著能拋大甲八者能持菩薩三聚淨戒及不捨離頭陀大甲九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打不報大甲十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲十一者譬如大風晝夜不歇度諸有情精進大甲十二者身心寂靜口無過犯修行解脫三昧大甲十三者生死涅槃無有二見饒益衆生平等大甲十四者無緣大慈利益羣品恒無厭捨與樂大甲十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔苦大甲十六者於諸衆生無有怨結恒作饒益大喜大甲十七者雖行苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲十八者有苦衆生來菩薩所代彼受苦不厭大甲十九者如觀掌中阿摩勒果如是能見解脫大甲二十者見五蘊身如栴陀羅損害善事無著大甲二十一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大甲二十二者見十八界猶如幻化無有眞實大智大甲二十三者見一切法同於法界不見衆相證眞大甲二十四者捨他人惡不藏己過厭離三界出世大甲二十五者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演化大甲二十六者見彼三乘體本不異究竟回心歸一大甲二十七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲二十八者佛於衆生有大恩德爲報佛恩修道大甲二十九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲三十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲三十一者廣化有情坐菩提樹令證佛果一味大甲三十二者一剎那心般若相應悟三世法無餘大甲是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲文殊師利菩薩若有善男子善女人身被如是金剛甲冑當勤修習三種祕密於現世中具大福智速證無上正等菩提爾時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說三種祕密心地妙法及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮那如來及十方尊而讚佛言善哉善哉薄伽梵演說無邊菩薩行願利益安樂一切衆生捨凡夫身使入佛地今者我等海會大衆爲報佛恩不惜身命爲諸衆生徧諸佛土分別演說此微妙法受持讀誦書寫流布令不斷絕

惟願如來遙垂護念爾時大會聞此妙法得大饒益不可稱計無數菩薩各得諦悟不退轉位一切人天皆獲勝利乃至五趣一切有情斷諸重障得無量樂悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提

囑累品第十三

爾時釋迦牟尼如來告文殊師利菩薩等阿僧祇海會大衆言我於無量那庾多百千大劫不惜身命頭目手足血肉骨髓妻子國城一切珍寶有來求者悉用布施修習百千難行苦行獲證大乘心地觀門今以此法付囑汝等當知此甚深經十方三世無上十力之所宣說如是經寶最極微妙能爲有情一切利樂於此三千大千世界十方諸佛國土之中所有無邊諸有情類傍生餓鬼地獄衆生由此大乘心地觀經殊勝功德威神之力令離諸苦得受安樂如是經力福德難思能令所在國土豐樂無諸怨敵譬如有人得如意珠置於家中能生一切殊妙樂具此妙經寶亦復如是能與國界無盡安樂亦如三十三天末尼天鼓能出種種百千音聲令彼天衆受諸快樂此經法鼓亦復如是能令國界最勝安樂以是因緣汝等大衆住大忍力流通此經爾時文殊師利菩薩白佛言世尊希有如來希有善逝乃說甚深大乘微妙心地觀經能廣利益大乘行者唯然世尊實爲深妙若有善男子善女人能持此經乃至一四句偈如是之人得幾所福爾時薄伽梵告文殊師利菩薩言若有善男子善女人於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用供養十方諸佛爲一一佛造六精舍七寶莊嚴安置供養佛及菩薩滿恒沙劫彼諸如來所有無量聲聞弟子亦以供養一切所須如供養佛等無差別如是諸佛及聲聞等般涅槃後起大寶塔供養舍利若善男子善女人蹔聞信解此心地經一四句偈發菩提心受持讀念解說書寫乃至極少爲一人說以彼種種供養功德比此說經所獲功德十六分中不及其一乃至算數譬喻所不能及況能具足受持讀習廣爲人說所得福利不可限量若有女人發菩提心受持讀習書寫解說此心地經如是女人爲最後身更不復受不墮惡道八難之處於現身中感得十種勝利之福一者增益壽命二者除衆病惱三者能滅業障四者福智倍增五者不乏資財六者皮膚潤澤七者爲人愛敬八者得孝養子九者眷屬和睦十者善心堅牢文殊師利在在處處若讀若誦若解說若書寫經卷所住之處即是佛塔一切天人非人等應以人中天上上妙珍寶而供養之所以者何若此經典所在之處即爲有佛及諸菩薩緣覺聲聞何以故一切如來修行此經捨凡夫已得阿耨多羅三藐三菩提一切賢聖皆從此經得解脫故文殊師利我涅槃後後五百歲法欲滅時若有法師受持讀習解說書寫此心地經衆經中王如是法師與我無異若有善男子善女人供養尊重此法師者即爲供養十方三世一切諸佛所得福德平等無二是名眞法供養如來如是名爲正行供養所以者何是大法師在無佛時爲濁惡世邪見有情演說甚深心地

經王使離惡見趣菩提道廣宣流布令法久住如是名爲無相好佛一切人天所應供養若有善男子善女人合掌恭敬此法師者我授無上大菩提記是人當得阿耨多羅三藐三菩提若人得聞此心地經爲報四恩發菩提心若自書若使人書若讀念通利如是人等所獲福德以佛智力筭量多少不得其邊是人名爲諸佛眞子一切諸天梵王帝釋四大天王訶利帝母五百眷屬你羅跋多大鬼神王龍神八部一切聽法諸鬼神等晝夜不離常當擁護如是佛子增長念慧與無礙辯教化衆生令種佛因文殊師利如是善男子善女人臨命終時現前得見十方諸佛三業不亂初獲十種身業清淨云何爲十一者身不受苦二者目睛不露三者手不掉動四者足無伸縮五者便溺不遺六者體不汗流七者不外捫摸八者手拳舒展九者顔容不改十者轉側自如由經力故有如是相次獲十種語業清淨云何爲十一者出微妙語二者出柔輭語三者出吉祥語四者出樂聞語五者出隨順語六者出利益語七者出威德語八者不背眷屬九者人天敬愛十者讚佛所說如是善語皆由此經次獲十種意業清淨云何爲十一者不生嗔恚二者不懷結恨三者不生慳心四者不生妬心五者不說過惡六者不生怨心七者無顛倒心八者不貪衆物九者遠離七慢十者欲證得一切佛法圓滿三昧文殊師利如是功德皆由受持讀習通利解說書寫深妙經典難思議力此心地經於無量處於無量時不可得聞何況得見具足修習汝等大會一心奉持速捨凡夫當成佛道爾時文殊師利法王子等無量大菩薩智光菩薩等新發意菩薩阿若憍陳如等諸大聲聞天龍八部人非人衆各各一心受持佛語皆大歡喜信受奉行

大乘本生心地觀經卷第八

音釋

坌蒲悶切塵起貌也　伺相吏切察也　弭綿婢切　必差楚懈切差病除也　澈直列切澄清也　一闡提梵語也此云信不具闡齒善切　磧七迹切水中沙漠曰磧　鈷音古　捫摸捫音門摸音莫

五經同卷　　　　與九

佛說出生無邊門陀羅尼經
一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經
佛說大吉祥天女十二名號經
佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

佛說出生無邊門陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住毗舍離大林重樓閣與大苾芻眾八千人俱眾多菩薩摩訶薩爾時世尊以念具慧知我棄捨壽行却後三月當般涅槃時世尊即命具壽大目揵連往大千世界徧告諸苾芻咸皆集會於大林重樓閣大目揵連白佛言唯然奉教即剎那頃以自神足力到須彌頂以大音聲宣告大千世界

汝等咸聽此世界　其中有情佛弟子
大師今當降法雨　願樂聽者咸來集

爾時即四萬苾芻皆來集會於大林重樓閣是諸苾芻既見世尊頂禮佛足却坐一面爾時舍利弗承佛威力作是念我當應作如是色類神通現行由此神通現行作已乃至三千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘者大乘者我皆令集會於大林重樓閣時舍利弗即作如是神通現行由此神通現行乃至三千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘者大乘者悉皆來集會於大林重樓閣彼等皆來見世尊已頭面禮足遶佛三帀退坐一面爾時世尊即告諸大菩薩摩訶薩所謂不空見菩薩文殊師利童眞菩薩滅惡趣菩薩斷憂暗菩薩除一切蓋障菩薩網光菩薩滅一切境界慧菩薩觀自在菩薩不疲倦意菩薩香象菩薩勇猛菩薩虛空庫菩薩無量光菩薩月光菩薩智幢菩薩賢護菩薩海慧菩薩無盡慧菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩辯積菩薩慈氏菩薩汝等可往十方恒河沙數佛國土召集末後身菩薩一生補處菩薩不退轉菩薩得無生法忍菩薩或信解菩薩彼等皆令集會於大林重樓閣即時彼諸菩薩承佛聖旨聞已唯然世尊即於剎那頃作如是神通境界由此神通境界於大林重樓閣不可說不可說百千俱胝那庾多住末後身菩薩皆來集會復有九十俱胝百千那庾多一生補處菩薩皆來集會復有三十俱胝百千那庾多得無生法忍菩薩皆來集會復有八俱胝那庾多百千或信解菩薩如是等菩薩皆來集會彼等來見世尊已頭面禮足遶佛三帀退坐一面時舍利弗見大菩薩集會即作是念我當於如來應供正徧知問如是義利由聞如是隨應義理記莂於菩薩摩訶薩斷一切疑速得無礙辯才智慧於殑伽沙數佛土於諸如來聽聞法要聞已悉皆受持乃至得無上菩提於其中間所聞法要念持不忘菩薩有四清淨行法何謂四法有情清淨法清淨願清淨佛土莊嚴功德清淨得彼法已有四種悅意法身悅意語悅

意心悅意生悅意得彼法已能入四陀羅尼門云何爲四所謂入出生無盡陀羅尼門入衆生根善巧陀羅尼門入業報善巧無爲陀羅尼門入甚深法忍陀羅尼門時舍利弗如是義理如前所說決定思惟廣爲世尊宣說惟願世尊所說義理法要於諸菩薩修行得清淨惟願世尊敷演說之如是說已告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝能愍念多人安樂家愍爲多人利樂人天汝能問如是義汝當善聽極善聽思惟繫念吾當爲說舍利弗從佛聞已唯然世尊願爲宣說時世尊告舍利弗菩薩摩訶薩於諸一切法不取不著應當受持此眞言陀羅尼句

怛你也(二合)他(一) 阿嘿(二) 麼嘿(三) 目嘿(四) 三曼多目嘿(五) 素迷(六) 娑底(丁以切)也囉迷(七) 掃底欲訖低(二合八) 你嚕訖諦(二合九) 你嚕訖底(二合十) 鉢囉(二合)陛(十一) 呬黎(十二) 呬里迦騰鞞(二合十三) 迦騰(二合) 波私娑(引)嚟(十四) 娑囉嚩底(二合十五) 呬黎(十六) 呬黎(十七) 呬黎(十八) 呬黎(十九) 呬黎(二十) 呬黎(二十一) 呬里黎(二十二) 摩訶呬呬黎讚姊(二十三) 遮嚩泥(二十四) 折囉(引)遮囉泥(二十五) 阿折黎(二十六) 麼折黎(二十七) 阿難帝(二十八) 阿難多孽底(二十九) 阿囉儜(三十) 涅麼泥(三十一) 涅嚩波泥(三十二) 涅鞢怛儜(三十三) 涅彈帝(三十四) 達麼馱嚟(三十五) 你(引)呵嚟(三十六) 涅(寧逸切)呵黎(三十七) 微麼黎(三十八) 尸羅尾式馱寧(三十九) 鉢囉(二合)訖哩(二合)底你(引)波寧(四十) 睹(去聲)嚩尾睹嚩寧(四十一) 阿僧蜺(四十二) 阿僧俄尾阿嚟(四十三) 娜迷(四十四) 微麼黎(四十五) 微麼羅鉢囉(二合)鞞(四十六) 僧迦哩灑(二合)你(四十七) 地黎(四十八) 地地嚟(四十九) 摩訶地地黎(五十) 也世(五十一) 也式嚩底(五十二) 者黎(五十三) 阿者黎(五十四) 麼者黎(五十五) 三麼者黎(五十六) 涅哩(二合)荼(上聲)散地(五十七) 蘇悉體(聽以切)嚟(五十八) 阿僧蜺(五十九) 阿僧誐微訶嚟阿僧誐涅哩(二合)呵(引)黎(六十) 你(引)呵囉微麼黎(六十一) 你呵囉式馱泥(六十二) 涅哩(二合)荼蘇迷(六十三) 悉體(二合)嚟(六十四) 娑他(二合)迷(六十五) 迷佗(二合)麼鞢底(六十六) 麼訶鉢囉(合)鞞(六十七) 三曼多鉢囉(二合)陛(六十八) 微補羅鉢囉(二合)陛(六十九) 微補羅囉濕迷(七十) 三曼多目嘿(七十一) 薩嚩怛囉(二合引) 努蘗低(七十二) 阿那砌泥(七十三) 馱囉抳(七十四) 達磨你馱那愚(牛句切) 怛嚟(二合七十五) 三曼多睹捺黎(二合七十六) 薩嚩怛他蘗多地瑟吒(二合)那地瑟恥(二合)諦(七十七) 娑嚩(二合引)訶(引七十八)

說是陀羅尼已告舍利弗當受持此陀羅尼時菩薩摩訶薩不思惟有爲無爲法無所得不誹謗不棄捨不執受不開發彼所得於斷於修不生增益不作不非作不現行不見法合不見法散不見法生不見過去法滅不見未來現在法增減不施設於法有益無益但應念佛三摩地修習之時無色非無色無相非無相無隨形好非無隨形好無識非無識無煩惱非無煩惱無戒非無戒無三摩地非無三摩地無慧非無慧無解脫非無解脫無解脫知見非無解脫知見非生非無生非族姓非不族姓非眷屬非無眷屬非住非無住非得非無得非現證非無現證非煩惱盡非無煩惱盡非蘊界處非無蘊界處非智非無智非說法非無說法非自清淨非他清淨非有情清淨非無有情清淨非自利非他利非法非調伏非身清淨非語清淨非意清淨非

行清淨非前際行清淨非後際行清淨非現世行清淨非自形非他形舍利弗此之菩薩入一切法無言說念佛三昧一切法平等得名無畏陀羅尼住持勝義得名決定一切意樂圓滿三摩地一切善根智慧積集不由他力法藏族姓隨形相好名不被他凌辱陀羅尼最勝希求善巧亦名超一切魔業陀羅尼舍利弗若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義得不退轉速疾證無上正等菩提何以故於此一切佛法功德之藏決定亦於是一切菩薩行差別由無相陀羅尼獲得爾時世尊說伽他曰

不求於空法　不戲論菩提　不傾動法界
則得陀羅尼　應當聽此經　無盡陀羅尼
由是智成就　從此證菩提　持此陀羅尼
菩薩得無畏　於諸十方佛　得聞殊勝法
能知勝妙法　諸義文相應　猶如日光耀
得句義亦然　獲得殊勝法　廣大陀羅尼
一切皆現前　由持此經故　若有諸有情
住劫問難者　悉皆斷彼疑　智慧皆無盡
法王之長子　得近勝菩提　委寄佛法藏
由愛此經故　有情皆愛樂　諸佛亦憐愍
名聞徧世間　由持陀羅尼　八十俱胝佛
臨命終時現　伸手接彼人　由持陀羅尼
千俱胝劫中　先作衆罪業　一月皆清淨
由持陀羅尼　菩薩福德聚　俱胝劫積集
一月超於彼　由持陀羅尼　三界諸有情
假使盡為魔　不能為障難　由持此經故
念行及智慧　得殊勝聞持　常轉於舌端
乃至證菩提　如說於此經　決定得總持
如來於此說　於中得菩提　由聞此總持
然燈授我記　剎那見諸佛　數如殑伽沙
若欲知諸佛　悉皆所說法　應當習此經
悉皆疾獲得　佛剎為清淨　聲聞得成就
光相皆清淨　此經皆能作　應為不放逸
七日當思惟　八十俱胝佛　授與陀羅尼
思惟勿應思　不思慎莫思　所思勿應思
則得陀羅尼　猶如入大海　不求諸財寶
得此陀羅尼　不求餘安樂　得近於正覺
是故汝當習　獲得寂靜句　即得三菩提

爾時世尊復告舍利弗菩薩有四法成就得此陀羅尼何者為四所謂不著貪欲於諸有情不生嫉妬一切自己財物捨施心無追悔晝夜愛法與法自娛舍利弗菩薩摩訶薩由成就四法得陀羅尼爾時世尊復說伽他曰

應棄覓穢欲　弊惡魔之境　由此為地獄
亦為惡趣因　於他勿嫉妬　為覩名利故
慈目視衆生　得大威妙力　衆生所諍訟
積聚為根本　是故應棄貪　捨貪得總持
晝夜專求法　一心求菩提　陀羅尼現前
由習如是經

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得陀羅尼云何為四所謂習阿蘭若極無諍處住深法忍辱力不著利養恭敬名聞於諸所愛物捨施而不顧戀乃至於身命舍利弗由成就此四法即得陀羅尼爾時世尊復說伽他曰

應住蘭若佛稱讚　住彼勿應輕他人
當樂甚深之法忍　精勤猶如救頭然
勿於利養生貪著　由此因緣成矯行
精麤知足猶如鳥　得為人身作果實

奇哉善獲如來法　棄捨宅舍多苦本
應當清淨身口意　深生恭敬於佛法
貪利之人無念慧　無信無戒無思法
菩提遙遠如空地　是故遠離貪愛心
復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得此陀
羅尼云何為四所謂入八字義何者為八謂
跛字者勝義隨入一切法無我　囉字者相
隨形好無相隨形好故隨入一切如來法身
　嚩字者愚夫法聖人法隨入無二　惹字
者生老死非生老死去不去隨入無生無滅
　迦字者業異熟隨入非業異熟　䭾字者
陀羅尼法要空無相無願隨入法界捨字者
奢摩他毗鉢舍那非奢摩他毗鉢舍那一切
法隨入真如　乞灑(二合)字者一切法刹那無
盡無壞無身本寂故隨入一切法涅槃如是
八字義應當隨入此是入初義於此陀羅尼
法要吾應書寫當受持之即隨入第二義於
此陀羅尼法要半月半月當讀誦加修習繫
念則隨入第三義於此陀羅尼法要修習善
薩摩訶薩應當勸發慰喻讚歎一切眾生令

修學此陀羅尼則隨入第四義舍利弗菩薩
摩訶薩由四法成就得是陀羅尼爾時世尊
復說伽他曰
思惟八字義　書寫持此經　半月當讀習
亦勸他有情　近善提廣慧　現見一切佛
所住十方界　從彼學生信
舍利弗菩薩摩訶薩修習此陀羅尼者得四
種功德何者為四所謂十方一切諸佛如來
咸皆攝受無諸魔障業障速得遠離獲得無
礙辯才舍利弗菩薩摩訶薩由習此陀羅尼
得四種功德爾時世尊復說伽他曰
諸佛皆攝受　魔眾不得便　業障速遠離
得無礙辯才
舍利弗古往過去無數過無數廣大高遠無
量劫是時有佛名寶吉祥威光王劫如來應
供正徧知出興於世明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊復次舍利弗
彼寶吉祥威光王劫如來般涅槃時有人王
名持光轉輪聖王具七寶彼王有子號不思
議功德寶吉祥年始十六從彼佛聞此出生

無邊門陀羅尼法要纔聞是陀羅尼精勤而
住七萬歲未曾睡眠不貪王位及身命財七
萬歲一向宴默脅不著地於九萬俱胝佛所
聽聞正法聞已悉皆總持即承事彼寶吉祥
威光王劫如來應供正徧知即於彼佛所而
得出家却後九萬歲成就此出生無邊門陀
羅尼既成就已廣為一切有情而敷演即於
一生中八萬俱胝那庾多眾生建立無上正
等菩提得不退地舍利弗於彼會中有長者
子名日月幢從法師苾芻聞此出生無邊門
陀羅尼門已深生隨喜由隨喜善根於九萬
俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆總持則為得
勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才
者彼等眾多佛於三劫中恭敬承事却後三
劫證無上正等菩提舍利弗或有猶豫生疑
異慧者當彼異時其月幢長者子不應如是
見何以故其然燈佛彼時為月幢長者子舍
利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其不
思議功德寶吉祥法師者不應如是見何以
故其無量壽如來彼時為不思議功德寶吉

祥法師舍利弗我等賢劫中菩薩摩訶薩聞此經已深生隨喜由隨喜善根棄背四十俱胝劫流轉生死於九萬俱胝佛所聽聞正法咸皆得爲勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者是故舍利弗欲求速疾無上正等菩提者菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜修習何以故則彼菩薩得不退轉地承事法師於無上菩提爲因何況書寫受持讀誦正念思惟爲他人說此福德聚唯除如來一切有情不知其量不可知不可思爾時世尊復說伽他曰

聞此經已生隨喜　書寫受持及讀誦
一切衆生不能測　福德流注生不絶
一切生中見諸佛　獲得淨信不思議
解了深經及理趣　速疾覺悟勝菩提
彼不壞失三摩地　不失神通陀羅尼
不失色財及見佛　乃至未證無上覺
我念古往於前生　爲長者子聞總持
親覲諸佛如恒沙　隨喜覺悟大菩提
然燈昔爲長者子　無邊光明於前生
佛無量壽爲法師　我等賢劫皆隨喜
樂欲速疾證菩提　欲得速疾摧諸魔
願樂百福相莊嚴　由此加行得不難
若世界如殑伽沙　悉皆捨施滿七寶
書持從所生福德　譬喻捨施彼不及
是故聞已尋精勤　智慧菩薩受持此
書寫總持思惟者　我說菩提得不難

復次舍利弗於此出生無邊門陀羅尼加行菩薩摩訶薩有八大藥叉住雪山中皆來增加修行者身威力晝夜加持擁護何者爲八所謂初名戍囉藥叉(此言勇猛)次名涅哩(二合)荼藥叉(此言堅固)三名鉢囉(二合)部藥叉(此言主宰)四名那羅延末羅(二合)藥叉(此言那羅延力)五名左哩怛囉(二合)末底藥叉(此言行慧)六名訥達沙藥叉(此言難摧)七名迦拏囉藥叉(此言愛樂)八名蘇摩呼藥叉(此言妙臂)彼等悉皆來增益修行者威力應當澡浴著新淨衣應習經行不惜身命應起大慈心普徧一切衆生應當誦念此陀羅尼彼八大藥叉速疾示其行者諸門有八大菩薩生欲界天彼等亦來加持攝受何者爲八所謂徧照明菩薩慧光菩薩日光菩薩警覺菩薩滿一切意樂菩薩星宿王菩薩行慧菩薩彼八菩薩摩訶薩得陀羅尼住加行修習陀羅尼加行菩薩住實期信知恩報恩愛樂佛法住深法忍修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩於財於法應習平等性乃至捨施微少尚習平等何法於多世尊說是陀羅尼時三十殑伽沙數那庾多百千俱胝菩薩由得此出生無邊門陀羅尼於無上正等菩提得不退轉百六十頻婆羅人天先所未發阿耨多羅三藐三菩提今皆發無上菩提心爾時舍利弗白佛言世尊云何名此經我當受持佛告舍利弗是故此經名出生無邊門汝當受持亦名決定得薩婆若智汝當受持亦名決定出生菩薩汝當受持亦名摧壞魔衆汝當受持佛說是經已具壽舍利弗與大菩薩天人阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

佛說出生無邊門陀羅尼經

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵在摩伽陀國無垢園寶光明池中與大菩薩衆及大聲聞僧天龍藥叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量百千衆俱前後圍遶爾時衆中有一大婆羅門名無垢妙光多聞聰慧人所樂見常奉十善於三寶所決定信向善心殷重智慧微細常欲令一切衆生相應善利大富豐饒資具圓滿時彼婆羅門無垢妙光從座而起往詣佛所遶佛七帀以衆香華奉獻世尊無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上頂禮雙足却住一面作是請言惟願世尊與諸大衆明日晨朝至我宅中受我供養爾時世尊默然許之時婆羅門知佛受請遽還所住即於是夜廣辦餚饍百味飲食張施殿宇種種莊嚴至明旦已與諸眷屬持衆香華及諸伎樂至如來所白言時至願赴我請令正是時願垂聽許爾時世尊安慰彼婆羅門無垢妙光言已顧視大衆告言汝等皆應往彼婆羅門家爲欲令彼獲大利故於時世尊即從座起纔起座已從佛身出種種光明閒錯妙色照觸十方悉皆警覺一切如來既警覺已然後取道時婆羅門以恭敬心持以香華與諸眷屬及天龍八部釋梵護世先行治道奉引如來爾時世尊前路不遠中至一園名曰豐財於彼園中有古朽塔摧壞崩倒荊棘所沒榛草充徧覆諸礓礫狀若土堆爾時世尊逕往塔所時塔上放大光明赫然熾盛於土聚中出善哉聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來今日所行極善境界又言汝婆羅門汝於今日獲大善利爾時世尊禮彼朽塔右遶三帀脫身上衣用覆其上泫然垂淚涕泗交流泣已微笑當爾之時十方諸佛皆同觀視亦皆涕淚俱放光明來照是塔是時大衆集會皆同怪異驚怖而住爾時金剛手菩薩亦皆流淚威燄熾盛執杵旋轉往詣佛所白言世尊此何因緣現是光相何於如來眼流淚如是此是佛之大瑞光相現前惟願如來於此大衆解釋我疑時薄伽梵告金剛手此大全身舍利聚如來塔一切如來俱胝如胡麻心陀羅尼印法要今在其中金剛手有此法要在是中故塔即爲如胡麻俱胝百千如來之身亦是如胡麻百千俱胝如來全身舍利聚乃至八萬四千法蘊亦住其中即九十九百千俱胝如來頂相在其中是塔一切如來之所授記若是塔所在之處有大功勳具大威德能滿一切吉慶爾時大衆聞佛是說遠塵離垢及隨煩惱得法眼淨其中即有得須陀洹果者得斯陀含果者得阿那含果者得阿羅漢果者或有得辟支佛道者或有入菩薩位者或有得阿毗跋致者或有得菩提授記者或有得初地二地乃至十地者或有滿足六波羅蜜者其婆羅門遠塵離垢得五神通爾時金剛手菩薩見此奇特希有之事白佛言世尊甚奇特希有但聞此事尚獲如是殊勝功德何況於此法要種植善根獲大福聚佛言諦聽金剛手若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷書寫此經典者即爲

書寫彼九十九百千俱胝如胡麻如來所說經典即於彼九十九百千俱胝如胡麻如來種植善根即爲彼等如來護念攝受若人讀誦即爲讀誦過去一切諸佛所說經典若受持此經即彼九十九百千俱胝如胡麻如來應正等覺彼一一如來一一方所遙加攝護晝夜現身若人供養此經以香華塗香華鬘衣服嚴具而供養者即於彼十方九十九百千俱胝如來之前成天妙華香衣服嚴具七寶所成積如須彌而爲供養種植善根亦復如是爾時天龍八部人非人等見聞是已各懷希奇互相謂言奇哉威德是朽土聚以如來神力所加持故有是神變金剛手白佛言世尊何因緣故是七寶塔現爲土聚佛告金剛手此非土聚乃七寶所成大寶塔耳復次金剛手由諸衆生業果故隱非如來全身而可毀壞豈有如來金剛藏身而可壞也但以衆生業果因緣示現隱耳復次金剛手後世末法逼迫爾時多有衆生習行非法應墮地獄不求佛法僧不種植善根爲是因緣好法當隱唯除此塔以一切如來神力所持以是事故我今流淚彼諸如來亦以是事悉皆流淚爾時金剛手菩薩白佛言世尊若有人書寫此經安置塔中獲幾所福佛告金剛手若人書寫此經置塔中者是塔即爲一切如來金剛藏窣堵波亦爲一切如來陀羅尼心祕密加持窣堵波即爲九十九百千俱胝如胡麻如來窣堵波亦爲一切如來佛頂佛眼窣堵波即爲一切如來神力所護若於佛形像中安置及於一切窣堵波中安置此經者其像即爲七寶所成其窣堵波亦爲七寶傘蓋珠網露槃交結德字鈴鐸純爲七寶一切如來於此法要加其威力以誠實言本誓加持若有有情能於此塔種植善根必定於阿耨多羅三藐三菩提不退轉乃至應墮阿鼻地獄者若於此塔一禮拜一圍遶必得解脫皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提塔及形像所在之處一切如來神力所護其處不爲寒風雷雹霹靂所害又復不爲毒蛇毒蟲毒獸所傷不爲惡星怪鳥鸚鵡鸜鵒蟲鼠狼蛾蜂蠆之所傷害亦無藥叉羅剎部多比舍遮癲癎之怖亦不爲一切寒熱諸病癧瘻癰毒瘡癬疥癩所染若人暫見是塔一切皆除其處亦無人馬牛疫童子童女疫亦不爲非命所夭亦不爲刀杖水火所傷亦不爲他敵所侵飢饉所逼厭魅呪詛不能得便四大天王與諸眷屬晝夜衛護二十八部大藥叉將及日月幢雲彗星晝夜護持一切龍王加其精氣順時降雨一切諸天與忉利天三時下來亦爲供養禮拜塔故一切諸仙三時來集讃詠旋遶釋提桓因與諸天女晝夜三時來下供養其處即爲一切如來護念加持若人作塔或土石木金銀赤銅書此法要安置其中纔安置已其塔即爲七寶所成上下階陛露槃傘蓋鈴鐸網綴純爲七寶其塔四方如來形相亦復如是則一切如來神力所持其七寶塔大全身舍利藏高至阿迦尼吒天宮一切諸天守衛供養金剛手白佛言世尊何因緣故此法如是殊勝功德佛告金剛手以此寶篋陀羅尼威神力故金剛手言惟願如

來哀愍我等說是陀羅尼佛言諦聽金剛手此是未來現在及已般涅槃者全身舍利皆在寶篋陀羅尼中是諸如來所有三身亦在是中爾時世尊即說陀羅尼曰

娜莫悉怛哩也(四合)地尾(二合)迦南(一)薩婆怛佗(引)蘖多南(二)唵(三)部尾婆嚩娜嚩梨(四)嚩者嚟(五)者者蘇(如音切六)祖魯祖魯馱囉(七)薩嚩怛佗蘖多(八)馱(引)都馱嚟鉢娜鉿(二合)婆嚩底(九)惹也嚩犁(十)畝(引)祖犁薩麼(二合)囉(二合十一)怛佗蘖多達摩斫訖囉(十二二合)鉢囉(二合)韈㗚哆(二合)娜嚩日囉(二合拏音)冒地滿拏(十三)楞迦(引)囉(引十四)楞訖哩(二合)諦(十五)薩嚩怛佗(引)蘖多(引)地瑟恥(二合下同)諦(十六)冐馱野冐馱野(十七)冐地冐地(十八)沒馱沒馱(十九)參冐馱你參冐馱野(二十)者攞者攞(二十一)者懶覩(二十二)薩嚩嚩囉拏你(二十三)薩嚩播(引)波尾蘖諦(二十四)戶嚕戶嚕(二十五)薩嚩戒迦弭蘖帝(二十六)薩嚩怛佗蘖多(二十七)紇哩(二合下同)那野嚩日哩(二合)抳(二十八)參婆囉參婆囉(二十九)薩嚩怛佗蘖多(三十)麌呬野(二合)馱囉抳(引)涅犁(二合下同)(三十一)沒悌蘇沒悌(三十二)薩嚩怛佗蘖多(引)地瑟恥多(三十三)馱覩蘖陛娑嚩(二合)訶(三十四)參摩耶(引)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合)訶(三十五)薩嚩怛佗蘖多紇哩(二合)那野馱覩畝捺嚟(二合)娑嚩(二合)呵(三十六)蘇鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多蘖覩(二合)閉怛佗蘖多(引)地瑟恥(二合)帝戶嚕戶嚕吽吽娑嚩(二合)訶(三十七)唵薩嚩怛佗蘖多(三十八)塢瑟抳(二合三)沙馱都畝捺囉(二合)尼薩嚩怛佗蘖單娑(引)馱都尾部使多(引)地瑟恥(二合)帝(三十九)吽吽娑嚩(二合)(引)訶(引四十)

爾時世尊說是陀羅尼時從朽塔處有七寶窣堵波自然涌出高廣嚴飾莊嚴微妙放大光明時彼十方九十九百千俱胝那庾多如來皆來稱讚釋迦牟尼佛各作是言善哉善哉釋迦如來能說如是廣大法要安置如是法藏於閻浮提令諸眾生受樂安隱若有善男子善女人安此法要安置此陀羅尼於塔像中者我等十方諸佛隨其方處恒常隨逐於一切時以神通力及誓願力加持護念爾時世尊說此大全身舍利寶篋印陀羅尼廣作佛事已然後往彼婆羅門家受諸供養令無數天人獲大福利已却還所住爾時大眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

佛說大吉祥天女十二名號經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住極樂世界與無量大菩薩眾前後圍遶而為說法爾時觀自在菩薩摩訶薩大吉祥天女菩薩摩訶薩等皆從座起詣世尊所頭面禮足各坐一面爾時世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故告觀自在菩薩言善男子若有苾芻苾芻尼近事男近事女諸有情類知此大吉祥天女十二名號能受持讀誦修習供養為他宣說能除一

切貧窮業障獲大富貴豐饒財寶爾時會中
天龍八部異口同音咸作是言如世尊說真
實不虛我等願聞十二名號惟願世尊大悲
演說佛言汝當善聽今為汝說所謂吉慶
吉祥蓮華　嚴飾　具財　白色　大名稱
蓮華眼　大光曜　施食者　施飲者
寶光　大吉祥　是為十二名號汝當受持
我今復說大吉祥陀羅尼曰
怛你也(二合)佗(去聲引一)室哩(二合)捉室哩(二合)捉(二)薩
嚩迦(引)哩野(二合)娑(去聲引)馱顊(三)悉顊悉顊(四)
顊顊顊顊(五)阿(上聲)洛乞史茗(三合)曩(引)捨野娑
嚩(二合引)賀(引六)
爾時世尊說是陀羅尼已告觀自在菩薩言
此大吉祥陀羅尼及十二名號能除貧窮一
切不祥所有願求皆得圓滿若能晝夜三時
讀誦此經每時三徧或常受持不間作饒益
心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩速獲一
切財寶豐饒吉祥安樂時觀自在菩薩摩訶
薩及諸大眾天龍八部從佛聞說十二名號
及陀羅尼歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大
乘經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與大菩
薩眾所謂觀自在菩薩得大勢菩薩除一切
蓋障菩薩地藏菩薩普光菩薩虛空藏菩薩
金剛手菩薩除一切怖畏菩薩持一切清淨
吉祥菩薩持一切福相菩薩持日月三世菩
薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩而為
上首爾時觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊所
頭面禮足退坐一面時大吉祥天女亦往詣
佛所頭面禮足無量百千帀圍遶及禮一切
安樂世界所住菩薩退坐一面爾時世尊見
吉祥天女有無量百千福莊嚴俱胝如來圍
遶一切釋梵護世讚揚稱歎以大梵音告觀
自在菩薩摩訶薩言觀自在菩薩若有國王
王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門剎
利毗舍首陀若受持大吉祥天女十二契一
百八名無垢讚歎其王剎利國界所有眾生
一切怖畏逼惱並皆息除一切怨賊人非人
怖亦不為害一切財穀皆悉豐饒吉祥天女
於彼王剎利宅中常所居止時彼菩薩摩訶
薩說如是言善哉善哉世尊妙說此語若有
持吉祥天女名號彼獲如是福利時無畏觀
自在菩薩摩訶薩即白佛言世尊吉祥天女
於何處種植善根佛言彼於恒河沙如來應
供正徧知處種植善根無畏觀自在菩薩我
念過去世於寶生世界寶華功德海吠瑠璃
金山金光明吉祥如來應供正徧知出興於
世大吉祥天女於彼種植善根及餘多如來
所由稱如是如來名號此大吉祥天女作成
就善根此諸如來常隨逐大吉祥天女作成
就善根此諸如來常隨逐大吉祥天女能脫
一切罪除滅一切煩惱令一切身作無垢召
集增益一切財穀能除貧窮能攝召一切天

龍藥叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽能息一切逼惱諍訟鬪戰能成辦六波羅蜜所謂　曩謨吉祥密如來　曩謨寶華功德海吠瑠璃金山光明吉祥如來　曩謨恒河一切津口吉慶吉祥如來　曩謨栴檀華威德星光吉祥如來　曩謨普徧照曜勝鬪戰吉祥如來　曩謨功德海照曜曼荼羅吉祥如來　曩謨法神通幢進吉祥如來　曩謨曜寂靜香照曜吉祥如來　曩謨衆生意樂寂靜身吉祥如來　曩謨願海光吉祥如來　曩謨妙徧稱讚名號吉祥如來　曩謨不退輪寶處吉祥如來　曩謨日輪照曜踴起吉祥如來　曩謨無數精進妙住吉祥如來　曩謨無量善住吉祥如來　曩謨般若燈無數音聲支分吉祥如來　曩謨光幢吉祥如來 卅九　曩謨那羅延禁戒甲冑吉祥如來　曩謨梵吉祥如來　曩謨摩醯首羅吉祥如來　曩謨日月吉祥如來　曩謨甚深法光王吉祥如來　曩謨虛空燈現喜吉祥如來　曩謨日光幢吉祥如來　曩謨香燈吉祥如來　曩謨海藏生吉祥如來　曩謨變化雲妙聲吉祥如來　曩謨一切照曜莊嚴吉祥如來　曩謨樹王增長吉祥如來　曩謨寶焰山王吉祥如來　曩謨智焰海吉祥如來　曩謨大願精進吉祥如來　曩謨大雲吉祥如來　曩謨念幢王吉祥如來　曩謨帝幢捲王吉祥如來　曩謨鉤召一切財穀吉祥如來　曩謨鉤召寂靜吉祥如來　曩謨鉤召吉慶吉祥如來

如是如來名號若有恭敬受持讚誦者彼善男子善女人得發生甚多福聚一切如來授記大吉祥天女汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺號吉祥摩尼寶生如來應供正徧知其世界種種天寶以為莊嚴於彼世界唯此如來作光明彼菩薩衆於彼佛世界中自然光明壽命無量從空演出佛法僧聲音所有菩薩於彼佛世界生者一切皆遶華臺化生

云何十二契一百八名無垢讚歎無畏觀自在汝今諦聽所謂　一切如來所灌頂一　一切如來母二　一切天母三　一切如來吉祥四　一切菩薩吉祥五　一切賢聖聲聞緣覺吉祥六　梵毗紐摩醯首羅吉祥七　一切天上首吉祥八　一切處到吉祥九　一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽吉祥十　一切持金剛手持金剛吉祥十一　四五護世吉祥十二　八曜二十八宿吉祥十三 廿四　唵娑尼怛哩十四　馱怛哩麼多十五　四明吉祥十六　吉祥鬼母十七　勝十八　最勝十九　恒河二十　一切津二十一　一切吉慶二十二　無垢吉祥二十三　一切除罪二十四　無逸二十五　月吉祥二十六　日吉祥二十七　一切曜吉祥二十八　衆師子二十九　百千俱胝頻婆羅蓮華莊嚴三十　蓮華三十一　大蓮華三十二　蓮華座三十三　蓮華藏三十四　持蓮華三十五　具蓮華三十六　無量寶光明三十七　施財三十八　白三十九　大白四十　白臂四十一　持一切吉慶四十二　莊嚴一切福身四十三　調柔者四十四　百千臂四十五　百千眼四十六　百千頭四十七　持種種間錯摩尼冠四十八　妙色四十九　種種色五十　名稱五十一　極名稱五十二　寂靜五十三　貳毋多五十四　清淨髮五十五　月光五十六　日光三十七　作端嚴五十八　一切有情對面吉祥五十九　聖者

(六十)依華(六十一)華自在(六十二)一切須彌山王吉祥(六十三)一切江河吉祥(六十四)一切海水吉祥(六十五)一切津口吉祥(六十六)一切藥草樹財穀吉祥(六十七)施金(六十八)施飲食(六十九)色清淨身(七十)色者(七十一)一切如來自在者(七十二)一切天衆對面吉祥(七十三)焰摩水天俱尾羅嚩(平)娑嚩上首吉祥(七十四)與者(七十五)食者(七十六)威光(七十七)具威光(七十八)豐饒(七十九)榮盛(八十)增長(八十一)高遷(八十二)法吉祥(八十三)依春(八十四)俱牟陀藏(八十五)慈悲者(八十六)依丈夫身(八十七)一切清淨吉慶手(八十八)除一切不祥者(八十九)鉤召一切福吉祥(九十)一切地王吉祥(九十一)一切持明吉祥(九十二)一切鬼藥叉羅刹餓鬼毗舍遮鳩槃荼摩睺羅伽吉祥(九十三)一切天宮諸天吉祥(九十四)一切念誦護摩吉祥(九十五)曜極喜(九十六)福德遊戲(九十七)一切仙清淨吉祥(九十八)一切吉祥(九十九)一切宮殿尊勝吉祥(一百)一切緊那羅吉祥(一百一)一切日勝吉祥(一百二)無罪處流者(一百三)意樂(一百四)適悅者(一百五)俱尾羅(一百六)愛者(一百七)法王吉祥(一百八)

如上一百八名眞言曰

唵(一)怛你也(二合)佗尾路(引)迦野路囉野(二)謨(引)者野(三)薩嚩穆契毗藥(二合四)薩嚩補尼野(二合五)糂(素感切)娑(去聲)囉曩(引)麼(引六)目契矩嚕娑嚩(二合引)訶(引七)唵(八)凝(魚迦切)誐(引九)薩嚩底(丁遮切)(十)佗目企娑嚩(二合引)訶(引十一)唵(十二)娑(引)尾底哩(二合)娑嚩(二合引)訶(引十三)薩嚩瞢誐攞(十四)馱(引)哩抳娑嚩(二合)訶(十五)者咄吠娜(十六)薩嚩諾乞叉(二合)怛囉(二合)(十七)蘖囉(二合)訶誐拏(引)地慕帶曳(二合)娑嚩(二合引)訶(十八)沒囉(二合)紇麼(二合)野娑嚩(二合引)訶(十九)尾瑟努(二合)吠娑嚩(二合)訶(二十)嚕捺囉(二合)野娑嚩(二合引)訶(二十一)尾濕嚩(二合)目佉野(引)娑嚩(二合)(引)訶(二十二)唵(二十三)儗里(二合)寧(上聲)儗里(二合)寧(二十四)薩嚩迦(引)哩也(二合)僧娑(引)馱寧(二十五)私(息奚切下同)寧私寧(上聲)(二十六)寧寧寧寧(並上聲)(二十七)阿攞乞史弭(三合)茗曩(引)捨野(二十八)阿(引)嚩訶泥尾室唎(二合)(二十九)吠室囉(二合)麼拏(引)野娑嚩(二合引)訶(引三十)蘇(上聲)韈拏馱(上聲)曩(三十一)馱(引)寧夜(二合)羯灑抳娑嚩(二合引)訶(引三十二)薩嚩補尼夜(二合)羯灑抳娑嚩(二合引)訶(引三十三)室唎(二合)泥(上聲)嚩跢羯灑抳薩嚩(二合引)訶(引三十四)薩嚩播(引)跛(三十五)曩捨寧(上)薩嚩(二合引)訶(引三十六)薩嚩(引)攞乞史弭(三合引)(三十七)鉢囉(二合)捨麼寧(上聲)娑嚩(二合引)訶(引三十八)薩嚩怛佗(引)誐跢毗色跢曳(引)娑嚩(二合引)訶(引三十九)薩嚩泥嚩跢毗色跢曳薩嚩(二合引)訶(引四十)薩嚩泥嚩跢(引)鉢囉(二合)目佉(四十一)室哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引四十二)阿欲麼攞(四十三)韈拏迦囉(引)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引四十四)薩嚩跛尾怛囉(二合)(四十五)瞢誐囉訶娑跢(二合)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引四十六)僧(息孕切)賀嚩(引)呬奈曳娑嚩(二合引)訶(引四十七)跛納麼(二合)三步跢(引)曳娑嚩(二合引)訶(引四十八)薩嚩訖哩(二合)丁也(二合)(四十九)迦屈(引)娜(五十)尾曩(引)施奈曳娑嚩(二合引)訶(引五十一)

無畏觀自在菩薩此大吉祥眞言及以一百八名號能除一切煩惱能摧一切罪能鉤召一切福能除一切不祥能鉤召一切福德若有人受持讀誦及諸如來名號者彼當早起於一切佛燒香及華供養爲吉祥天女應燒檀香應讀此經其人不久獲得一切吉祥一切安樂喜悅一切天擁護一切事業悉皆成

就佛說是經已觀自在菩薩摩訶薩及大吉祥天女一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益羣生
所有罪障並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

唐南天竺國三藏金剛智共沙門智藏奉　詔譯

如是我聞一時佛住殑伽河側與諸比丘及大菩薩無量天人大衆俱爾時世尊告毗沙門等四天王言有四種法甚可怖畏若男若女童男童女一切有情無能免者所謂生老病死於中一法最為逼惱難可對治所謂死怖我愍是故說對治法爾時四天王白佛言世尊我於今日為獲大利惟願世尊為衆生故宣說是法爾時世尊面向東方彈指召集一切如來作是誓言所有十方一切如來應正等覺為衆生故證菩提者咸皆助我令我以一切如來威神力故悉令如是一切衆生轉非命業使增壽命我昔未為衆生轉此法輪於今方轉能令衆生壽命色力皆得成就無夭死怖如是南西北方四維上下召集警告亦復如是爾時十方盡佛眼所到若干世界一切如來皆悉赴集徧滿虛空數如微塵爾時一切諸佛為加持故異口同音即說一切如來金剛壽命陀羅尼曰

怛你也(去聲二合引)佗一　者挈二　者攞(引)者挈三　尾娜胝薩嚩(二合)薩底(二合)稽四　斫訖浪(二合)藥喃五　鉢囉(二合)舍滿都六　薩嚩路(引)識薩嚩薩怛嚩(二合)喃七　阿娜蘇(知解切)八　俱娜蘇九　摩賀娜蘇十　者嚛者嚛係麼澆哩十一　係麼你鏟尼(去聲)十二　係麼尸棄十三　矯囉微十四　矯囉讖十五　係俱囉微十六　俱囉嘩十七　俱麼底十八　微捨麼抳麼抳十九　式毗(引)嚩二十　阿者挈二十一　彌者挈二十二　麼尾嚂麼二十三　尸驀尸驀二十四　唵嚩囉(二合)諭曬(甲共)薩嚩(二合)賀(引)二十五

爾時十方佛所一切執金剛菩薩異口同音亦說延命陀羅尼曰

吽吽尸棄薩嚩(二合引)二賀(引)一

如是一切如來及十方執金剛菩薩說是陀羅尼已隱而不現爾時毗沙門天王白佛言我以佛神力為一切衆生加持護念除非命故說陀羅尼曰

始尾(二合)帝一　始尾(二合)怛挈二　粟剎三

爾時毗摟勒叉天王又白佛言我以佛神力故為多衆生除夭命故說陀羅尼曰

摩蹬覓摩蹬倪尼一　輸摩輸謀二

爾時提頭賴吒天王亦白佛言我亦為諸衆生除死怖故說陀羅尼曰

者嚧者嚧一　者囉哩(引)二

爾時毗樓博叉天王亦白佛言我亦以佛神

刀故令一切衆生除非命故說陀羅尼曰

宋臨一嚩嚩嚩嚩二

佛告四天王言若有讀誦此經日日受持乃至一徧當應敬彼善男子善女人應如佛想終不墮三惡道定增壽命若人每日爲一切衆生轉誦此經終無夭死短命之怖亦無惡夢魘魅呪詛惡形羅剎鬼神之怖亦不爲水火兵毒之所傷害一切諸佛菩薩攝受護念其處亦爲佛所護持爾時世尊說是經已毗沙門天王等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

音釋

剃筆列切 嗘音溪 呬虛器切 嚟力夷切 孽魚列切 儜尼耕切 蜺研奚切 娜奴可切 哩音里 韈音末又亡發切 蘗魚列切 抳尼氏切 吒陟駕切 臰尺救切與臭同 礓居良切石也 搥都回切與堆同 窣堵波梵語也此云高顯窣蘇骨切 蠆丑邁切蜂後毒芒也

癲癇癲丁年切狂也癇音閑病也 癧音歷瘰癧也 瘻郎豆切漏病也 阿迦尼吒梵語也此云質礙究竟吒陟駕切 [亭*夜]亭夜切 攞力可切 麌虞知切 [寧*頁]乃挺切 鏟楚限切 [言*盧]吐綾切 囕力淡切 蹬唐亘切 [口*禮]音禮 跢丁佐切 佉丘迦切 儗偶起切

三經同卷　與十

佛說穰麌梨童女經

佛說雨寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經

佛說穰麌梨童女經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量菩薩摩訶薩及諸天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會爾時世尊告諸苾芻我念往昔住雪山比遊香醉山見一童女百福相好莊嚴其身鹿皮爲衣以諸毒蛇而爲瓔珞將諸毒蟲蚖蝮之類前後圍遶常爲伴戲飲毒漿食毒果彼女見我謂言仁者當知聽我宣說穰麌梨眞言能除世間一切諸毒若人聞此眞言及持我名者不被一切諸毒所害爾時童女爲我宣說我從彼女聞已常持此法饒益有情我今當說眞言曰

怛你也二合佗去聲引唵引壹里蜜帝引一底丁以切里蜜帝引二壹里底里蜜帝引三努鼻迷努鼻麼鼻引里引曳平聲引四訥泚訥蹉去聲引里引曳平聲五得羯囉抳尼早切鼻六嚩無博切羯囉抳同上鼻七羯濕弭二合引𠺁引八羯濕弭二合引囉務訖帝二合引九惡祇祇曳切十惡伽去聲寧十一惡伽去聲曩伽寧十二壹里曳十二壹里壹里引曳十四阿上聲佉去聲引夜引曳平聲十五姶烏合切播引夜引曳平聲十六濕吠二合引帝引十七濕吠二合引多頓妳引十八阿上曩引努鼻囉乞曬二合引娑嚩二合引賀十九

佛告諸苾芻若人一切聞陀羅尼却後七年遠離一切諸毒若常受持一切毒蟲及諸毒藥悉不能害若有毒蛇來嚙此人者頭破作七分猶如蘭香稍其有受持此真言法應以白物先供養師然後受持必獲成就苾芻當知勿於蛇前稱誦此明其蛇必死應當以此真言加持死蛇令其蘇息真言曰

怛你也二合佗去聲引一唵引壹囉引二尾羅引三斫句引嚩句去聲引四句引拏引句妳引底丁以切五報引拏引報引妳引底同前頻矩嚕拏引六頻矩魯妳引底同前七普吒囉莫引普吒囉莫引八普吒赧諵商切拏囉莫引九薩跛囉莫引十薩跛吒赧準上音拏囉莫引十一曩引誐囉莫引十二曩引誐吒赧同前拏囉莫引十三阿上泚引蹉禮引十四撥攞尾曬引十五試引帝引試引多嚩寧引十六滿跢引黎引十七伊上里黎引十八賀黎賀黎十九旦妳引二十怛蘇二十一娑普二合吒娑普二合吒娑嚩二合賀引二十二

爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻我此真言能解世間一切諸毒蟲毒魅毒蠱毒藥毒等不能為害若有被毒中者以此真言加持皆得消滅諸苾芻此穰麌梨陀羅尼於一切如來大會中說真實不虛不顛倒語如語不異語諸有藥毒呪毒蟲毒魅毒欲來相害能令却著本所與者令使諸毒人水入火入柱入壁亦令入地所有諸毒不令成毒悉能除滅若人受持此經日誦一徧非但滅世間諸毒亦能除滅身中三毒爾時世尊復說穰麌梨童女隨心真言及成就法修行者欲成就此法先斷五辛亦不食鹽不食油斷語於一淨處三時澡浴三時換衣結印誦隨心真言滿一萬徧則行法成就復作一切事必獲成就隨心真言曰

唵引阿上聲枲思以切爾賀二合引一戍引擺爾賀吠二合引嚩囉二合迦引史引三佉囉三合娑佉囉二合娑四入嚩二合羅入嚩二合羅五摩賀引迦引里六摩賀引喻祇宛曳切引七濕嚩二合里引曳引八唅引頗齭引九普吒囉奚引娑嚩二合引賀引十吽發吒半上聲娑嚩二合引賀引十一

我今復說穰麌梨印及觀行法其根本印以二手相搏如掬物勢以二小指相並餘八指各散開微曲即成結此印誦前根本真言加持自身五處所謂右肩左肩心喉額等項上散印次結隨心印以右手五指散開微屈如師子爪形即成結此印誦隨心真言七徧加持五處修行者作先行成就法已欲作法除毒之時觀想自身為穰麌梨童女身綠色狀如龍女具足七頭項有圓光應想四臂右第一手持三戟又第二手執三五莖孔雀尾左第一手把一黑蛇第二手施無畏又想七寶

瓔珞耳璫環釧臂脚釧莊嚴其身并以諸蛇用爲瓔珞想從一一毛孔流出火焰作此觀已於被螫人前結根本印及隨心印加持自身五處取一瓷銅椀盛水誦隨心眞言加持七徧以右手掬水打被螫人心上所有毒氣漸漸消除即於眞言句中增加此句所謂

左攞娑嚩(引二合)賀(引)尾鑠(蘇覺切)娑嚩(引二合)賀(引)

即取淨土加持七徧周帀圍遶被螫之人一切諸毒應時消滅又法於被螫人前結本印數誦吽字一字眞言或誦撲字一字眞言加持皆能除毒若常受持此穰虞梨法能滅世間一切諸毒所求無不遂心爾時世尊說此經已時彼大會天龍藥叉人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說穰虞梨童女經

佛說雨寶陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住憍睒彌國建吒迦林與大苾芻衆五百人俱又與多諸大菩薩摩訶薩俱時憍睒彌國中有一長者名曰妙月諸根寂靜心意寂靜多有男女及多僮僕淨信成就往詣佛所頭面禮足遶百千帀却住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應正等覺少有所疑事惟願大慈垂愍聽許爾時世尊告長者言恣汝意問當爲汝說令汝心喜時彼長者聞是語已歡喜踊躍世尊云何善男子善女人諸貧匱者可得富饒諸有疾病令無疾病爾時世尊告妙月長者言何緣作如是問時彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬資財乏少難可支濟又多疾病惟願世尊開示法要當令貧者永離貧窮倉庫財寶皆悉盈滿存濟家中妻子男女眷屬有來求者必生歡喜爲大施主使諸倉庫金銀珍寶如意摩尼金剛諸珍商佉室羅赤珠碼碯金寶之類豐饒無有盡竭周給親屬廣修惠施饒益有情爾時世尊告妙月長者言善男子我於過去阿僧祇劫前遇佛世尊名持金剛海音如來應正徧知從彼如來受得此雨寶陀羅尼受持讀誦思惟計念隨喜爲他廣說流布由此陀羅尼威德力故若善男子人與非人藥叉羅刹畢隸多畢舍遮鳩槃拏烏娑多羅迦布單那羯吒布單那等起惡心者不能爲害復有諸鬼噉人脂髓血涕唾大小便利欲來惱者不能爲障礙佛告妙月若有善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣爲他敷演者彼善男子善女人長夜安隱受諸快樂爲瑜伽資糧安隱豐饒故若有人欲受持此雨寶陀羅尼者應供養一切如來一夜二夜或三夜專心誦詩受敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥爲彼讀誦法師故即說陀羅尼曰

曩謨(引)婆(去聲)誐嚩帝(一)嚩曰囉(二合)馱囉(二)娑(引)誐囉(引)捏(泥逸切)具灑(引)耶(三)怛他(引)孽多(引)野(引四)怛你也(二合)他(引)唵(五)素嚕閉跛捺囉(二合)嚩(引)底(丁以切六)瞻誐阿左嚇隸(七)阿左跛嚇隸(八)嗢(烏骨切)

伽(引)路你(九) 嗢陛娜你(十) 薩寫嚩底(十一) 駄(引)孃(上聲)嚩底(丁以切)(十二) 駄冪嚩底(十三) 室唎(二合)麼底(十四) 鉢囉(二合)娑嚩底(十五) 阿(上聲)麼嚟(十六) 尾麼黎(十七) 嚕嚕(十八) 素嚕閉(十九) 犀麼黎(二十) 阿娜多悉帝(二合)(二十一) 尾娜多悉帝(二合)(二十二) 尾濕嚩(二合)計如(二十三) 鷮矩嚇(二十四) 贈矩嚇(二十五) 池地冥(二十六) 度度冥(二十七) 路路嚇(二十八) 多囉多囉(二十九) 嚩日嚇(二合)(三十) 阿(引)韈路你(三十一) 步計屋計(三十二) 吒計吒計(三十三) 韈囉灑(二合)尼(三十四) 你澀攞(引)(二合)娜你(三十五) 娑誐挽(三十六) 嚩囉(二合)駄囉(三十七) 娑(引)誐囉(三十八) 捏具(引)衫(三十九) 怛佗(引)孽路麼努娑麼(二合)囉(四十) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)灑(四十一) 薩嚩怛陀(引)孽多(四十二) 薩底也(二合)(四十三) 麼努娑麼(二合)囉(四十四) 僧伽薩底也(二合)麼努娑麼(二合)囉(四十五) 怛吒怛吒(四十六) 布(引)囉布(引)囉(四十七) 布(引)囉也布(引)囉野(四十八) 娑囉娑(上聲)囉娑(上聲)囉抳(四十九) 素贈誐麗(五十) 扇(引)路麼底(五十一) 普誐攞麼底(五十二) 鉢囉(二合)婆(引)麼底 摩訶(引)麼底(五十三) 素娑捺囉(二合)嚩底(五十四) 阿(引)蘖嗟(引)阿(引)蘖嗟(五十五)(引) 三麼野麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合)(引)賀(引)(五十六) 阿獻(引)囉努麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合引)賀(引)(五十七) 鉢囉(二合)娑(引)(去聲)嚩麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合引)賀(引)(五十八) 駄哩(二合)底麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合引)賀(引)(五十九) 尾惹野麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(引)(六十) 薩嚩薩怛嚩(二合)尾惹野麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合引)賀(引)(六十一)

佛告妙月長者此名雨寶陀羅尼以此陀羅尼威力病患飢儉疾疫業障悉皆消滅若善男子善女人先應供養一切如來於一日一夜無間斷誦持此陀羅尼其家即雨寶如大人量一切災禍悉皆消滅是故善男子當受持此雨寶陀羅尼廣爲他人分別演說善哉世尊妙月長者聞佛所說歡喜踊躍我今從佛受此雨寶陀羅尼受持讀誦廣爲他人分別解說爾時妙月長者受佛教已右遶世尊百千帀已合掌恭敬頭面禮足歡喜而去爾時佛告具壽阿難陀汝往妙月長者家看彼長者諸庫藏中種種財穀諸珍寶物及諸資具今悉盈滿爾時具壽阿難陀受佛教已往詣憍睒彌大城往妙月長者家中入已見諸庫藏之中財寶悉皆盈滿見此事已心大歡喜踊躍而還爾時具壽阿難陀怪未曾有心甚歡喜而白佛言世尊以何因緣妙月長者家中庫藏盈滿佛言善男子妙月長者淨信於我受持此雨寶陀羅尼爲一切有情宣說是故阿難受持此陀羅尼廣爲人說我以佛眼觀諸世間天人魔梵沙門婆羅門於此受持雨寶陀羅尼者作其障難何以故如來不異語故此眞言句不可壞故此陀羅尼無善根有情耳尚不聞何況書寫受持讀誦何以故一切如來眞語宣說一切如來隨喜一切如來稱讚一切如來顯揚一切如來種植阿難陀白佛言善哉世尊以妙伽他而說頌曰

諸佛不思議　佛法亦復然　淨信不思議
果報亦復然　寂慧一切智　法王不生滅
已到勝彼岸　稽首佛勇猛

爾時具壽阿難陀聞佛說此雨寶陀羅尼經踊躍歡喜白佛言世尊今此法要當何名此經我等今者云何奉持佛告阿難陀此經名妙月長者所問汝當受持亦名能獲一切財

寶伏藏亦名一切如來稱讚雨寶陀羅尼教
汝當受持時薄伽梵說此經已無量苾芻及
諸菩薩并諸天人阿蘇羅等一切大衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

心眞言曰

唵嚩素馱㗚娑嚩引二合賀引

心中心眞言曰

唵室唎二合嚩素娑嚩引二合賀引

小心眞言曰

唵嚩素娑嚩引二合賀引

佛說雨寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻𦼮喻經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時婆伽梵住王舍城鷲峯山中
與大苾芻僧千一百五十人俱及大菩薩摩
訶薩衆爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩
訶薩經行處其慈氏菩薩與舍利子俱坐磐
石上時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
今日世尊觀見稻𦼮告諸苾芻而說是語汝
等苾芻若見緣生即是見法若見法即見佛
婆伽梵如是說已默然而住如來所說是經
當有何義云何是緣生云何是法云何是佛
云何見緣生即見法云何見法即見佛說是
語已慈氏菩薩摩訶薩告舍利子言薄伽梵
常爲苾芻說如此義若見緣生即見法若見
法即見佛緣生者所謂無明緣行行緣識識
緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如來說
此是爲緣生云何是法如來略說八支聖道
果得涅槃是名爲法云何是佛覺悟一切法
故以聖慧眼證於涅槃見作菩提所學之法
是名爲佛云何見緣生如來說此緣生常住
無人無我無衆生無壽命不顚倒無生無作
無爲無對無礙見自性寂靜即見法若見如
是種類常住無人無我無衆生無壽命不顚
倒無生無對無礙是即見法從此已後即見
法身得見如來現證正智又問緣生者是何
義答言有因有緣非無因緣名爲緣生而於
此中如來略說緣生之相由此因故能生是
果若如來出世及不出世法性法住法位順
於緣生眞如不顚倒如不異如眞實不異實
不顚倒不錯謬爲如是等復次緣生由二種
因起云何爲二一者繫屬因二者繫屬緣其
緣生法應知二種所謂外內外緣生者繫屬
因云何所謂從種子生芽從芽生葉從葉生
枝從枝生莖從莖生𦼮從𦼮生華從華生果
若無種子芽無從生乃至無華果亦無所從
生有種故生芽乃至有華生果其種不作是
念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至
華亦不作是念我能生果果亦不作是念我
從華生然有種子故生芽乃至有華生果如
是外緣生應知繫屬於因云何外緣生繫屬
於緣所謂六界和合緣生繫屬於緣云何六
界地水火風空時和合緣生繫屬於緣云何
地界水火風空時界令種子攝持名爲地界
令種子滋潤名爲水界令種子成熟名爲火

界令種子增長名爲風界令種子作無障礙名爲空界令種子變易名爲時界若無衆緣子不生芽若不闕地界不闕水火風空時界則一切和合種子生芽其地界不作是念我能攝持種子水界不作是念我能滋潤種子火界不作是念我能成熟種子風界不作是念我能增長種子空界不作是念我能令種子作無障礙時界不作是念我能變易種子其種子亦不作是念我從衆緣而得生芽然假如是種子生芽其芽不自作不他作不二俱作不自在天作不時變易作不自性生不繫屬作者無因得生如是種子以地水火風空時和合故而生此外緣生法應知五種不常不斷不移轉因少果多相似相續不生異物云何不常種子芽異故不即是種是芽亦不以壞種而得生芽實種壞故而生以種壞芽生故名不常云何不斷先不壞種而生芽亦非不壞如是種和合生芽名爲不斷不移轉者種子芽爲異故因少果多者種子少果實多相似相續者隨其植種收果亦耳如是

外緣生法五種應知云何内緣生有二種得生云何爲二種一者繫屬因二者繫屬緣内緣生法繫屬於因云何所謂無明緣行乃至生緣老死若無無明則無行然有無明即有行乃至有生緣老死得生其無明不作是念我能生行行不作是念我從無明生乃至生不作是念我能生老死然有無明即有行生乃至有生即有老死生如是内緣生法繫屬於因云何内緣生法繫屬於緣六界和合生云何六界和合所謂地水火風空識界和合緣生繫屬於緣云何地界令身聚合堅體名爲地界云何水界令身作攝持名爲水界云何火界令身中食飲成熟名爲火界云何風界令身中作出入息名爲風界云何空界令身中成竅隙名爲空界云何識界令轉名色如束蘆五識相應有漏意識名爲識界若無六界則不成身若不闕内地界不闕水火風空識界則一切和合能生其身其地界不念我能令身聚合堅體水界不念我能令身作攝持火界不念我能令身中食飲成熟風界

不念我能令身作出入息空界不念我能令身中成竅隙識界亦不作是念我能轉名色猶如束蘆其身亦不作是念我被衆緣所生然有如是衆緣而生其身是地界無我無人無命無壽者無意生無儒童無女無男無非男無吾我亦無餘水火風空識界亦無我無人無命無壽者無意生無儒童無女無男無非男無吾我無餘云何無明於此六界起一想合想常想堅想常恒想樂想靜想衆生想命想壽者想意生想儒童想吾我作者想生如是種種無知名爲無明於如是有無明境界生貪瞋癡於彼貪瞋癡生行於行事施設名爲識其識生四蘊彼名色所依諸根則六處三法和合名爲觸觸生受受耽著故生愛愛廣大故名爲取取復生有業有作因生蘊蘊熟故名老蘊壞故名死於變迷惑貪著熱惱故名愁追感往事言音哀感名爲歎五識身相應名爲苦意不悅故名憂隨煩惱故名爲惱愚闇名無明造作名爲行了別名爲識互相攝持爲名色依處所故名爲六處觸境

故名爲觸領納故名受渴愛故名爲愛取著
故名爲取取復生有故名爲有能生故名生
根熟故名老滅壞故名死哀感故名愁悵怏
故名歎意不悅故名憂逼迫身故名爲苦不
稱情故名惱不修眞實行名邪行無知名無
明有無明故種種造作福近行行非福近行
行不動近行行起福近行行非福近行行者
故名爲識是故名爲無明緣行起非福近行
行非福近行行者亦即是識是故名行緣識
起不動近行行不動近行行者亦是於識是
故名爲識緣名色名色增長作六處門是故
名爲名色緣六處六處身轉是故名爲六處
緣觸同類觸生同類受是故觸緣受於受差
別躭著喜悅是故名爲受緣愛愛躭著樂故
愛不捨數數祈求故名爲愛緣取如是營求
奥十 十四
復生有起業於身於語於意是故名爲取緣
有從業生五蘊轉名爲有緣生從生蘊令熟
壞滅名生緣老死如是名爲十二緣生迭互
爲因不常不造作無思亦無緣生無盡法無
離欲法無滅法無始來流轉不間斷隨轉如

河駛流設使緣生不間斷隨轉如河駛流是
十二支緣生四支和合而作轉因云何爲四
所謂無明愛業識是識種子自性爲因業由
自性爲因無明愛煩惱自性爲因業煩惱識
能生種子如是業識作種子由愛識作種子
沃潤無明識令種子開發其業不作是念我
與識種子作由愛不作是念我與識種子作
沃潤無明不作是念我令識種子開發識種
子亦不作是念我從衆緣而生然實識種子
安立業煩惱以愛令沃潤以無明土覆生名
色芽其名色芽不自作不他作不二俱作不
自在天作不時變易作不從自性生不繫屬
因無因亦不生然復從父母和合時相應及
餘緣相應相續生是識種子於母腹中名色
芽生於無生無我挍法如幻相因緣不闕從
奥十 十五
五種緣生眼識云何五種眼緣色明虛空從
彼生作意眼識作依止色作所緣光明以爲
照虛空作無礙從彼生作意以爲審慮若無
衆緣眼識不生若闕內眼處如是色光明虛
空作意則眼識不生如是五緣不闕則一切

和合能生眼識其眼不作是念我與眼識作
所依其色不作是念我與眼識爲所緣光明
不作是念我與眼識作照緣虛空不作是念
我與眼識爲無礙緣所生意不作是念我與
眼識作審慮又眼識不作是念我爲衆多緣
所生然有衆多緣而生眼識餘四根者應如
前知實無有法不從此世移轉至於彼有業
報施設因緣不闕故譬如明鏡現其面像其
面像不移轉至於鏡中而此鏡中有其面像
因緣不闕故如是不從此滅至於餘處有業
果感招因緣不闕故譬如月輪去地四萬由
旬於金器中而有少水則現月像而實不從
彼謝至於金器少水中現然有衆緣和合影
現如是不從此滅生於餘處有業報相感因
緣不闕故譬如無薪火則不生有薪則火生
業煩惱所生識種子從彼生處相續名色芽
轉如是無生無我法無所攝法互爲因緣如
幻相自性法因緣不闕內緣生法五種應知
不常不斷不移轉因少果多相似相續生云
何不常從此邊蘊死於餘處邊蘊生非即死

邊蘊是彼生邊蘊然死邊蘊滅於彼生邊蘊起是故不常云何不斷不先滅於死邊蘊而起生邊蘊亦非不滅於死邊蘊即於彼時而生中有蘊如秤不低昂名爲不斷云何不移轉然於異類轉生名不移轉云何因少果多於此身作少善惡業於來生身多受善惡報云何相似相續猶如現受身作業即於來生受報若是此緣生法如實以正慧眼長時修無人無我不顛倒不生不滅無作無爲無礙無所緣寂靜無畏無奪無盡如幻自性空寂不堅如痛如癰質礙無常性苦性空性無我性則前際不流轉謂我於過去爲曾有耶誰爲我過去曾爲有耶我於過去云何有耶復於後際流轉謂我於未來當有耶誰謂我未來當有耶我於未來當云何有耶我於未來不有耶誰謂我於未來不有耶我於未來云何不有耶復於中際不流轉我於今有耶誰謂我今有耶云何謂我今有耶此有情於此殁復往何處所有沙門婆羅門世間中異見所謂我是繫衆生見繫壽者見繫諸見繫希望吉祥繫若以正見相應於此時悉斷諸結證得徧知如斷多羅樹無所有性入於勝義於諸趣長時悟不生不滅得成就忍廣作無邊利樂有情事若有善男子善女人於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者即能頓滅無始時來極重業障廣集福德智慧通達永斷邪見說法無畏大德舍利子婆伽梵與彼善男子善女人授無上等覺大菩提記具壽舍利子并天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人聞慈氏菩薩說是經已心大忻悅深生隨喜從此而起禮慈氏菩薩足歎喜奉行

慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第一　溫一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如是我聞一時佛在象頭山中與大苾芻衆七萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王諸有所作悉已成辦釋諸重擔逮得己利盡諸有結正智妙心俱得解脫諸心自在到勝彼岸善入法界建立法幢心能棄捨一切利養正善出家極善具圓滿足諸願住涅槃道唯一補特伽羅現居學地所謂尊者阿難諸菩薩摩訶薩八萬四千人皆是一生補處獲諸總持得一切智現前趣向一切智漸入一切智增廣一切智得無礙總持諸三摩地復能安住首楞嚴王妙三摩地具大神通遊戲自在履輕安道離諸所起一切障累大慈大悲廣徧十方一切世界超越無邊一切佛刹通達空行及無相行諸願離著勤劬發起一切有情利益勝行善入一切佛之境界心如虛空具無邊智心如大海深無涯底心如須彌山王堅固不動心如蓮華離諸染著心如妙寶極

善清淨心如眞金精鍊瑩𤅢其名曰寶星菩
薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩
訶薩寶冠菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶
峯菩薩摩訶薩寶積菩薩摩訶薩寶頂菩薩
摩訶薩寶幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶
薩金藏菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩訶薩吉祥
藏菩薩摩訶薩淨藏菩薩摩訶薩淨無垢藏
菩薩摩訶薩如來藏菩薩摩訶薩智藏菩薩
摩訶薩日藏菩薩摩訶薩等持藏菩薩摩訶
薩蓮華藏菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩
普月菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩觀自在
菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩普光菩薩
摩訶薩普眼菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶
薩廣眼菩薩摩訶薩普威儀道菩薩摩訶薩
普嚴相菩薩摩訶薩普戒慧菩薩摩訶薩智
慧菩薩摩訶薩法慧菩薩摩訶薩勝慧菩薩
摩訶薩上慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶
薩最勝慧菩薩摩訶薩師子慧菩薩摩訶薩
師子遊戲菩薩摩訶薩大音聲王菩薩摩訶
薩師子吼聲菩薩摩訶薩震吼深妙音聲菩

薩摩訶薩無染著菩薩摩訶薩離諸垢菩薩
摩訶薩月光菩薩摩訶薩日光菩薩摩訶薩
智光菩薩摩訶薩智吉祥菩薩摩訶薩賢吉
祥菩薩摩訶薩月吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉
祥菩薩摩訶薩寶吉祥菩薩摩訶薩妙吉祥
童眞菩薩摩訶薩如是等諸菩薩衆而爲上
首復有賢護等十六大士慈氏等賢劫中一
切菩薩摩訶薩衆四大王天主等四大王天
諸天子衆帝釋天主等忉利天中諸天子衆
須夜摩天主等夜摩天中諸天子衆兜率陀
天王等兜率陀天諸天子衆善變化天主等
化樂天中諸天子衆他化自在天主等他化
自在天中諸天子衆導師等善分魔王天衆
大梵天主等梵衆天中諸天子衆大自在天
主等五淨居天諸天子衆毗摩質多羅阿修
羅王大力阿脩羅王羅睺阿脩羅王等無數
百千阿脩羅衆阿那婆達多大龍王摩那斯
大龍王娑伽羅大龍王阿難多大龍王嚩蘇
枳大龍王等無數百千龍王之衆吉祥威光
龍王子等無數百千龍王之子幷諸龍女及

餘無數百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆集會時
象頭山徧四方面四由旬內天人大衆充滿
虛空乃至無有一毛端量極微塵量之所空
缺於如是等天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆會中間數
佛所坐妙師子座其座高一由旬縱廣正等
各半由旬嚴設無數百千天妙寶衣寶鈴寶
網張設幰蓋彌覆其上復有無數百千天妙
繒帛周帀垂掛散眞珠華及諸妙華又師子
座周帀地方皆是金剛所成嚴飾殊妙平如
掌柔輭清淨妙香芬馥無數百千天妙寶華
散布其地復有蓮華大若車輪無數百千黃
金爲葉瑠璃爲莖帝青爲臺碼碯爲鬚妙香
可愛適悅快樂如是莊嚴佛所受用又復師
子之座於其四隅不近不遠有四寶樹而極
聳拔高半由旬周廣盤鬱三俱盧舍爾時世
尊在大衆中處師子座以極淨慧轉妙法輪
摧伏魔軍不染世法作師子吼明煥無畏猶
如大池清淨無雜又如大海廣積妙寶深無

迤底如須彌山王高出衆山如日光明威耀赫奕如滿月輪人所愛樂如大龍王能雨法雨如大梵王世間最上而佛世尊與無數百千俱胝那庾多梵王護世等無邊善調伏者弟子衆俱是時大衆一心誠諦瞻仰世尊爾

時世尊先以常光照諸大衆於常光中復從頂上放大光明其名普照是光復有無數百千光明眷屬其光即於十方一切世界普照耀已旋環佛所右繞三帀復從世尊口門而入而佛世尊口門之相悉無動靜譬如日月光明悉從虛空界入而虛空界亦無動靜佛之光明口門入時無動靜相亦復如是又如積以乾沙投之酥油或投以水彼等入時悉無動靜佛之光明口門入時無動靜相亦復如是爾時東方去此佛剎過殑伽沙數等世界有世界名大蓮華其中有佛號蓮華眼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爲諸菩薩宣說法要彼所說法唯以一乘發起利益彼佛剎中無有聲聞緣覺名字況復聲聞緣覺乘法又彼世界有情皆修菩薩行法得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提又彼世界不以飲食而爲資養彼諸菩薩悉以等持靜慮法喜爲食又彼世界不以日月星宿而爲照明皆彼如來身光普照而悉清淨又復其土無諸草木沙礫土石山等地平如掌彼有菩薩摩訶薩名除蓋障獨止一處若諸有情聞是菩薩名者一切障累悉得蠲除是時除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸離自所止詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退住一面并餘菩薩各各蒙光所照觸已悉離所止咸來詣彼世尊蓮華眼如來所到已頭面各禮佛足退住一面爾時除蓋障菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著於蓮華臺上合掌頂禮白其佛言世尊何故有是光明極善無垢清淨悅意使諸有情蒙光照者身心調暢爾時蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子西方去此佛剎過殑伽沙數等世界有世界名娑婆其中有佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊若諸有情聞彼如來名字之者悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是彼如來所現此光明即時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊何因何緣而諸有情聞彼如來名字之者悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子彼佛如來往昔修行菩薩道時發是願言願我當來成正覺已一切有情聞我名者悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提除蓋障菩薩言云何世尊彼世界中一切有情悉得不退轉耶佛言不也善男子除蓋障菩薩言云何世尊若然者亦有有情不聞彼佛名耶佛言善男子一切皆聞除蓋障菩薩言若皆聞者何故乃有不得不退轉者佛言善男子所言一切不退轉亦非一切不退轉除蓋障菩薩言如佛所說一切不退轉亦非一切不退轉其義云何佛言善男子若有有情得聞如來名字生起不退轉種子者我說斯等有情得不退轉非是得聞如來名字俱時皆得不退轉地善男子我今復說譬

喻以成斯義譬如有樹初植種子而其種子離諸過失後以諸緣得生芽莖乃至滋長果實成結善男子彼樹何故但說種子除蓋障菩薩言世尊由其種子離諸過失乃至果實成辦故說種子佛言善男子得不退轉有情亦復如是由彼纔聞如來名字之時不退轉種子生起具足而其有情即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時除蓋障菩薩摩訶薩白蓮華眼如來言世尊我今欲往娑婆世界瞻覲世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺禮奉親近尊重供養於是蓮華眼如來告除蓋障菩薩言善男子汝當可往今正是時餘諸菩薩俱白蓮華眼如來言世尊我等亦欲往詣娑婆世界瞻覲世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺禮奉親近尊重供養時彼世尊告諸菩薩言善男子汝等可往今正是時然汝往彼世界勿生放逸何以故彼世界中諸有情類極貪瞋癡無沙門婆羅門父母之想非法欲行暴惡麤獷口出惡言高倨輕慢染著想恚破戒造惡慳嫉增盛如是多種煩惱

隨煩惱等彼佛世尊於如是等惡有情中而為說法彼諸菩薩白其佛言世尊彼佛如來難行能行於如是等惡有情中能為說法佛言諸善男子如是如是彼佛如來難行能行惡有情中能為說法又善男子彼諸有情亦復如是難行能行於彼雜染世界之中能起一善心者斯為極難何以故若清淨世界中清淨有情發起善心豈為希有雜染世界之中能起善行者極為希有能於一彈指頃發淨信心一彈指頃能歸依佛及法僧寶一彈指頃修持淨戒一彈指頃離貪著心一彈指頃起悲愍意發阿耨多羅三藐三菩提心極為希有諸菩薩言希有世界希有善逝爾時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩衆咸歎善哉於彼佛所如其行相聞佛所言順佛教勅各各頭面禮佛足已從佛會出俱時往詣娑婆世界於世尊釋迦牟尼佛所作供養事或有化現諸寶樹者枝幹牖圓色相榮茂華果具足或現瑠璃寶樹或現頗胝迦樹或現劫樹或真金樹或衆華樹或衆果樹或現妙寶衣

雲或莊嚴雲或塗香雲或寶髮雲或妙蓋雲或末香雲或鼓樂雲如其所應各化現已咸悉萃集前導除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩衆來詣娑婆世界爾時除蓋障菩薩摩訶薩告諸菩薩言仁者彼娑婆世界諸有情等苦之深重仁等宜應隨其神力善化而往使彼有情得勝妙樂時諸菩薩聞是語已如教而行爾時除蓋障菩薩摩訶薩如其色相以自神力作諸化事即從身中放大光明善妙無垢清淨適悅使諸有情蒙光照者身心調暢是光普徧廣照於此三千大千世界而此三千大千世界之中所有地獄餓鬼畜生等趣諸有情類蒙光照觸皆得離苦息恚害心互相皆起父母之想又此三千大千世界之中幽隱暗暝日月光明所不照處是光普照所有日月具大神力有大威德自在照耀為此光明映蔽不現悉無燄赫光耀之用又此三千大千世界光明普照其中所生諸有情類互得相見又此三千大千世界諸鐵圍山大鐵圍山目真隣陀山摩訶目真隣陀山寶山

黒山及諸山等其光普照上至梵世下至阿鼻大地獄於其中間一切方分而無光明所不照處爾時諸菩薩衆隨彼色相如其所應亦以神力作諸化事令諸有情須食者得食須飲者得飲須衣者得衣須輦輿者得輦輿須財者得財盲者能視聾者能聽躶者得覆迷亂之者還得正念苦者得樂諸懷妊者産生無難

佛說除蓋障菩薩所問經第一

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩衆來詣於此象頭之山去山不遠彼諸大士俱時化現殊妙寶網徧覆三千大千世界又於空中雨衆天華及天果雲天寶鬘雲天塗香雲天衣服雲天末香雲及天上服寶蓋幢旛諸供具雲廣大化現隨所現已而諸有情皆得瞻覩悉能獲得最上快樂彼象頭山所有樹林即時自然離其地方別現種種微妙寶樹劫樹華樹果樹旃檀香樹沉水香樹彼等皆是神力所化又於空中自然出妙天鼓音聲於鼓音中說伽陀曰

龍彌尼圓最勝生　不以煩惱種等比
稽首無等如虛空　故我來此最勝山
坐勝道樹成菩提　警覺摧伏魔力軍
稽首持勝無垢光　故我來此最勝山
如幻如燄如水月　此等理法悉覺了
稽首最上大福樹　故我來此最勝山
覺了世法如戲劇　巧現衆法如帝弓
稽首無動勝福藏　故我來此最勝山
久遠歷於多百劫　爲欲圓滿悲心欲
稽首無垢月面尊　故我來此最勝山
多百俱胝菩薩衆　諸天供養亦復然
稽首已離癡暗瞑　故我來此最勝山
已得最上聖法藏　悲所成身棄世財
稽首無等作大利　故我來此最勝山
住寂靜心常慈意　如蓮在水離諸染
稽首勝上持功德　故我來此最勝山
妙相開華清淨身　隨形衆好世資養
稽首寶樹無邊枝　來此供養願攝受

其鼓音中說是伽陀已尊者大目乾連即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊何故今時現是瑞相昔所未聞昔所未見佛告尊者大目乾連言東方去此佛刹過殑伽沙數等世界有世界名大蓮華彼佛世尊號蓮華眼如來應供正等正覺現住說法教化利益彼佛刹中有菩薩摩訶薩名除蓋障與彼無數俱胝那庾多百千菩薩大士同來詣此娑婆世界彼衆將至故先現瑞說是語已除蓋障菩薩摩訶薩與無數俱胝那庾多百千菩薩之所圍繞各以廣大神通威力來詣佛所到已頭面各禮佛足時除蓋障菩薩摩訶薩說伽陀曰

具大名稱大勝慧　得大無畏大牟尼
已度生死險難中　稽首出過煩惱岸
汝爲普徧熾燄光　汝爲普徧大燈炬
汝得一切解脫門　稽首歸命無等等
堅固不動如山王　深廣無底如大海
一切邪外不能破　稽首稱讚大法王

本來寂靜法無生　自性如是當寂滅
我法聖尊善開明　稽首轉大法輪者
或有宣說諸正道　或說趣入真實理
或說涅槃正妙門　或說授記成覺果
有情心意汝悉知　是中無少不知者
有情觀汝法行圓　是故隨奉汝教勑
所有貪瞋癡三毒　及餘種種垢染等
坐道樹成正覺尊　以大智火悉焚爇
汝自得度度有情　汝自解脫利世間
汝於世間善所求　永破生死諸險難
無智久沉於睡眠　有情流轉生死輪
善為開覺汝聖尊　稽首等視如親愛
汝觀此諸大士衆　一切安信菩提道
皆欲聽聞妙法門　唯願世尊隨為說

爾時除蓋障菩薩摩訶薩說是伽陀讚歎佛已時佛勑令處蓮華臺一面而坐餘諸菩薩大衆佛亦勑令隨其所應處蓮華臺而坐空何除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著於蓮華臺上合掌向佛而白佛言世尊我今欲問如來應供正等正覺若佛世尊垂見聽若我當發問願爲宣說佛告除蓋障菩薩摩訶薩言大士恣汝所問斯爲常事諸佛如來亦悉聽許隨其所疑如來爲汝一一宣說爾時除蓋障菩薩摩訶薩承佛聖旨即白佛言世尊諸菩薩摩訶薩云何修行即得布施具足復云何得持戒具足云何得忍辱具足云何得精進具足云何得禪定具足云何得慧具足云何得方便具足云何得願具足云何得力具足云何得智具足云何得菩薩如地云何得如水云何得如火云何得如風云何得如虛空云何得如月云何得如日云何得如師子云何調伏云何了知云何得如蓮華云何得廣大心云何得清淨心云何得無疑惑心云何得如海智云何得微妙智云何得智辯才云何得解脫辯才云何得清淨辯才云何得一切有情歡喜辯才云何得信順語云何得正法語云何得隨法行云何善人法界云何住空境界云何得無相行云何得諸願離著云何得慈身云何得悲身云何得喜行云何得捨行云何得神通遊戲云何得離八難云何得不忘失菩提心云何得宿命智云何得不捨善知識云何得常離惡知識云何獲得如來法性之身云何獲得金剛真實之身云何得大導師云何得善知諸道云何善說無顛倒道云何得常安住妙等引心云何著糞掃衣云何持三衣云何常坐不臥云何常乞食云何一坐食云何食後不飲漿云何受阿蘭若法云何樹下坐云何空地坐云何死屍間住云何節量食云何隨敷座云何得相應行云何持經云何持律云何持論云何於軌範所行及威儀道而得具足云何得離慳嫉二法云何於一切有情起平等心云何於佛如來善作供養承事云何能摧伏諸慢云何能廣多淨信云何善知世俗云何善了勝義云何善知諸緣生法云何知自云何知他云何能於清淨佛土中生云何能離胎藏垢染中生云何能得捨家出家云何能得淨命自資云何能得心無懈惓云何得受諸佛教勑云何獲得熙怡面相云何得離顰蹙之相云何得多聞云何得正法

攝受云何得法王子云何能得勝出梵王帝
釋護世天等云何能知有情心意云何能知
成熟有情諸有法式云何能成智者云何能
得常處妙樂云何善知四攝之法云何獲得
妙相具足云何得爲他所依丘云何得如大

妙藥樹云何乃能勤修福行云何善了諸變
化事云何速能證得阿耨多羅三藐三菩提
果爾時世尊讃除蓋障菩薩摩訶薩言善哉
善哉善男子如汝所問斯爲極善悲愍世間
能令天人大衆獲善利樂能問如來如是等

義汝今諦聽極善作意當爲汝說於是除蓋
障菩薩摩訶薩受教而聽佛言善男子菩薩
若行十種施法即得布施具足何等爲十一
者法施二者無畏施三者財施四者不求饒
益果施五者悲愍施六者不輕慢施七者恭 四一 十四
敬施八者供養承事施九者無所著施十者
清淨施善男子云何法施謂若菩薩不以財
利心自所受法即於他人隨應教授不以希
欲利養恭敬因故不望他人所知識故不求
名稱故不以餘事因故但自思惟何等有情

受諸苦惱我爲蠲除即以是法亦復不懷希
求之心無二平等爲他宣說若復爲王及與
王臣之所宣說或爲旃陀羅及旃陀羅子說
法亦然何況餘諸人衆而菩薩行是法施時
不起高心善男子如是名爲菩薩法施云何
是無畏施謂若菩薩自所嫌棄刀杖等器亦
復勸示他人令棄於彼一切有情起如父想
如母想如子想如眷屬想及餘親愛知友之
想何以故菩薩作是思惟如佛所說彼彼生
中一切轉易於諸有情聚中未有不是父母

及子并餘親愛知友乃至於彼微細情命之
中皆爲發起利益設自身肉尚亦與之何況
餘諸大有情類善男子如是名爲菩薩無畏
施云何是財施謂若菩薩或見有情造極不
善業即時以財攝彼有情由財攝已是故令 四一 十五
其於不善業而悉除斷於諸善業使彼安住
菩薩作是思惟如佛所說布施是菩薩菩提
菩薩所行布施除斷三種不善之法一嫉二
慳三貪是故我於如來所受布施之法彼所
布施而無高心善男子如是名爲菩薩財施

云何是不求饒益果施謂若菩薩所行布施
不以希欲爲因不以財利爲因不以眷屬爲
因不以世間近事爲因菩薩修持布施法爾
如是彼因彼緣所行布施遠離一切饒益果
報善男子如是名爲菩薩不求饒益果施云
何是悲愍施謂若菩薩見諸有情受諸苦惱
或飢渴者或裸露者或穢污殘缺之者無主
無救無歸無依之者無福者等菩薩見已生
悲愍心我爲此等有情故發阿耨多羅三藐
三菩提心念此無主無救無依歸等諸有情

類流轉生死而我今當以何方便爲此有情
爲主爲救與作依歸作是念時菩薩由此悲
心所逼即以方便隨爲攝受菩薩攝受彼等
有情俱時所起善根而無高心善男子如是
名爲菩薩悲愍施云何是不輕慢施謂若菩
薩行布施時不以輕重分別故施不以慢心
故施不以毀謗故施亦不令他勞力故施不
恃豪富驕恣故施不希名稱故施不恃多聞
倨慢故施菩薩若行施時心必恭敬尊重尊
注供養親奉施之善男子如是名爲菩薩不

輕慢施云何是恭敬施謂若菩薩於軌範師親教師及餘所應尊重之者修梵行者身極恭順心極尊重由恭順尊重故發言慰安合掌頂禮稽首承迎於其有情即以彼彼善相應事而普及之善男子如是名為菩薩恭敬施云何是供養承事施謂若菩薩或作佛事或法僧事若於如來塔像之所或掃去塵穢或嚴飾清淨或以妙香華及塗香等而為供養又或修治如來故壞塔廟是為佛事何名作法事所謂隨聞何等法門即當受持書寫讀誦思惟修習及為他解說或以無顛倒相應修學是為法事何名作僧事謂以衣服飲食坐卧之具病緣醫藥奉施衆僧乃至但以少分清冷之水而為供施是為僧事善男子如是名為菩薩供養承事施云何是無所著施謂若菩薩行布施時起如是心我今所行布施不求天報或天之餘不求王報或王之餘善男子如是名為菩薩無所著施云何是清淨施謂若菩薩隨其所說布施之法即起伺察如其彼彼起伺察時於布施法伺察得無過失無垢染無障難耶善男子如是名為菩薩清淨施菩薩若能修此十法者即得布施具足又善男子菩薩若修十種戒法者當得持戒具足何等為十一者別解脫戒行二者菩薩攝律儀戒行三者離諸煩惱燒然戒行四者離不深固作意戒行五者怖業戒行六者怖罪戒行七者怖非所取戒行八者堅固志意戒行九者無依著戒行十者三輪清淨戒行善男子云何是別解脫戒行謂若菩薩於諸如來所有經中或戒律中及餘學句所宣示處如善作意尊重大師所說於一一法中如理修學不愛者戚族不愛著所見不愛著衆會無我人過失於彼學句中而生尊重善男子如是名為菩薩別解脫戒行云何是攝律儀戒行謂若菩薩作是伺察我於別解脫戒中不能取證阿耨多羅三藐三菩提果謂若如來於一一經中宣示菩薩所行及菩薩學句我當於彼如理修學何等是菩薩所行所謂菩薩無非處非方非時所行無非時所說無不知時無不知方無不知量何以故或有有情於如來所生不信心為令彼等生信解故及彼有情隨為攝護故菩薩自能圓滿菩提勝行善具威儀柔輭容緩不雜憒閙趣寂止門極清淨門此是菩薩所行何等是菩薩學句謂若如來於一一經中宣示菩薩所學之法菩薩於中而生信順不生障難此是菩薩學句善男子如是名為菩薩攝律儀戒行

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

音釋

愃 許偃切卑上 張縉同愃切 撒也

臁 尹山切 冒直也

蜣伽 梵語也此云天堂來蜣其京切

倨 居御切

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三第四同卷　温二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子云何是離諸煩惱燒然戒行謂若菩薩或貪火燒然或瞋火燒然或癡火燒然或餘煩惱之火燒然或餘諸受用侵害火燒然若欲不燒然者當起貪之對治及應遠離貪所起緣何謂貪之對治即不淨觀是貪對治不淨觀者謂自身中諸不淨物髮毛爪齒涎淚涕唾痰癊垢汗大小便利皮膚血肉骨髓肪膏腦膜筋脉脾腎心肺肝膽腸胃胞及肚胘几如是等諸不淨物菩薩應當作此觀想起是思惟世間所有彼愚癡者不明解者造不善者尚能了知諸如是等不淨物已不處貪心況智者乎此爲菩薩多種不淨之觀是貪對治何者是貪所起緣謂著諸欲染或見女人端嚴妙色起可愛心而生希取爾時見已當作是觀如佛所說夢境無實何故智者於此如夢境界之中而起貪心是名菩薩遠離貪所起緣何謂菩薩瞋之對治及遠離彼瞋所起緣所謂菩薩於諸有情所多起慈心以此慈心及此因緣而彼忿恚瞋怒有情心意皆能攝伏瞋恚因緣悉得遠離是名菩薩瞋之對治及遠離彼瞋所起緣當作如是觀察之時即離癡法由離癡故彼諸所欲及諸受用不爲侵害之火燒然此等是爲菩薩離諸煩惱燒然戒行云何是離不深固作意戒行謂若菩薩獨處一方寂靜而住不起是心我不雜亂所行我寂靜住我復能行如來法律餘諸沙門或婆羅門彼等皆是雜亂所行多諸閙鬧而悉墜失如來法律若能不起如是心者是爲菩薩離不深固作意戒行云何是菩薩攝善法戒行謂若菩薩作是伺察如佛所說諸苾芻應當尊敬修福尊敬護戒尊敬修慧何以故尊敬福者福是現受可愛精光悅意果報如是信者而能遠離諸不善業是爲菩薩攝善法戒行云何是怖罪戒行謂若菩薩或有如微塵罪見悉生怖不順所作乃至少罪亦不生輕作是思惟如來所說諸苾芻譬如有人中於少毒亦趣命終若中多毒亦趣命終諸有罪者若少若多皆墮惡趣若作如是伺察之時菩薩於罪乃生恐怖是爲菩薩怖罪戒行云何是怖非所取戒行謂若菩薩或有具信沙門婆羅門及餘人衆信菩薩故或以金銀摩尼眞珠珊瑚琉璃螺貝珍寶財物及餘受用之具於菩薩所囑累寄託雖或單已而菩薩心不起貪著輙生希取又復於諸塔寺之物及衆僧物設使有人勸令掌執菩薩於中亦不希取爲自資養作是思惟如佛所說菩薩寧自割其身肉而噉食之終不以佗不與不許若飲若食及餘物等而懐希取是爲菩薩怖非所取戒行云何是堅固志意戒行謂若菩薩或爲魔王或諸魔衆及餘天等或現女相或以餘緣來作魔事之所嬈惱欲破壞時而菩薩不動不揺亦無減失是爲菩薩堅固志意戒行云何是無依著戒行謂若菩薩持戒行時不起是念我所持戒爲求天報或天之餘爲求王報或王之餘是爲菩薩無依著戒行云何是三輪清淨戒行謂若菩薩身業清淨語業清淨意業清淨身業清淨者謂遠離身三不善業一

殺生二偷盜三邪染如是名爲身不善業語
業清淨者謂遠離語四不善業一妄言二兩
舌三惡口四綺語是名語不善業意業清淨
者謂遠離意三不善業一貪二瞋三邪見是
名意不善業由能遠離諸不善業是故即得
三輪清淨是爲菩薩三輪清淨戒行善男子
菩薩若行如是十法即得戒行具足何等爲
菩薩若修十種法者即得忍辱具足何等爲
十一者安受苦忍二者外忍三者諦察法忍
四者佛許可忍五者無定方忍六者無差別
忍七者不以事因故忍八者耐怨害忍九者
悲心忍十者願力救拔忍善男子云何是安
受苦忍謂若善薩或自心有憂悲苦惱隨生
起時菩薩安然悉能忍受不起瞋心是爲菩
薩安受苦忍云何是外忍謂若菩薩親聞他
人所出惡言或展轉聞因其毀謗父母師長
親友知識或有惡言謗佛法僧菩薩聞已不
生瞋恨是中安然悉能忍受是爲菩薩外忍
云何是諦察法忍謂若菩薩若聞如來所說
最極甚深經中有法能斷輪迴種子脱諸結

縛壞相續者謂一切法本來寂靜及一切法
自性涅槃菩薩得聞如是法已不生驚怖作
是思惟若不了知此法及不得此法者豈能
證得阿耨多羅三藐三菩提果邪由此因緣
故應於如是甚深法中受持思惟修習伺察
及生勝解是爲菩薩諦察法忍云何是佛許
可忍謂若菩薩設起忿恚瞋害心已即當伺
察此恚害心從何所起復何處滅何因故生
生復何住作是觀時都不見有恚害之法若
生若滅二法可得隨生即滅若因若緣亦不
可得以是緣故菩薩於中安然忍受無復生
起佛所許可是爲菩薩佛許可忍云何是無
定方忍謂若菩薩非於晝分能忍夜不能忍
或夜能忍晝不能忍自國能忍他國不能忍
或他國能忍自國不能忍慣習者能忍不慣
習者不能忍菩薩不然於一切國一切處一
切時一切種皆悉能忍是爲菩薩無定方忍
云何是無差別忍謂若菩薩不於己之父母
師長眷屬親友知識等處能忍餘諸人所而
不能忍何以故菩薩乃至於旃陀羅眷屬等

處有所侵惱而悉能忍是爲菩薩無差別忍
云何是不以事因故忍謂若菩薩所起忍行
不以財利因故不以怖畏故不爲資養故不
以世間近事故不爲隱覆慙恥等故忍何以
故菩薩常行忍辱心故是爲菩薩不以事因
故忍云何是耐怨害忍謂若菩薩或無他緣
來加其惡菩薩爾時即無所忍或時怨對若
執刀杖若復持拳起瞋怒心而來打擊或復
期剋惡語罵詈菩薩見如是等他怨對來打
擊罵詈之時堅固其心深自伏忍作是思惟
此等怨對皆是我之自業所感業成熟已來
相逼惱誠非父母眷屬親友所造皆是自業
造作所成熟故而亦非外地界水界火界風
界之所成熟是亦非内四大成熟菩薩作是
思惟時由此因緣故於有怨害及無怨害平
等其心皆悉能忍受是爲菩薩耐怨害忍云
何是悲心忍謂若菩薩設得王位或爲臣佐
大富自在威德特尊見諸有情多苦惱者而
彼有情於其王所生忿恚心而求毀罵及諸
嬈亂其王爾時不生瞋恚不恃尊豪而行凌

逼作是思惟此諸有情我之向化我應爲彼作其救護是故我今不恃王之威相但爲彼等作其衛護使不破壞以是因緣悲心起故安然忍受是爲菩薩悲心忍云何是願力救拔忍謂若菩薩作是思惟我於如來應供正等正覺所作師子吼發是願言願我得成阿耨多羅三藐三菩提果已普爲救拔一切有情出生死海我所勤行救拔一切有情不取其相但爲令諸有情悉得解脫令諸有情其心調伏住奢摩他菩薩爾時若自心生瞋恚不能忍者如佛所說善男子譬若有人善療眼疾能除患者昏翳暗障時彼眼師作是思惟我欲普令除去患者所有昏翳醫師忽然自喪其目善男子於汝意云何而彼醫師能療眼不答言不也佛言善男子菩薩亦復如是欲以慧眼開導世間一切有情愚癡暗瞑而菩薩若自爲彼癡暗所覆即不能與一切有情除去暗瞑是故菩薩於諸損惱不生瞋恚安然忍受是爲菩薩願力救拔忍善男子菩薩若修如是十種法者即得忍辱具足又

善男子菩薩若修十種法者即得精進具足何等爲十一者被甲精進二者無能勝精進三者離二邊精進四者利樂精進五者加行精進六者相續精進七者清淨精進八者不共精進九者不隨他教精進十者無高心精進善男子云何是被甲精進謂若菩薩發大精進普爲一切有情未得涅槃者令得涅槃未得度者悉令得度未解脫者普令解脫未安隱者而令安隱未成正覺者當使成正覺菩薩發行是精進時或有魔來欲令斷壞菩薩勝行及生嬈惱魔作是言善男子汝今宜應止此精進何以故我亦曾發此之精進普爲一切有情未得涅槃者令得涅槃未得度者悉令得度未解脫者普令解脫未安隱者而令安隱未成正覺者當使成正覺此等皆是不實妄失之法愚人諍論之語善男子我不曾見有人發如是精進能令一有情得阿耨多羅三藐三菩提者我但知彼無數俱胝有情趣證聲聞緣覺涅槃善男子以是緣故應須退轉於阿耨多羅三藐三菩提心若不

然者汝所發精進徒增煩惱虛捐其功魔作是言已菩薩乃自思惟此諸惡魔伺求其便欲來嬈我菩薩知是事已乃謂魔言汝今勿應逼迫於我汝於世間但勿有慮如佛所說世間一切從自業種子所生長故自所造作彼彼之業是所歸趣令汝亦然自業種子所生長故自所造業是所歸趣汝今速應從所來道還歸本處勿復嬈我嬈亂我故使汝長夜於諸有情苦惱逼迫作不饒益時彼惡魔潛伏退屈即於是處隱而不現菩薩於是諸惡魔衆或魔天等來嬈亂時而菩薩心不驚不怖亦不怯弱是爲菩薩被甲精進云何是無能勝精進謂若菩薩隨其諸相發起精進如所起時而爲最勝正使餘諸久修道行菩薩比此菩薩精進勝行數分筭分乃至烏波居殺曇分皆不及一何況聲聞緣覺何以故菩薩隨起一念精進之心具諸勝力即能普攝一切佛法斷諸惡法故是爲菩薩無能勝精進云何是離二邊精進謂若菩薩所起精進不應增劇不應沉下何以故若增劇時其

心高倨若沉下時即生掉舉離此二者乃名菩薩精進勝行是為菩薩離二邊精進云何是利樂精進謂若菩薩發是精進願我此身得與佛身而相等比願我得佛無見頂相及佛圓光相好具足及無能勝無邊勝智佛大威德佛勝自在菩薩為是等故發起精進是為菩薩利樂精進云何是加行精進此加行者譬如有人取摩尼寶或真金等磨瑩治鍊去諸瑕垢悉使其實明淨清潔光色赫奕爾時方見摩尼真金煥然有異菩薩亦復如是於諸精進中加行修治使去垢染即離過失精進垢者所謂懈怠是精進垢沉下是精進垢飲食不知節量是精進垢妄執主宰是精進垢不依正法是精進垢不深固作意是精進垢諸精進中有是垢染乃名過失是故菩薩若離此者即得潔白清淨自性明亮是為菩薩如行精進云何是相續精進謂若菩薩於諸威儀道中所起精進隨所起時若身若心而不懈倦相續無間是為菩薩相續精進云何是清淨精進謂若菩薩即彼所起相續精進行中所有諸不善業及於障礙菩提道法無利義事常當除斷若諸善法謂隨順涅槃順正道行趣向菩提菩提分法使諸善法悉令廣大而復增長乃至於一念間尚不起於極微不善之法何況麤重等諸過失是為菩薩清淨精進云何是不共精進謂若菩薩作是思惟假使普徧十方殑伽沙數等世界從於阿鼻大地獄中出大火聚充滿是等世界都為一聚過是世界之外若一有情受極苦惱無主無救無依歸者我寧忍受其苦履踐是等世界越其火聚至彼有情所而為救度何況微小之苦不能忍受菩薩所發如是精進不與一切聲聞緣覺邪外等輩之所共有是為菩薩不共精進云何是不隨他教精進謂若菩薩不同聲聞之人起如是心凡夫位中求佛菩提極為難得我所發精進而甚微少懈怠劣弱我若為求菩提假使頂上然火經多百千俱胝劫數如是勤行亦不能成故我不能堪忍其苦亦復不能荷斯重擔菩薩應起是心所有過去諸佛已成正覺者現在諸佛現成正覺者未來諸佛當成正覺者諸佛世尊皆為求菩提故勤行精進彼彼如是修諸勝行而諸佛如來亦不但為己故求成正覺今我亦然勤行精進成諸勝行亦不但為己故所有善根普與一切有情共之為有情故發起精進我所求成阿耨多羅三藐三菩提果普為利樂一切有情亦不自利取證涅槃為有情故我寧常處大地獄中乃為勝上是為菩薩不隨他教精進云何是不高心精進謂若菩薩所發精進時亦不於中而生味著不毀謗他不自稱讚菩薩作是思惟若不勤行自事警策於他何名智者是故菩薩所起勝行而不高心是為菩薩無高心精進善男子菩薩若修如是十種法者即得精進具足

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師惟淨等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得禪定具足何等爲十一者廣集福德二者多生猒患三者發起精進四者具於多聞五者無顛倒教授勤行修習六者隨正法行七者根性明利八者具純善心九者善了止觀十者不著禪相云何是廣集福德謂若菩薩於大乘法中久積善根彼彼生中善修戒行爲善知識之所攝受隨所生處常生婆羅門大族姓家或剎帝利大族或長者大族皆具正信於彼生中以其因緣轉復廣大增長善根而常不離於善知識何者是善知識所謂佛及菩薩而能增長宿世善根由慣習力故作是思惟世間大苦世間災患世無暫停久受縈纏癡暗所覆彼等皆由貪欲爲因貪欲爲緣了此因緣是爲菩薩廣集福德云何是多生猒患謂若菩薩以是緣故乃起思惟我今不應於此世間合會相中染著親近諸欲境界而諸欲者虛妄分別如世尊言常以多種因緣毀呰貪欲所謂欲如利叉欲如利戟欲如劒鋒欲如刀鋒欲如毒蛇欲如聚沫欲如癰疽欲極臭穢如是欲境心生猒惡乃剃除鬚髮被袈裟衣發正信心捨家出家是爲菩薩多生猒患云何是發起精進謂若菩薩由出家故發起精進未得法者皆令得法未悟者令悟未證者令證是爲菩薩發起精進云何是具於多聞謂若菩薩由此因緣能聽能受諸有所說世俗諦法及勝義諦法是爲菩薩具於多聞云何是無顛倒教授勤行修習謂若菩薩於其世俗勝義二種法中能正教授勤行修習無顛倒法是爲菩薩無顛倒教授勤行修習云何是隨正法行謂若菩薩於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定此等正法中菩薩如是行即覺了正道是爲菩薩隨正法行云何是根性明利謂若菩薩由行正法故辯慧明了利根轉勝是爲菩薩根性明利云何具純善心謂若菩薩利根勝故多生猒患遠離大衆一切情鬧及世雜語欲覺瞋覺害滅等覺皆悉遠離亦復不著知識親愛名聞利養所欲等事身心寂靜得純善心由善心故作是觀察令我此心於何法中行若善若不善若無記耶若行善法即得歡喜清淨心生何者是善法所謂三十七菩提分法若行不善法者當起猒患多種觀察勤行斷除不善之法何者是爲不善之法謂貪瞋癡貪有三種上中下品上品貪者若身若心極其分位而生染著無離貪心由染著故於一切處不生慚愧何者是無慚謂獨止一處作是思惟而起尋求諸所欲事稱讚欲境自現有德是爲無慚何者是無愧由彼貪欲因緣於父母等前違背佷戾及生惱害於餘師尊之所亦無恥忸自現有德是爲無愧以是因緣命終之後墮惡趣中此名上品貪中品貪者謂若親近諸欲境時自初至末雖復暫有所成旋起離貪之心即生變悔此名中品貪下品貪者謂若親近諸欲境時或身相觸或共語言或瞻視間旋起即滅此名下品貪總要而言一切濟命受用資具有所欲者皆名下品貪瞋有三種上中下品上品瞋者隨

於所起諸瞋境中生極瞋恚而復暴惡徧造五無間罪或隨造一無間罪或謗正法凡如是等總聚五無間罪筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不能及由此因緣身壞命終墮大地獄若或暫得生於人間身相黑

色其目赤惡性多恚暴此因緣故還墮地獄此名上品瞋中品瞋者隨於諸瞋境中若暫起已或微分造不善罪業即速變悔旋起對治而令止息此名中品瞋下品瞋者謂於親愛和合境中隨以瞋緣輙生輕謗雖復暫起

於剎那間即生變悔旋起對治而令息滅此名下品瞋癡有三種上中下品上品癡者謂一切處若行若止悉無善作亦無憂戚不生變悔此名上品癡中品癡者若起少分不善之業雖有所成即速變悔於同梵行人所懺謝其罪不現已德此名中品癡下品癡者謂於如來所制戒中不越性罪違犯初篇戒學之罪此名下品癡菩薩離是染法即得心善寂靜由是善故能離欲愛欲貪諂欲染著何以故隨心善故若行無記法者謂即想念勤

行伺察何等是無記若心不緣外亦不緣內不緣善不緣不善不住止法不行觀法其心沉下著於睡眠如人睡覺目視不明若無記心現前心不明利亦復如是是故菩薩若行善心即得心生歡喜其心安住是為菩薩具

純善心云何是善了止觀謂若菩薩由具如是純善心故能觀諸法此法如幻此法如夢此法不善此法是善此法出離此法非出離菩薩作是思惟彼一切法心為依止心為先導應當善攝其心善調伏心善覺了心由此

即能善攝諸法亦善調伏及善覺了如是即能正觀諸法此因緣故得心寂止以心繫心以心止心以心住心如是策勤心寂止故即得心一境性心一境故即成三摩地三摩呬多由是現前得離生喜樂由喜樂心故即能遠離罪不善法乃能成就有尋有伺離生喜樂初禪定法次復於諸尋伺悉無對礙於其喜樂不生味著作無常觀已還從初禪定心漸次而起遠離尋伺有所著心即能成就無尋無伺定生喜樂二禪定法次復於樂觀苦

作苦觀已即得捨行捨念行成如聖所觀能正覺了妙樂現前即能成就離喜妙樂三禪定法次復於三禪定中作空觀已引四禪心彼四禪中除去我執我執離故苦樂悉斷苦樂斷故如先所起悅意惱意亦悉捨離即能

成就捨念清淨四禪定法次復於自身相與虛空相等作一解脫觀如是解脫故於一切處一切種類過諸色想及離障礙由過色想離障礙故彼種種想悉無作意緣無邊虛空而為行相即能成就空無邊處定法次復於

空無邊處俱時觀彼識無邊處而為行相即能成就識無邊處定法次復過彼識無邊處緣無所有處而為行相即能成就無所有處定法次復過彼無所有處緣非想非非想處而為行相即能成就非想非非想處定法次於上心無復行相滅諸想受離諸發悟名滅盡定如是等法是為菩薩善了止觀云何是不著禪相謂若菩薩雖入滅定亦不樂著寂滅即能俱時發起慈心悉離怨親違順等境運心廣大先於一方起慈無量行普徧觀察

作解脫已南西北方四維上下亦復如是慈心起已悲喜捨心亦悉如前遠離怨親違順等境運心廣大周徧十方起悲喜捨無量之行普徧觀察悉作解脫菩薩如是即能起五神通亦不以自足不著禪相而復進求上法圓滿菩提勝行是為菩薩不著禪相善男子菩薩若修如是十種法者即得禪定具足又善男子菩薩若修十種法者即得勝慧具足何等為十一者善解無我二者善知業報三者善了有為之法四者善知輪迴流轉五者善解輪迴出要之法六者善解聲聞緣覺乘法七者善解大乘之法八者善能遮止魔業九者具無顛倒慧十者具無等慧善男子云何是善解無我謂若菩薩以正慧觀察色受想行識觀彼色時色不可得集亦不可得滅亦不可得受想行識生不可得集不可得滅不可得彼勝義諦不離世俗諦若勝義諦若世俗諦彼二自性但有言說假名而無實體菩薩雖如是觀亦不以此緣棄捨諸行發勤精進為諸有情成利益事如救頭然及如燒衣是為菩薩善解無我云何是善知業報謂若菩薩作是伺察今此世間合會之相猶如幻化及如乾闥婆城自性皆空若於情非情中著於我執彼等有情由是不能覺了正道而彼有情作如是念若無我無有情無壽命蠕動養者士夫補特伽羅意生摩拏嚩迦等即無善不善業而可表示誰為受者無實有情業報可得菩薩雖復如實了知無實有情而亦顯彰善惡業報菩薩以其正慧如實了者是為菩薩善知業報云何是善了有為法謂若菩薩於有為法中以其正慧能善覺已乃作是念此有為法而無暫停念念流動猶如露滴及如瀾水迅流不住豈有智者於此等法中而生取著及起愛樂若樂境謝時或生憂慼由此因緣是故深生猒離樂求寂滅是為菩薩善了有為法云何是善知輪迴流轉謂若菩薩作是伺察今此世間合會之相無明暗蔽輪迴相續皆由愛繩所繫縛故愛故生取由取因故善不善業諸行造作以彼善不善業行起作故有相續有故有生生故老死由死法故憂悲苦惱隨起纏縛如是即一大苦蘊集而生死輪相續流轉猶汲水輪究轉上下菩薩以其正慧於此等法如實了知是為菩薩善知輪迴流轉云何是善解輪迴出要之法謂若菩薩作是伺察若無無明即無行無行即無識無識即無名色六處觸受愛取有生無生即老死憂悲苦惱等法皆悉斷滅菩薩以其正慧於此等法如實覺了是為菩薩善解輪迴出要之法云何是善解聲聞緣覺乘法謂若菩薩作是伺察此法得須陀洹果此法得斯陀含果此法得阿那含果此法盡漏斷諸有結不受後有究竟涅槃得阿羅漢果此法得緣覺果如犀一角菩薩於如是等果以其正慧如實了已然亦不於彼法之中而為取證何以故菩薩作是思惟我攝受一切有情作師子吼我應為彼一切有情於生死曠野險難之中與作救援我今不應獨出生死菩薩起是行願堅固是為菩薩善解聲聞緣覺乘法云何是善解大乘謂若菩薩於諸學門能善修學然於學時

而不可得於所學道亦不可得菩薩雖於彼相不可得故亦不以彼因緣墮於斷見是爲菩薩善解大乘云何是善能遮止魔業謂若菩薩於一切處常離惡知識亦不至惡國役不親近修習外道典籍於一切處而常遠離世間利養供給等事及餘煩惱等障菩提道者而悉除遣即起對治破壞之法是爲菩薩善能遮止魔業云何是具無顛倒慧謂若菩薩於世間一切文論典章諸事業中悉以勝慧引入修學菩薩學者但爲成熟諸有情故不爲知識名稱所欲等事不顯己德謂以如來法律是爲最上最勝言說具大威德由顯如是勝功德故精勤修學終不墮於外道邪見是爲菩薩具無顛倒慧云何是具無等慧謂若菩薩於世間天人魔梵沙門婆羅門諸有情中無與菩薩智慧等者而菩薩慧中唯除如來應供正等正覺智慧最勝世間天人魔梵衆中無復過上是爲菩薩具無等慧善男子菩薩若修如是十種法者即得勝慧具足又善男子菩薩若修十種法者即得方便

具足何等爲十一者善解迴向方便二者善迴外道諸見方便三者善迴五塵境界方便四者善除疑悔方便五者善知救度有情方便六者善解有情濟命方便七者善知受施方便八者善迴二乘趣入大乘方便九者善知示教利喜方便十者善知供養承事如來方便善男子云何是善解迴向方便謂若菩薩於其一切非己所有無攝屬者若華若果若衆香樹若妙香樹若諸寶樹若氎樹若華樹若果樹非己所有無攝屬者常當晝三時中夜三時中想作供養諸佛菩薩以彼善根迴向阿耨多羅三藐三菩提又於佛說廣大甚深經中諸供養法聽已深心而生信樂以此善根迴向諸佛菩薩又於十方世界一切菩薩及諸有情所作一切善業圓滿菩提行者菩薩深心而悉隨喜以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提又於如來塔廟或於如來像前以華香塗香布施供養當願一切有情蠲除破戒穢惡之香普願一切有情獲得戒香清淨又若掃塔塗地之時當願一切有情

離諸惡相獲得相好端嚴具善威儀又以華蓋供養佛時當願一切有情離諸煩惱燒然又若入塔寺時即起是念當願一切有情入涅槃城出塔寺時即起是念當願一切有情出離生死又於所止若開戶時即起是念當願開諸善趣出世智門若閉戶時即起是念當願扃閉諸惡趣門若隨坐時即起是念當願一切有情坐菩提場若右脇臥時即起是念當願一切有情悉作如是右脇涅槃若或起時即作是念當願一切有情超出煩惱淤泥若動止時即作是念當願一切有情獲得大人所行所止若安住時即起是念當願一切有情離諸憂惱若大小便利時即起是念當願一切有情滌除煩惱垢染過失若盥手時即起是念當願一切有情蠲除煩惱穢氣若濯足時即起是念當願一切有情除去種種煩惱塵坌若嚼齒木時即起是念當願一切有情離諸垢染乃至身諸分位若運用時皆願一切有情悉得利益安樂若於如來塔廟作禮奉時即起是念當願一切有情悉得

天人尊重禮奉是爲菩薩善解迴向方便

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

音釋

肪（音方 膏也）脾（頻彌切 土藏也）腎（時忍切 水藏也）胘（胡涓切 百葉也）螺（盧戈切 蚌屬）劇（竭戟切 甚也）

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五 第六同卷 溫三

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師惟淨等奉　詔譯

復次善男子云何是善迴外道諸見方便謂若菩薩於左囉迦波哩沒羅惹迦尼乾陀等諸外道處作諸化事使其調伏爲欲成熟彼因緣故菩薩作是思惟此等外道我慢貢高我今不應先行師教要先恭事現爲弟子然後使其調伏於彼法中而求出家如其所行策勤修學隨諸外道種種法式多聞若行咸悉究盡而復過勝彼衆推許有所言說悉皆聽受如奉師尊不相違戾由得親近諸外道故乃呵毀言諸仁者汝此所修非出離道亦非離欲又非寂滅由是漸能使彼調伏而令安住如來法中又復於彼具五神通諸外道所學修梵行隨其所修而復勤行令得彼法隨能成辦外道所修禪定之法即能勝過彼諸外道勤勇進修難行之行於外道中智者共許菩薩知其根成熟時於其所修禪定之法乃呵毀言諸仁者汝修定法非出離道亦非離欲又非寂滅由是漸次使令安住如來法中是爲菩薩善迴外道諸見方便云何是善迴五塵境界方便謂若菩薩或見有人極多貪愛菩薩不以別異方便但隨所樂而爲調伏乃以神力化現女身端正殊妙勝諸女人是人見已極生貪著時化女身於刹那間變成死屍爛壞臭穢彼貪愛人見即驚怖乃生猒患逼惱其心作如是言云何速能離此臭穢爾時菩薩即住其前如應說法彼貪染人隨得離欲是爲菩薩善迴五塵境界方便云何是善除疑悔方便謂若菩薩或見有人造五無間業或諸不善業即詣其所而語之言汝今何故愁不悅意是人答言善男子我造五無間業以因緣故愁不悅意將非我於長夜之中無有快樂極大苦惱菩薩乃爲其人說戒懺悔又復如應說甚深法是人未能捨疑悔罪菩薩若現神通適其心念使令生信是人即時於菩薩所乃起信心清淨歡喜由喜心故堪任受法菩薩引之令入正道於其人前化現父母而加殺害謂其人言我今與汝同造斯罪勿生疑悔作是語已復現神

通是人念言菩薩所有神通智慧猶害父母況復我邪爾時爲如是人說種種法使其罪業而得輕微猶如蚊翅是爲菩薩善除疑悔方便云何是善知救度有情方便謂若菩薩或見有人堪任受法然以是人造極惡業菩薩爲欲度斯等故隨應化現若以王身得度者即現王身若以宰官身得度者即現宰官身若以刹帝利婆羅門庶民等身得度者即現刹帝利婆羅門庶民等身若以天身得度者即現天身若以金剛力士身得度者即現金剛力士身若以柔善可愛之身得度者即現彼身若以恐畏繫縛鞭打等身得度者即皆現之若復有人欲造五無間業或有人欲於菩薩所生觸嬈者菩薩乃以種種方便悉令禁止或置之異方使其不造無間業等後於其前作諸化現乃至或現地獄等相又復諸有未得神通菩薩壽量色相菩薩悉知又諸有情欲成欲壞菩薩起大悲心悉能思念此有情欲壞此有情已壞菩薩一一如實了知如觀掌中菴摩勒果菩薩起猒離心作是思惟若一有情造惡業已將墮阿鼻大地獄中彼之定業我復無異方便能爲救拔我寧代受地獄之苦乃至彼一有情安住無餘依涅槃界中是爲菩薩善知救度有情方便云何是善知有情濟命方便謂若菩薩或見有情無所堪任復無力能不識正法但貪飲食衣服而無厭求菩薩乃爲斯等顯示書算技術種種事業如是善者悉令學習隨有所得使其濟命是爲菩薩善知有情濟命方便云何是善受供養方便謂若菩薩或得寶聚如須彌山菩薩亦受或得諸餘微毫之物菩薩亦受何以故菩薩作是思惟世間有情慳貪諂曲以是緣故如水中魚而常出沒生死大海菩薩深愍斯等有情使令長夜利益安樂是故受已不攝於己不起貪心周給於餘一切有情而復施作佛法僧事諸貧苦者徧行拯濟令諸施主心生歡喜是爲菩薩善受供養方便云何是善迴二乘令入大乘方便謂若菩薩或見二乘之人堪任阿耨多羅三藐三菩提器者菩薩乃於聲聞緣覺乘中以其方便迴轉彼心令住大乘乃至彼之徒衆亦令轉捨二乘之心是爲菩薩善迴二乘令入大乘方便云何是善知示教利喜方便謂若菩薩未發菩提心者使令發心若雖已發心而懈怠懶惰以少戒行爲喜足者當爲策勤進修諸行若於戒學有少缺壞以是緣故生障礙心不起清淨歡喜心者菩薩如應爲說法要以善方便使令發起清淨之心是爲菩薩善知示教利喜方便云何是善知供養承事如來方便謂若出家菩薩得少財利而生喜足唯求法利獨止一處寂靜而住作是思惟我今何故不起想念供養如來即時運心想以種種供養諸佛隨想念時便能圓滿六波羅蜜多云何觀想能具六波羅蜜多謂若想作供養事時即具布施波羅蜜多若於供養法中令一切有情起所緣善心即具持戒波羅蜜多若於供養法中發生歡喜愛樂之心即具忍辱波羅蜜多若於供養法中心不懈退即具精進波羅蜜多若於供養法中寂住其心即具禪定波羅蜜多若於供養法中

莊嚴衆行即具般若波羅蜜多是爲菩薩善
知供養承事如來方便善男子菩薩若修如
是十種法者即得方便具足又善男子菩薩
若修十種法者即得諸願具足何等爲十一
者不卑下發願二者不畏生死發願三者出
過一切有情發願四者諸佛稱讚發願五者
善降諸魔發願六者不以他緣故發願七者
無邊發願八者不恐怖發願九者不懈退發
願十者善具圓滿發願云何是不卑下發願
謂若菩薩不於三有中欲受樂故而乃發願
是爲菩薩不卑下發願云何是不畏生死發
願謂若菩薩不猒患三界不求離欲不趣寂
滅故發願是爲菩薩不畏生死發願云何是
出過一切有情發願謂若菩薩發如是願乃
至普盡諸有情界願彼一切得大涅槃已然
後我當亦入涅槃是爲菩薩出過一切有情
發願云何是諸佛稱讚發願謂若菩薩發如
是願普盡有情界中未發菩提心者普願一
切發菩提心已發心者次第修行菩薩行已
坐菩提場我皆一一恭敬供養然後勸請轉
妙法輪若欲入涅槃時亦悉勸請令久住世
利益有情是爲菩薩諸佛稱讚發願云何是
善降諸魔發願謂若菩薩發如是願如我所
行我及一切有情當成正覺時其佛刹中不
聞魔聲況復魔衆是爲菩薩善降諸魔發願
云何是不以他緣故發願謂若菩薩不由他
緣故發阿耨多羅三藐三菩提願何以故菩
薩以自勝慧觀察有情界中種種苦惱爲救
度故乃發阿耨多羅三藐三菩提願是爲菩
薩不以他緣故發願云何是無邊發願謂若
菩薩所發願者無限方分何以故謂菩提行
廣大無量無有邊際菩薩當發願時偏袒一
肩右膝著地於諸世間心生猒患發是願言
普觀十方一切世界諸菩薩衆現修苦行者
現坐菩提場成等正覺轉法輪者願諸菩薩
觀照我心乃至說法度脱得度脱已我悉隨
喜以是隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩
提是爲菩薩無邊發願云何是不恐怖發願
謂若菩薩從初發心聞甚深法或聞諸佛有
大甚深威德之力或聞菩薩遊戲神通甚深
法門或聞諸佛善巧方便甚深之法聞已皆
悉不驚不怖菩薩作是思惟佛菩提無邊佛
境界無邊諸佛世尊成熟有情亦悉無邊我
之智力而不能知唯佛與佛乃能究盡是爲
菩薩不恐怖發願云何是不懈退發願謂若
菩薩或見有情儱戾難調以斯等故生棄捨
心欲生淨土我不願聞此等有情諸惡名字
菩薩雖以此緣不應棄捨利有情事何以故
菩薩具悲智故起如是心徧有情界中諸有
少智起劣精進癡盲瘖瘂無涅槃分者悉爲
諸佛菩薩呵毀棄捨斯等有情普願於我刹
中悉令發起阿耨多羅三藐三菩提心乃至
坐菩提場成等正覺菩薩發是心時一切魔
宮皆悉震動諸佛讚歎嚴淨佛土速證阿耨
多羅三藐三菩提果是爲菩薩不懈退發願
云何是善具圓滿發願謂若菩薩誓願坐於
大菩提場降伏魔軍證阿耨多羅三藐三菩
提果此上無復更求餘願善男子譬如鉢器
盛酥或油若平滿已無復更受一塵之滴菩
薩亦復如是成正覺已無復減少一塵之願

是為菩薩善具圓滿發願善男子菩薩若修如是十種法者即得諸願具足又善男子菩薩若修十種法者即得諸力具足何等為十一者無能勝力二者無屈伏力三者福力四者慧力五者徒衆力六者神通力七者自在力八者陀羅尼力九者不動加持力十者不越教勑力云何是無能勝力謂若菩薩力無能勝一切外道二乘無與菩薩力齊等者是為菩薩無能勝力云何是無屈伏力謂若菩薩具勝力故於有情聚中無能屈伏菩薩力者是為菩薩無屈伏力云何是福力謂若菩薩世出世間諸有福行無不積集是為菩薩福力云何是慧力謂若菩薩於佛法中正慧悉知無有少法不見不證不覺了者是為菩薩慧力云何是徒衆力謂若菩薩所有徒衆不缺戒行不壞正見不越法式不染淨命何以故菩薩徒衆同其菩薩正直行故是為菩薩徒衆力云何是神通力謂若菩薩所有世間神通之力尚能超勝一切聲聞緣覺神通境界而此菩薩勝上神力於一微塵中而能容受閻浮提世界及四大洲小千世界中千世界大千世界或一殑伽沙數世界乃至不可說不可說殑伽沙數是等世界於一微塵中悉容受已而微塵不增世界不減其中有情不相觸礙是為菩薩神通力云何是自在力謂若菩薩力自在故欲使三千大千世界七寶充滿隨其所欲乃至不可說不可說世界悉能充滿種種珍寶是為菩薩自在力云何是陀羅尼力謂若菩薩於不可說不可說佛刹中諸佛世尊所說之法諸名句文種種義理於刹那間悉能受持解了修習是為菩薩陀羅尼力云何是不動加持力謂若菩薩勝加持力所加持故諸有情中無能虧動菩薩力者唯除如來應供正等正覺是為菩薩不動加持力云何是不越教勑力謂若菩薩於有情中而不見有敢違菩薩教勑之者唯除善巧方便利益等事是為菩薩不越教勑力善男子菩薩若修如是十種法者即得諸力具足

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

米三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師惟淨等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得諸智具足何等為十一者人無我智二者法無我智三者無方分智四者知定境界智五者加持智六者不壞智七者善觀一切有情諸行智八者無發悟智九者善解一切法相智十者出世間智云何是人無我智謂若菩薩觀諸蘊生及諸蘊滅若蘊生時觀法無實虛妄不堅若蘊滅時觀法離散亦無所至菩薩作是思惟此諸蘊中無我人有情壽者養者而愚夫異生執著於我乃起是念蘊中有我耶我中有蘊耶我不是蘊耶蘊不是我耶由是計執不了真實由不了故如旋火輪展轉生死菩薩於如是法悉如實知是為菩薩人無我智云何是法無我智謂若菩薩若諸法成若諸法壞悉如實知菩薩作是思惟此於假法之中分別建立而彼諸法無實自性乃至文字亦無自性但唯憶想分別世俗所行不應於彼而生取著然其世俗假借諸法而亦

非無謂以諸法藉緣而有法從緣生法從緣滅如是等法菩薩悉知是為菩薩法無我智云何是無方分智所謂菩薩之智無局方分非但一刹那中智能隨轉第二刹那智不隨轉何以故菩薩之智於刹那中普徧一切隨轉隨現是為菩薩無方分智云何是知定境界智謂若菩薩能知聲聞所修之定知緣覺定知菩薩定知如來定若聲聞所修禪定境界菩薩隨知若緣覺所修禪定境界菩薩隨知若菩薩所修禪定境界菩薩隨知若如來所行禪定境界菩薩亦知然非宿報所成已之智力而能了知但以如來威神力故乃能知之餘諸定法以自智力悉可了知是為菩薩知定境界智云何是加持之智謂若菩薩於聲聞所有加持之法如說能知緣覺加持如說能知菩薩加持如說能知況復於餘諸有情耶是為菩薩加持之智云何是不懷智謂若菩薩得不壞智已諸魔外道及一切聲聞緣覺無能沮懷是為菩薩不壞智云何是能觀一切有情諸行智謂若菩薩以其無著無斷清淨之智普觀一切有情界中而悉能見或有有情發菩提心者或有不發菩提心者或有滿足菩提行者或有不滿足菩提行者或有住初地者或有乃至住十地者或有現成正覺者或有成正覺已轉法輪者或有廣作一切化利事已入大涅槃者或有入聲聞乘涅槃者或有入緣覺乘涅槃者或有生於善趣之者或有生於惡趣之者此如是等菩薩之智悉能觀察是為菩薩觀一切有情諸行智云何是無發悟智所謂菩薩於行住坐卧四威儀中悉無發悟而菩薩之智自然常轉譬如人睡俱無動作而出入息自然常轉菩薩之智亦復如是於一切處無礙而轉是為菩薩無發悟智云何是知一切法智謂若菩薩善知一切法平等之相一相種種相如幻相虛妄分別等相悉如實知是為菩薩知一切法相智云何是出世間智謂若菩薩具無漏智出過一切世間之智是為菩薩出世間智善男子菩薩若修如是十種法者即得諸智具足又善男子菩薩若修十種法者即得勝行如地何等為十一者如地廣大無量二者存濟一切有情三者遠離損惱饒益等育有情四者普能容受大法雲雨五者為諸有情共所依止六者能生善法種子七者為大寶器八者為大妙藥九者不可傾動十者不生驚怖善男子云何是如地廣大無量譬如大地周徧廣大無其限量菩薩亦復如是福智勝行周徧廣大無其限量是為菩薩如地廣大無量云何是存濟一切有情譬如大地周給一切有情彼彼所須受用之物菩薩亦復如是布施戒忍精進禪慧等法及無數種菩薩善法隨其所應普能攝受化度有情是為菩薩存濟一切有情云何是遠離損惱饒益等育有情譬如大地損惱無戚饒益無忻無此二想菩薩亦復如是於諸有情損惱無戚饒益無忻平等利樂於一切處不生忻戚是為菩薩遠離損惱饒益等育有情云何是普能容受大法雲雨譬如大地大雲含潤一切悉能容受任持菩薩亦復如是如來興大密雲注大法雨如其所說悉能容受亦

悉任持是為菩薩普能容受大法雲雨云何是為諸有情共所依止譬如大地一切有情若行若止悉依於地菩薩亦復如是一切有情依止菩薩故生於善趣向涅槃道是為菩薩為諸有情共所依止云何是能生善法種子譬如大地一切種子依地而植依地而生菩薩亦復如是一切有情善法種子悉依菩薩種植生長是為菩薩能生善法種子云何是為大寶器譬如大地種種珍寶由地而生是故地者即大寶器菩薩亦復如是種種功德智寶皆由菩薩所現是故菩薩即大寶器是為菩薩為大寶器云何是為大妙藥譬如大地世間所有一切藥草悉依地生而能治療種種病苦菩薩亦復如是現大法藥普療世間一切有情諸煩惱病是為菩薩為大法藥云何是不傾動譬如大地一切蚊蚋蝱蟲濕生等類及彼大風不能傾動菩薩亦復如是一切有情所起內外諸繞苦惱等事悉不能動是為菩薩不可傾動云何是不生驚怖譬如大地一切龍王鹿王哮吼震響聞已皆悉不生驚怖菩薩亦復如是聞諸魔外道聲已不生驚怖是為菩薩不生驚怖善男子菩薩若修如是十種法者即得如地又善男子菩薩若修十種法者即得如水何等為十一者善法如水流潤赴下二者種植諸善法種三者信樂歡喜四者漬壞諸煩惱根五者自體無雜清淨六者息除煩惱炎熾七者能止諸欲渴愛八者深廣無涯九者高下充滿十者息諸煩惱塵坌云何是善法流潤赴下譬如大水奔流赴下潤澤滋長菩薩亦復如是所修善法流潤赴下滋長有情是為菩薩善法如水流潤赴下云何是種植諸善法種譬如大地種植一切樹林藥草由水滋溉增長成結菩薩亦復如是廣植一切菩提分法種子定水滋溉數數增長乃至得成一切智樹以其一切智樹獲成立故種種佛法果實繁茂普為一切有情存濟慧命是為菩薩種植諸善法種云何是信樂歡喜譬如大水自性流潤復潤於他菩薩亦復如是自性愛樂淨信歡喜復能令他一切有情愛樂淨信歡喜愛樂者所謂樂求出世間法淨信者信佛法僧歡喜者心得清淨是為菩薩信樂歡喜云何是漬壞諸煩惱根譬如大地樹林草木為水浸漬而悉潰壞菩薩亦復如是以其所修禪定之水浸漬一切有情煩惱根種以潰壞故煩惱根種不相續生穢惡習氣亦悉除滅是為菩薩漬壞諸煩惱根云何是自體無雜清淨譬如大水自體無雜而復清淨菩薩亦復如是自體無雜本性清淨自體者為離所起隨煩惱等無雜者不雜貪瞋癡法清淨者守護諸根極善清淨是為菩薩自體無雜清淨云何是息除煩惱炎熾譬如夏月地極炎熾人亦煩熱水能除解悉得清涼菩薩亦復如是以其法水息除一切有情界中煩惱炎熾逼迫之苦是為菩薩息除煩惱炎熾云何是能止諸欲渴愛如世間人渴愛所逼水能解除菩薩亦復如是一切有情為諸塵境渴愛所逼菩薩雨大法雨悉為解除離諸渴愛是為菩薩能止諸欲渴愛云何是深廣無涯譬如大水衆流合會深廣無涯菩薩亦復如

是勝智積集深廣無涯諸魔外道而悉不能得其涯涘是為菩薩深廣無涯云何是高下充滿譬如大水無礙流注一切地方而悉充滿雖復滿已亦不損惱一切有情菩薩亦復如是注大法雨普潤一切有情界中高下充滿雖復滿已亦不損惱一切有情何以故菩薩大悲心故是為菩薩法雨流注高下充滿云何是息諸塵坌譬如大水流潤一切塵坌所覆溼惡地方悉使潤澤息諸塵坌菩薩亦復如是普為一切麤惡心者悉令發起柔輭之心乃以勝慧所依定愛之水流潤一切有情息諸塵坌是為菩薩息諸煩惱塵坌善男子菩薩若修如是十種法者即得法水又善男子菩薩若修十種法者即得如火何等為十一者能燒煩惱之薪二者成熟佛法三者能乾一切煩惱淤泥四者如大火聚五者作光明照六者能使驚怖七者能作安慰八者隨所得利與諸有情共之九者人所供養十者人不輕慢善男子云何是能燒煩惱之薪譬如大火能燒大地藥草叢林雜類等物菩薩亦復如是以智慧火能燒所起貪瞋癡等及隨煩惱是為菩薩能燒煩惱之薪云何是成熟佛法譬如大火依地所生一切種子及諸藥等悉能成熟菩薩亦復如是以智慧火內能成熟一切佛法如所成熟隨得不壞是為菩薩成熟佛法云何是能乾一切煩惱淤泥譬如大火能乾一切溼物及淤泥等菩薩亦復如是以智慧火能乾一切有漏淤泥是為菩薩能乾一切煩惱淤泥云何是如大火聚譬如寒苦諸有情類得大火聚而能溫煖菩薩亦復如是以智慧火悉能溫煖煩惱寒病所逼有情是為菩薩如大火聚云何是作光明照譬如有人於雪山頂或民陀山頂燃大火聚其火光明周一由旬或二三由旬普徧照耀菩薩亦復如是以智光明周徧照耀廣一由旬或百或千乃至無量無數世界智光普照一切有情智光照故而諸有情無智暗冥悉得破散是為菩薩作光明照云何是能使驚怖譬如大火所有惡獸或惡獸王見彼火聚而悉驚怖四散馳走離其窟穴菩薩大智威德亦復如是若魔若天見菩薩已悉生驚怖棄自所有劣弱威光離彼地方遠遠而去永不得聞菩薩名字況復見身是為菩薩能使驚怖云何是能作安慰譬如有人或於曠野險難之中迷失方所若見火聚知有聚落或牧放處即詣其所心得安慰離諸驚怖菩薩亦復如是一切有情處於生死曠野險難之中見菩薩已心得安慰悉離一切煩惱恐怖是為菩薩能作安慰云何是隨所得利與一切有情共之譬如大火一切有情共所受用若王若旃陀羅童子等無有差菩薩亦復如是隨得利養受用資具悉與一切有情共之若王若旃陀羅童子等無有差是為菩薩隨所得利悉與一切有情共之云何是人所供養如世間火諸婆羅門剎帝利或民庶等皆悉奉事而為供養菩薩亦復如是世間一切天人阿脩羅等皆悉奉事作諸供養如諸佛想是為菩薩人所供養云何是人不輕慢如微小火人不敢輕何以故以能燒故菩薩亦復如是若信解行住菩薩於大乘中

初始發心雖未具力能令世間天人阿脩羅等不敢輕慢何以故是諸天人阿脩羅等知彼菩薩不久當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提果是為菩薩人不輕慢善男子菩薩若修如是十種法者即得如火又善男子菩薩若修十種法者即得如風何等為十一者如風無礙行故二者所行境界無邊際故三者如風破散墜墮有情高慢山故四者吹布廣大法雲雨故五者息除一切世間煩惱炎熾故六者不動一切有情善法濟命長養故七者無量法雲含潤住持大法雨故八者大法種種莊嚴樓閣布飾妙好故九者一切衆會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意故十者阿僧祇劫潔白聖會建立積集三摩地解脫總持門海布妙高山日月光明法教叢林善妙宮殿輪圍山等及一切有情成熟調伏莊嚴善住無上無身依止隨轉智風曼拏羅解脫因故

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

音釋

縶 陟立切絆也 儱戾 儱力董切戾郎計切儱悷多惡不調也 沮 在呂切止之也 蝱 眉庚切蚊蝱也 坌 蒲悶切塵埃也 漬 疾智切漚也 潰 胡對切旁決也 涘 牀史切涯際也 淤 於據切澱泥也

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七 第八同卷 溫四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子云何是菩薩如風無礙而行善男子如世間風於一切處無依無著亦無色相而能於彼一切宮殿樓閣及須彌山大海等處如所作事而悉能作菩薩智風亦復如是於一切處亦無所著而能施設蘊處界等彼一切法蘊者所謂色受想行識界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處乃至世間法出世間法及天人轉輪聖王梵王帝釋護世諸天大自在天聲聞緣覺諸菩薩地一切智等雖有所作悉無住著彼一切處無住著故若有性若無性若一性若異性真如性等雖無數心意而無種異及無造作復無所緣悉是無障解脫境界是故梵王帝釋護世天等如理而作十方邊際諸世界中一切有情及有情事悉令獲得於一切處皆成辦

已乃至最後邊際劫中隱而不現而法身者不可分別非不可分別是爲菩薩如風無礙而行云何是菩薩所行境界而無邊際如世間風飢於十方無量世界開發成辦一切種子菩薩智風亦復如是於普徧無邊世俗勝義一切法中廣大顯現開覺安布及廣宣說如來衆會菩薩衆會世間一切衆會隨思隨行以無礙心於諸方處一切通達而無邊際是爲菩薩所行境界而無邊際云何是菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯如世間風一切山石叢林宮殿悉能吹擊破散墜墮及隱覆等菩薩智風亦復如是所有憍慢耽迷執有身見高倨有情恃於色相盛年豪貴身力長壽無病輕安及技藝多聞聰利眷屬富有辯才以是等事恃著憍醉此諸有情由是緣故起我相心違背正道菩薩能爲宣示勝法破彼慢心使令善得離染清淨是爲菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯云何是菩薩吹布大法雲雨如世間風吹發大雲從四方起衆色雲輪震吼甚深軟美音聲海潮之聲及其種種歌詠之聲響亮無間清妙悅意電鬘莊嚴普徧彌覆俱胝那庾多百千世界悉能吹發一切世間所可愛樂苗稼種子及諸林樹而常降澍種種寶雨菩薩智風亦復如是出現種種妙身相雲光明徧照十方世界一切有情所可愛樂最上色相光明電鬘而爲莊嚴出如實法音及六十千勝妙音聲菩薩大悲之風普高法界普攝一切世間廣覆一切世界拯拔一切惡趣難處諸有情類現一切相好光明輪清淨光明加持照耀一切有情悉成正行壞滅邪行雨大法雨衆莊嚴具而爲莊嚴建立一切世界最上喜悅令諸天人悉置最上喜樂之處所有一切世出世間善法種子藥草叢林而悉種植一切吉祥時分授法灌頂是爲菩薩吹布大法雲雨云何是菩薩息除一切世間煩惱炎熾如世間風颯激善妙清涼之水普息有情炎熱之苦使諸有情清凉適悅菩薩智風亦復如是一切有情貪瞋癡等惡趣惡見惡作邪行極惡貧窮耽愛境界冤憎會苦愛別離苦衆病逼惱及法愛等此諸炎熾皆能息滅法水灌注得最上清凉以不空願力若見若覺悉無障礙是爲菩薩息除一切世間煩惱炎熾置諸有情處無憂地云何是菩薩不動一切有情善法而能濟命長養如世間人出息入息風力持故而得活命菩薩亦復如是以其智風成辦有情一切善法使諸有情悉得具足皆生歡喜復次善男子如世間風悉能成立一切世界種種莊嚴殊妙可愛所謂金剛輪圍小鐵圍山大鐵圍山及四大洲金輪所持大海諸寶須彌山大須彌山及餘寶山乃至雪山香醉山等諸宮殿樓閣閻浮提四大洲小千世界中千世界三千大千世界菩薩智風亦復如是悉能發起成辦一切有情廣大福蘊次第安布如成雪山應作是見即是所成世間福蘊如成四大洲須彌山應知即是所成聲聞如成小千世界應知即是所成緣覺如成中千世界應知即是所成菩薩廣大之相如成三千大千世界應知即是所成如來百福身相高出一切世間普盡虛空一切世界

極妙清淨最上稱讚布設一切最勝供養所緣事相如是一切現前成已常住三摩四多如成大海應知即是所成三摩地海如成大洲中洲及餘山石四大洲等應知即是諸陀羅尼化度有情諸學衆等如成宮殿樓閣及諸叢林應知即是清淨佛刹功德莊嚴如成劫樹種種變化應知即是十地十波羅蜜多十三摩地諸陀羅尼六通三明諸智光明十自在等菩薩及佛力無畏不共法大悲等最上自在廣大之法善男子此中何等是諸佛世尊百福之相善男子譬如滿一劫中積集十方而一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界是諸世界中所有有情一切皆具十三千大千世界之數小轉輪王所有福蘊以如是等具小轉輪王福蘊之者諸有情類彼彼福蘊總聚較計與一大轉輪王福蘊相等又過東方一切世界是等世界中所有有情各各皆具一大轉輪王福蘊如前所說乃至十方盡虛空界一切世界中一切有情各各皆具大轉輪王所有福蘊以此之數較計如是有

情福蘊與一帝釋福蘊相等又若十方彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界一一世界有情皆具帝釋福蘊是諸帝釋總而聚之爲一帝釋即以如是之數盡虛空徧法界一切世界有情皆具如上帝釋福蘊以此之數較計如是有情福蘊與一大梵天王福蘊相等又若十方彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界彼彼世界有情皆具大梵天王福蘊是諸大梵天王總而聚之爲一大梵天王即以如是之數盡虛空徧法界一切世界有情皆具如上大梵天王福蘊以此之數較計如是有情福蘊即同聲聞緣覺菩薩所證大地大光明雲授法灌頂得十自在所有功德善男子即以是事所有一切有情於十方無邊際世界盡虛空界積集三世所有福蘊以彼三世福蘊盡虛空界一切世界極微塵量百倍倍之即成如來一一毛孔而彼一一毛孔之中所入福蘊以十阿僧祇百千倍數倍之即成如來八十種好而彼一一隨形好中所入一切福蘊以十不可說倍數倍之即成

如來三十種相而彼一一所成之相以十不可說倍數倍之即成如來眉間圓滿無垢月輪勝餘千光殊妙最上白毫之相即如是相以十不可說不可說千俱胝倍數倍之即成如來一切世間高顯不可覩見烏瑟膩沙莊嚴頂相即如是相以十不可說不可說俱胝那庾多百千倍數倍之即成如來六十千種一切所緣無邊音聲流出殊妙無所發悟普令有情生大歡喜開示一切世界清淨語言佛大辯才善男子此說是爲諸佛世尊百福之相如來以是無盡福智勝行普徧莊嚴廣爲一切有情長養濟命善男子正使十方盡虛空徧法界一切世界中所有有情滿一劫中悉住第十法雲地菩薩之位具諸勝相謂身語意所莊嚴具諸陀羅尼及十自在是等菩薩以閻淨檀金所成之器量等虛空如殑伽沙數而一一器盛種種寶纓爾所時乃至最後邊際圓滿劫中刹那刹那來而復往各各持入如來一毛孔中而佛世尊一毛孔中所有福蘊不增不減善男子此是如來不可

思議百福之相復次何等是十二地所謂未發菩提心地歡喜地離垢地發光地燄慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地普徧光明佛地是爲十二地此中何等是未發菩提心地謂此菩薩超越一切愚夫所行邪行及一切三世梵王帝釋護世諸天聲聞緣覺最勝出過一切世間一切行相吉祥身語意業而爲莊嚴於十方無邊世界普徧照耀具大光明輪得無障礙力行陀羅尼於阿僧祇世界一一相中縱任無方於四大洲世界出現普徧香光明網廣大莊嚴蓮華承足處大千世界邊際之量妙莊嚴座得一切法善調順善觀察成就無礙可意所緣事相現十種大相及阿僧祇相顯示不退轉法於無邊際一切方所隨所行時放不可思議大光明網無量剎土種種莊嚴現身影像於不可說無量世界中能爲諸世界主勸受灌頂增上加持能於一切世出世間常雨無量大法寶雨妙光明門悉無遮礙周廣普徧而作最上大施福行隨順一切世間普能圓滿一切有情不空意願見者咸生善妙可愛清淨之心普振一切世界隨所思念諸惡趣等無邊有情悉爲救度普能攝受無邊諸佛供養法門遊戲一切阿僧祇數三摩地陀羅尼解脫通明等法嬉樂無邊勝妙法園而無愛著得無邊俱胝劫數無發悟無疑惑喜行光明無數俱胝那庾多百千劫於清淨大乘分位中修習圓滿種種利他所行事業成辦福智勝行多百千種廣大先行究竟圓滿若具最極信解行法故乃得初地今以次第分位故而此菩薩是未發菩提心地善男子譬如轉輪聖王雖已超越人之色相然未獲得天之色相而此菩薩亦復如是雖已超越一切世間聲聞緣覺之地然未獲得最上菩薩地故復次普徧光明佛地者無中無邊無復遺餘一切清淨於一切法自在普能善觀無數種相普令一切有情獲得利樂何等是諸菩薩所行十種三摩地所謂一者寶高二者善住三者無動四者不退轉五者寶積六者日光燄七者一切義成八者智光明九者安住現在佛前十者首楞嚴如是等無邊菩薩所行三摩地復次十二種陀羅尼何等十二所謂一者灌頂二者大智三者清淨音聲四者無盡藏五者無邊轉六者海印七者蓮華莊嚴八者趣無礙門九者決定出生諸無礙解十者住佛莊嚴十一者無邊色相十二者佛身色相成辦圓滿是爲十二種陀羅尼復次六通何等爲六一者天眼通二者天耳通三者他心智通四者宿住隨念智通五者神境智通六者漏盡智通是爲六通復次諸菩薩十種自在何等爲十一者無量阿僧祇劫具壽量力故即壽自在二者不可說不可說三摩地門相續趣入勝相應故即心自在三者一切世界無數莊嚴具莊嚴加持顯示相應即受用自在四者隨其時分諸業報力悉顯示故即業自在五者於一切世界示現受生故即生自在六者於一切世界見佛圓滿示現故即信解自在七者隨樂欲時於諸剎中現成菩提即願自在八者於一切世界出現無邊神通事故即神通自在九者無邊無中法

門光明常顯發故即法自在十者於如來十力四無所畏四無礙解十八不共法三十二相八十種好及現證最上菩提充滿三世一切佛刹微塵阿僧祇等數亍了知一相具諸勝相乃至現證一切智悉能顯示故即智自在是爲菩薩十種自在復次何等是菩薩十力所謂一者意樂力二者深固力三者方便力四者慧力五者願力六者行力七者乘力八者神變力九者菩提力十者轉法輪力是爲菩薩十力何等是菩薩四無所畏所謂一者於諸陀羅尼隨聞能受宣說義理無畏二者了無我法不嬈於他積集無相本習威儀而無缺失三業清淨成就廣大護持無畏三者常持正法而不忘失畢竟安住智慧方便救度有情無放逸心開示善法得離障難無畏四者不忘失一切智心亦於餘乘諸出離道圓滿自在得一切種一切事成就無畏是爲菩薩四無所畏何等是菩薩十八不共法所謂一者菩薩無著布施二者無著持戒三者無著忍辱四者無著精進五者無著禪定六者無著智慧七者以四攝法攝諸有情八者善了諸迴向法九者善巧方便成諸有情增上所行十者開示上乘出離之道十一者於大乘法而不退轉十二者表示生死及涅槃門十三者於諸典章不滅文句十四者所作行中智爲先導十五者於諸生中離衆過失十六者於身口意具十善業十七者堪忍諸苦不捨一切有情十八者一切世間所可愛樂皆悉顯示普徧一切世間愚夫及聲聞緣覺善以衆寶及劫樹莊嚴堅固一切智心永不忘失得一切法依法灌頂常所樂求見佛法僧是爲菩薩十八不共法云何是如來十力所謂一者處非處智力二者敎示過去未來現在業因果報智力三者種種信解智力四者種種界智力五者了別自他根智力六者至處道智力七者發起一切禪定解脫三摩地三摩鉢底染淨等智力八者宿住隨念智力九者生死智力十者漏盡智力是爲如來十力云何是如來四無所畏所謂一者一切法現證智無畏二者一切漏盡智無畏三者決定說障道無畏四者出盡苦道無畏是爲如來四無所畏

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉 詔譯

復次何等是爲如來十八不共法所謂一者如來身無懈倦二者語無卒暴三者無失念四者無不定心五者無種種想六者無不知捨心七者欲無減八者精進無減九者念無減十者定無減十一者慧無減十二者解脫解脫知見無減十三者於過去世無著無礙知見隨轉十四者於未來世無著無礙知見隨轉十五者於現在世無著無礙知見隨轉十六者於諸身業智爲先導隨智而轉十七者於諸語業智爲先導隨智而轉十八者於諸意業智爲先導隨智而轉此等是爲如來十八不共法何等是如來大悲善男子勤行三十二種相故乃起如來大悲之心於十方

無邊世界廣現不思議相皆從如來大悲心轉何等三十二相所謂一者一切法無我而諸有情於無我理不能信解是故如來爲諸有情發起大悲二者一切法無有情而諸有情執以爲有大悲沉渺十十六者一切法離癡而諸有情起於愚癡是故如來發起大悲十七者一切法無來而諸有情取著諸趣是故如來發起大悲十八者一切法無去而諸有情著於有生是故如來發起大悲十九者一切法無行而諸有情諸行中行是故如來發起大悲二十者一切法無戲論而諸有情樂著戲論是故如來發起大悲二十一者一切法空而諸有情起於有見是故如來發起大悲二十二者一切法無相而諸有情著境界相是故如來發起大悲二十三者一切法無願而諸有情運行諸願是故如來發起大悲二十四者世間有情所共集會互相諍訟起貪瞋等一切過失如來觀已爲說法要使令斷除彼貪瞋等一切過失是故如來發起大悲二十五者世間有情所共集會勤行顛倒履險惡道居邪異處爲令彼等入如實道是故如來發起大悲二十六者世間有情所共集會慳貪增盛侵取他財而無猒足爲令彼等具戒聞捨慧諸聖法財是故如來發起大悲二十七者世間有情於諸舍宅財物妻子生貪愛故卑賤其身猶如僕使於不真實中計真實想佛爲彼等宣說法要令知畢竟無常之法是故如來發起大悲二十八者世間有情以其艱苦求活命故互相欺誑佛爲彼等宣說法要咸使有情淨命自資是故如來發起大悲二十九者世間有情於名聞利養固起追求不生猒足爲令彼等如實了知而生猒足究竟息苦獲涅槃樂是故如來發起大悲三十者世間有情常生貪愛居苦器中一向染汙佛爲彼等宣說法要令其出離超越三界是故如來發起大悲三十一者以一切法離因緣故世間有情生懈怠心乃於聖法解脫門中而起障礙佛爲彼等宣說解脫真實之法令諸有情行於精進是故如來發起大悲三十二者世間有情棄捨最上無上妙智殊勝涅槃樂求聲聞緣覺下乘涅槃爲令彼等愛樂廣大趣求佛智是故如來發起大悲善男子勤行如是三十二種相故如來乃起大悲之心如是所說如來大悲之行若有菩薩勤行如是三十二種之相發起大悲心者而此菩薩摩訶薩於福功德刹中而能圓滿廣大威光利樂有情相應事業得不退轉是故當知如是等無量無數自在之法所有分位若諸如來若諸菩薩乃至住後邊際劫中廣宣說者而悉不能得其邊際令此所說而極少分但爲令諸有情發生最上淨信歡喜是爲菩薩不動一切有情善法濟命長養善男子云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨如世間風無其邊際而彼風輪廣大安固普徧任持一切世界若成時若壞時及其水雲弃于大海與四大洲須彌山目真隣陀山摩訶目真隣陀山雪山鐵圍山大鐵圍山香醉山樹林宮殿諸樓閣等菩薩摩訶薩無邊陀羅尼風輪亦復如是悉能任持一切正等正覺之雲流注廣大無礙法雨於

一切世界悉能成辦佛功德法如其所說須彌山等世此是緣覺乘法成緣覺果此是大乘之法具諸勝相自利利他事業圓滿成就普賢一切勝智乃至此是十地十波羅蜜多十三摩地十二陀羅尼六通三明十自在八解脫十力四無所畏四無礙解十八不共法善男子菩薩善能施設此如是等無量種法蓮華莊嚴等陀羅尼門為法莊嚴妙巧安布是為菩薩大法種種莊嚴樓閣布餘妙好善男子云何是菩薩一切眾會劫樹莊嚴決定

常出正妙法音雨華悅意如劫樹林為風吹擊常雨種種香華妙寶衣服鼓樂等莊嚴具而悉具足是諸嚴具相續流出令諸天人咸生最上適悅歡喜無憂自在嬉戲娛樂常具色相力勢勤勇悅樂無減菩薩智風亦復如是菩薩常於如來清淨世界大法會中為諸有情宣說契經應頌記別諷頌譬喻緣起自說本事本生方廣希有論義十二分教常雨如是正法寶華為諸有情於其順違慣習事中從初次第宣說教授及一切世間諸所緣事引發示誨無我寂滅清淨法性開示普徧一切法門總攝法性引示令入不可思議如幻法中顯發大智如幻法門復令有情增長遊戲一切法樂諸有問答無中無邊能善起發普使歡喜常令於其正法園林以無過身語意業適悅戲樂不生懈退令諸天人受用具足善法無減慧光明照常住最勝清淨法中是為菩薩一切眾會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意善男子云何是菩薩阿僧祇劫潔白聖會建立積集三摩地解脫總

持門海布妙高山日月光明法教叢林善妙宮殿輪圍山寺及一切有情成熟調伏莊嚴善住無上無身依止隨轉智風旻拏羅解脫因故譬如劫風世界壞時其風無礙力勢迅猛普徧吹擊三千大千世界俱胝那庾多百千諸鐵圍山須彌山大海等皆悉破散磨滅無餘同太虛空菩薩之風亦復如是於多百千劫中積集種種福智莊嚴菩薩以廣大力勢能現種種神通變化善轉無礙清淨法輪出妙有此世他生得一切圓滿利他勝行令此不說佛言善男子如是如是如汝所說彼之有情出過一切世間普為多人所共瞻仰斷諸惡法具諸善法一切世間之所歸向善男子若諸有情於此法中能修行者或復有人返生輕謗我說彼人是愚癡者當墮黑暗大地獄中受諸苦惱世間天人阿脩羅等所共悲愍又善男子菩薩若修十種法者即如虛空何等為十所謂一者無垢二者無礙三者寂靜四者無相五者無邊智六者平等隨知一切法七者了一切法如虛空自性解脫

八者無住九者出過諸境界相十者出過尋伺菩薩若修如是十種法者即如虛空善男子復有十法菩薩若修即如虛空何等為十所謂一者於可意不可意一切色中不愛不惡二者於可意不可意一切聲中不愛不惡三者於可意不可意一切香中不愛不惡四者於可意不可意一切味中不愛不惡五者於可意不可意一切觸中不愛不惡六者於可意不可意一切法中不愛不惡七者於利衰法中不愛不惡八者於樂苦法中不愛不

惡九者於稱譏法中不愛不惡十者於譽毀法中不愛不惡菩薩若修如是十種法者即如虛空又善男子菩薩若修十種法者即得如月何等為十所謂一者令諸有情皆生歡喜二者衆所樂見三者善法增長四者惡法損減五者咸皆稱讚六者體相清淨七者乘最上乘八者常自莊嚴九者遊戲法樂十者具大神通威德善男子云何是菩薩令諸有情皆生歡喜如月初出一切有情皆得清涼及悅意故咸生歡喜菩薩之月亦復如是當初出時一切有情悉得遠離煩惱炎熾生喜樂故是為菩薩令諸有情皆生歡喜云何是菩薩衆所樂見如月初出一切有情悉樂瞻覩所謂善妙潔白令諸有情心生喜故菩薩之月亦復如是當初出時一切有情愛樂悅意所謂諸根清淨種子潔白於諸所行威儀具足是為菩薩衆所樂見云何是菩薩善法增長如白分月從初出已日日漸增至十五日其月圓滿諸相圓具菩薩之月亦復如是從初發心乃至坐於道場日日善法漸漸增長至坐道場已一切勝相皆悉圓滿是為菩薩善法增長云何是菩薩惡法損減如至黑分月時其月輪相光明漸減如其所減至月盡日一切不現菩薩之月亦復如是至具出世智時惡法漸減如其所減乃至坐於道場一切滅盡無復遺餘是為菩薩惡法損減云何是菩薩咸皆稱讚如月初出時諸婆羅門剎帝利男女大小一切人民咸悉稱讚菩薩之月亦復如是當初出時一切世間天人阿脩羅乾闥婆等咸悉稱讚是為菩薩咸皆稱讚云何是菩薩體相清淨如月天子體相清淨潔白無染謂勝業報之所成故菩薩體相亦復如是本來無染潔白所成清淨化生非從父母羯邏藍等不淨所生是為菩薩體相清淨云何是菩薩乘最上乘如月天子乘清淨乘照四天下菩薩之月亦復如是乘于最上菩薩之乘廣照無邊一切世界是為菩薩乘最上乘云何是菩薩常自莊嚴如月天子本相清淨常自莊嚴不以澡沐所莊嚴故菩薩之月亦復如是諸勝功德常自莊嚴是為菩薩常自莊嚴云何是菩薩遊戲法樂如月天子常受天樂菩薩之月亦復如是常所遊戲勝妙法樂不染世間諸欲境界是為菩薩遊戲法樂云何是菩薩具大神通威德如月天子具大神通有大威德廣照一切菩薩之月亦復如是具大福智勝功德故是為菩薩具大神通威德善男子菩薩若修如是十種法者即得如月

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八

音釋

嬈（而沼切亂也）　羯邏藍（梵語也此云凝滑羯居謁切邏郎可切）

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九 同第十卷 溫五

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得如日何等為十一者破無明暗二者開敷一切三者普徧十方咸得和暖四者起諸善法五者有漏滅沒六者作光明照七者制諸邪異八者高下開顯九者成諸事業十者善人樂欲善男子云何是菩薩破無明暗如日初出悉能除去一切昏暗菩薩之日亦復如是當初出時能破一切無明黑暗是為菩薩破無明暗云何是菩薩開敷一切如日出時悉能開敷淨蓮華等一切華卉菩薩之日亦復如是所應受化諸有情等而悉開覺是為菩薩開敷一切云何是菩薩普徧十方咸得和暖如日出時普徧十方咸得和暖菩薩之日亦復如是當初出時智光普照十方一切咸悉和暖而亦不燒世間有情是為菩薩普徧十方咸得和暖云何是菩薩起諸善法如日將出閻浮提內先現明相則知日出菩薩之日亦復如是將欲出時先現智光明相有情則知菩薩出現是為菩薩起諸善法云何是菩薩有漏滅沒如閻浮提日光隱時則知日入菩薩亦復如是諸染煩惱隱不現時則知菩薩諸漏已盡是為菩薩有漏滅沒云何是菩薩作光明照如日初出閻浮提內諸有情類蒙光普照菩薩之日亦復如是當初出時智光普照一切有情除去一切癡冥暗蔽是為菩薩作光明照云何是菩薩制諸邪異如日光現翳諸小明而日不作是念我能翳彼諸小光明何以故日光出時法爾如是故菩薩之日亦復如是智光出時一切邪異外道小明皆悉映蔽而此菩薩亦不作是念我能映蔽邪異諸小光明何以故而諸小明法爾如是映不見故是為菩薩制諸邪異云何是菩薩高下開顯如日出時閻浮提內一切丘墟及平坦處一切人眾悉能顯視菩薩之日亦復如是智光普照令諸有情顯觀一切丘墟平坦平坦者謂八正道丘墟者謂八邪道是為菩薩高下開顯云何是菩薩成諸事業如日初出一切農者耕稼事業而悉與作菩薩日出亦復如是有情一切善法事業而悉成辦是為菩薩成諸事業云何是菩薩善人樂欲如日初出善人愛樂惡人嫌惡菩薩日出亦復如是具智慧者悉生愛樂趣向邪道姦惡之類愚蒙無智樂著生死背涅槃者悉生嫌惡是為菩薩善人樂欲善男子菩薩若修如是十種法者即得如日又善男子菩薩若修十種法者即如師子何等為十一者自無恐怖二者不畏於他三者直進不還四者能師子吼五者無畏觀察六者常行林中七者樂居山巖八者無所結縛九者自具勇力摧伏他軍十者善作守護善男子云何是菩薩自無恐怖譬如師子安詳行步無驚無怖何以故不見有能與己等故菩薩亦復如是周徧往復無驚無怖何以故不見有能與己等故是為菩薩自無恐怖云何是菩薩不畏於他如彼師子不畏於他一切邪惡呼吽之音菩薩亦復如是若與一切他宗外道論義之時心無怯弱亦不卑下是為菩薩不畏於他云何是菩薩直進不退如彼師子直往不退菩

薩亦復如是本性直進不復退還邪異宗教
而復菩薩辯才無盡是為菩薩直進不還云
何是菩薩能師子吼譬如師子震吼之時一
切麞鹿野干之類而悉驚怖奔走十方菩薩
亦復如是若作無我師子吼時所有一切著
我執者邪異外道而悉驚怖馳走十方菩薩
亦不燒惱於彼但為破於著我見者震發無
我師子吼故亦復為餘有情作調伏故是為
菩薩能師子吼云何是菩薩無畏觀察如彼
師子作無畏相普徧觀視菩薩亦復如是志
行清淨作無畏相普徧觀察是為菩薩無畏
觀察云何是菩薩常行林中如彼師子本性
樂行林野之中菩薩亦復如是自性寂靜遠
離憒閙樂行林中是為菩薩常行林中云何
是菩薩樂居山巖如彼師子樂居山巖菩薩
亦復如是樂居智慧禪定山巖是為菩薩樂
居山巖云何是菩薩無所結縛如彼師子無
所結縛菩薩亦復如是去脫一切煩惱重擔
離諸結縛是為菩薩無所結縛云何是菩薩
自具力能摧伏他軍如彼師子獨無伴侶能

摧他衆菩薩亦復如是獨無伴侶坐道場時
以自力能摧伏魔軍是為菩薩自具力能摧
伏他軍云何是菩薩善作守護如彼師子若
或近於聚落而住諸有麞鹿等類不損苗稼
菩薩亦復如是所向國邑及諸方處而彼一
切邪異外道麞鹿等類不損有情善法種子
是為菩薩善作守護善男子菩薩若修如是
十種法者即如師子又善男子菩薩若修十
種法者即能調伏何等為十一者堅固菩提
心二者修治菩提行三者守護諸根四者趣
向正道五者能荷重擔六者為有情故不生
懈退七者正命自活八者離諸諂曲九者不
起誑惑十者身心正直是為十法善男子菩
薩若修如是十種法者即能調伏又善男子
菩薩若修十種法者即能善乘何等為十一
者雖修定行而常觀空二者雖盡諸障而常
修善行三者雖離諸起作而善順佛教無所
違背四者平等了知一切諸法而解法界理
五者能於世間自卑其身如栴陀羅謙下其
意六者遠離憍慢常於他人起智者想七者

以現量智了知佛法離諸疑惑八者雖知諸
法差別得決定相九者自取正道不隨他教
十者善順世間為世福田善男子菩薩若修
如是十種法者即能善乘又善男子菩薩若
修十種法者即如蓮華何等為十一者離諸
染汙二者不與少惡而俱三者戒香充滿四
者本體清淨五者面相熙怡六者柔輭不澀
七者見者皆吉八者開敷具足九者成熟清
淨十者生已有想善男子云何是菩薩離諸
染汙譬如蓮華出於水中而水不染何以故
法爾如是故菩薩亦復如是雖處生死流中
而不染著何以故由慧方便法爾如是故菩
薩以其善巧方便處生死中不為生死過失
所染以方便慧所攝受故是為菩薩離諸染
汙云何是菩薩不與少惡而俱譬如蓮華而
不停留水之微滴菩薩亦復如是不與少惡
而俱是為菩薩不與少惡而俱云何是菩薩
戒香充滿譬如蓮華生時隨處妙香廣布菩
薩亦復如是所向國邑及諸方處戒香芬馥
廣布一切是為菩薩戒香充滿云何是菩薩

本體清淨譬如蓮華生時自然潔白清淨隨其方所婆羅門刹帝利一切人民共所稱讃菩薩亦復如是隨諸方邑所生之處潔白清淨何以故戒清淨故一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸共稱讃諸佛菩薩之所攝受是爲菩薩本體清淨云何是菩薩面相熈怡譬如蓮華當開敷時令諸見者心意快然生適悅故菩薩亦復如是面相熈怡離諸顰感諸根清淨見者歡喜是爲菩薩面相熈怡云何是菩薩柔輭不澀譬如蓮華體性柔輭菩薩亦復如是自體清淨柔輭細妙是爲菩薩柔輭不澀云何是菩薩見者皆吉譬如蓮華乃至夢中於須臾頃見亦善吉何以故一切義成故菩薩亦復如是若於一切分位之中見者咸得最上吉祥是爲菩薩見者皆吉云何是菩薩開敷具足譬如蓮華若開敷已即名具足菩薩亦復如是若慧覺華開敷之時即名具足是爲菩薩開敷具足云何是成熟清淨譬如蓮華若成熟已眼所覩時眼根清淨鼻所齅時

鼻根清淨身覺觸時身根清淨心歡喜時意根清淨菩薩亦復如是果成熟時慧光明相一切有情若眼見特眼根清淨若耳聞時耳根清淨菩薩戒功德香若鼻齅時鼻根清淨身供養時身根清淨思惟稱讃菩薩勝功德時意根清淨是爲菩薩成熟清淨云何是菩薩生已有想譬如蓮華所生之時若人非人生已有想菩薩亦復如是當初生時佛及菩薩弁餘帝釋梵王護世天等咸樂護持生已有想是爲菩薩生已有想善男子菩薩若修如是十種法者即如蓮華又善男子菩薩若修十種法者得廣大心何等爲十一者爲令有情圓滿諸波羅蜜多故起廣大心二者爲令圓滿一切佛法故三者爲令化度諸有情故四者安坐道場成就阿耨多羅三藐三菩提故五者成正覺已爲諸沙門婆羅門天人魔梵一切世間轉妙法輪故六者爲令有情作利樂事周行無量無邊世界施設化行故七者謂以智慧之船渡諸有情越生死岸故八者世間一切無依無救無歸無趣無親屬

者爲作依歸親屬故九者爲令顯示佛大牛王妙師子吼遊戲諸佛神通法門如大龍王審諦瞻視普徧觀察沙門婆羅門天人魔梵一切世間普令同獲佛功德故十者爲令化度有情具佛威德無麤澀行無難行行無劣弱行無卑下行故發廣大心善男子菩薩若修如是十種法者即得廣大之心又善男子菩薩若修十種法者得清淨心何等爲十一者深心具足深心不動深心安住深心質直二者離不深固作意不深固作意者所謂發起聲聞之行緣覺之行及起諸小緣三者離諸垢染諸垢染者謂煩惱垢四者離身過失身過失者謂離虛假諸威儀道五者離語過失語過失者謂不如實開示正義六者離心過失心過失者謂於身語心中復有所離知身不和合故常出少欲知足語故心無求故七者知恩念報受少恩惠尚不忘失況復廣多八者施恩於人不現已德不識彼短乃至少恩亦不望報歡喜教示稱讃彼德九者如說能行而菩薩者不外發柔輭之語心生恚

害菩薩亦不外發稱讚之語內心思惟損惱
方便菩薩不外發愛語內固寃結菩薩不外
現善相內起惡意菩薩不外現恭敬之相內
起輕慢之心菩薩無不真實亦無虛妄復無
慳嫉及無謟誑不起鬪諍不破和合何以故
菩薩於一切時身起恭敬語宣實義心念成
辦一切善法十者於如來教中遠離毀謗而
菩薩者畢竟不於如來教中而生毀謗何故
菩薩於如來教中不毀謗耶謂諸菩薩發阿
耨多羅三藐三菩提心已剃除鬚髮被袈裟
衣於如來教中清淨出家不為王難故出家
不為賊難故出家不為負債逼迫故出家不
為怖不活故出家但以正信求出家已尋求
善法近善知識親事恭敬於其善知識所聽
受正法聽已修行不起我慢貢高之心由離
慢故除顛倒執無顛倒故得覺了正道覺正
道故得入法性得入法性故決定當得阿耨
多羅三藐三菩提是故菩薩於如來教中不
生毀謗善男子菩薩若修如是十種法者得
清淨心又善男子菩薩若修十種法者即得
深信無疑惑心何等為十一者信如來身密
二者信如來語密三者信如來意密四者信
諸菩薩所行五者信如來出生六者信菩提
法七者信如來唯說一乘八者信如來說種
種教九者信如來深遠音聲十者信如來隨
其所應化度有情善男子云何是菩薩信如
來身密謂若菩薩起如是念我聞如來法身
寂靜身無等身無等等身無限量身不共身
金剛身如是真實無有虛妄我於是處信無
疑惑是為菩薩信如來身密云何是菩薩信
如來語密菩薩作是念我聞如來語密為諸
有情現前授記或為有情隱密授記我知如
來身無誤失語無卒暴以是緣故妄言過失
無所從來何以故如來已斷諸過失故離一
切垢遠一切塵息諸炎熾離諸煩惱潔白自
在清淨無染若言如來身有過失語有卒暴
諸過失者無有是處如是真實無有虛妄我
於是處信無疑惑是為菩薩信如來語密云
何是菩薩信如來意密菩薩作是念我聞如
來意密者如來諸有意樂悉與智慧心俱依
其心故一切聲聞緣覺一切菩薩及餘有情
所不能知唯除如來神力所加何以故如來
智慧甚深無底不可伺察過諸尋伺境界無
量廣大等虛空界亦復起出世間一切度量
境界如是真實無有虛妄我於是處信無疑
惑是為菩薩信如來意密云何是菩薩信諸
菩薩所行菩薩作是念我聞諸菩薩為有情
故現前施作諸利益事不生懈倦不起怖畏
荷負重擔堅固志行堅固精進滿足諸波羅
蜜多次第成辦一切佛法以無礙慧無邊慧
無等慧不共慧等被堅固鎧堅固精進堅固
誓願不動誓願不共誓願所謂菩提因菩提
相菩提緣等如是次第圓滿廣大神通事業
如是真實無有虛妄我於是處信無疑惑是
為菩薩信諸菩薩所行云何是菩薩信如來
出生菩薩作是念我聞諸菩薩坐道場已得
無著無礙離障天眼智通天耳智通他心智
通宿住隨念智通神境智通漏盡智通得如
是等無著無礙離諸所緣三世同一相平等
之智能如實觀諸有情界此類有情造身語

意諸惡行業毀謗賢聖起於邪見具邪見業由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄報又復見此一類有情造身語意諸善行業不謗賢聖起於正見具正見業由此因緣身壞命終生於善趣受天勝報菩薩如是如實觀見諸有情界如實能知善不善業菩薩又作是念如我往昔所修菩薩行時發大誓願如是諸行自覺了已令諸有情而也覺了如是我當得願圓滿我望亦足如是真實無有虛妄我於是處信無疑惑是為菩薩信如來出生

云何是菩薩信菩提法謂若菩薩於佛菩提而能覺了以自智力成正覺果我於是處信無疑惑是為菩薩信菩提法云何是菩薩信如來唯說一乘之法菩薩作是念我聞一乘法者謂如來乘如是真實無有虛妄誠實無異諦無不實何以故謂從如來之乘出生諸乘譬如閻浮提內所有各各諸小洲渚皆閻浮提之所攝屬而悉依止於閻浮提是故同名閻浮提數如來之乘亦復如是諸乘悉於如來乘攝從如來乘之所出生而悉依止於如來乘是故一乘即如來乘我於是處信無疑惑是為菩薩信如來唯說一乘之法云何是菩薩信如來說種種教菩薩作是念我聞如來說種種教種種經典如是真實無有虛妄何以故如來觀諸有情所應度者隨彼信解為說法要我於是處信無疑惑是為菩薩信如來說種種之教云何是菩薩信如來具深遠音聲菩薩作是念我聞如來具足深遠清淨音聲如是真實無有虛妄何以故彼諸天子以修少分善根力故尚得清淨深妙音聲況復如來無量無數百千劫中積修勝行我於是處信無疑惑是為菩薩信如來深遠音聲云何是菩薩信如來隨其所應化度有情菩薩作是念我聞如來隨有情心如其有情所應信解以種種方便而為化度佛以一音斷諸疑惑是諸有情根性成熟所應度者皆謂如來為我說法而各解了而佛如來無所分別非無分別如是真實無有虛妄我於是處信無疑惑是為菩薩信如來隨其所應化度有情善男子菩薩若修如是十種法者即得無疑惑心

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師臣惟淨等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即如大海何等為十一者為大寶聚二者深難徹底三者廣大無量四者次第漸深五者不宿死屍六者皆同一味七者容受眾流八者潮不失時九者水族所依十者無有邊際善男子云何是菩薩為大寶聚譬如大海廣積眾寶閻浮提中一切人眾咸取其寶無有窮盡菩薩亦復如是廣積一切智功德寶一切有情皆取是寶亦無窮盡是即菩薩為大寶聚又善男子譬如大海深難徹底菩薩亦復如是一切有情於菩薩法莫測其際又善男子譬如大海廣大無量菩薩亦復如是功德智慧廣大無量又善男子譬如大海次第漸深菩薩

亦復如是一切智深一切智漸深一切智極深又善男子譬如大海不宿死屍何以故大海法爾如是故菩薩亦復如是不與煩惱結漏及不善知識而所共止何以故菩薩法爾如是故又善男子譬如大海衆流入中皆同一味所謂鹹味菩薩亦復如是積集一切善法皆同一味所謂一切智味又善男子譬如大海容受衆流而其海水不增不減菩薩亦復如是容受無量一切法水而菩薩智慧不增不減又善男子譬如大海潮不失時菩薩亦復如是所應成熟化度有情亦不過時又善男子譬如大海爲諸水族依止窟宅菩薩亦復如是爲一切有情一切善法之所依止又善男子譬如大海一切有情悉取其水而無邊際菩薩亦復如是廣爲一切有情宣說法要亦無邊際善男子菩薩若修如是十種法者即如大海復次善男子菩薩若修十種法者得微妙智何等爲十一者善求出離二者善知諸出離法三者善知諸法平等四者善知諸法如幻五者善知一切法相六者善

解甚深難測緣生之法七者善知業不思議八者善知諸所說義九者善了如實義十者善觀眞實智善男子云何是菩薩善求出離乃至善觀眞實智謂若菩薩作是思惟我應觀察諸世間相觀見世間貪火熾然瞋煙熢焞癡暗覆蔽瞑然無託菩薩乃起是念此諸有情云何能得出離菩薩即爲勤求出離及出離法由得出離法故即能隨知諸法平等由知諸法平等故即能如實知諸法如幻由知諸法如幻故即如實知一切法相由知法相故即能思察甚深難測緣生之法由能思察緣生法故即能解了業不思議是故菩薩雖知世間諸法無實而亦顯示種種業報由是之故得微妙智能於諸佛菩薩所說義中而悉了知由了知故即能開解如實之義解如實義故即能觀眞實智見眞實故能度有情出離生死善男子菩薩若修如是十種法者即得微妙智復次善男子菩薩若修十種法者得隨應辯才何等爲十一者開示諸法無我二者無有情三者無壽命四者無養育

五者無補特伽羅六者無作者七者無受者八者無知者九者無見者十者顯示一切法空都無主宰皆是虛妄不實分別諸法但從緣生故有善男子若得一切法無我相應彼即隨順法性由是之故於一切法無有情無壽命無養育無補特伽羅無作者無受者無知者無見者等如理相應即能隨順法性由是之故了知一切法空都無主宰皆是虛妄不實分別諸法但從緣生故有如理相應即能隨順法性善男子若隨順法性故即於法性不相違背不違背故乃能正說諸法正說法故善入法性入法性故乃能開示彼一切法開示法故彼之辯才乃名隨應善男子菩薩若修如是十種法者即得隨應辯才復次善男子菩薩若修十種法者得樂說辯才何等爲十一者辯才無著二者無盡三者相續四者不畏大衆五者不卑下六者無恐怖七者不共八者不輕慢九者無邊十者無礙解善男子菩薩若修如是十種法者即得樂說辯才復次善男子菩薩若修十種法者得清

淨辯才何等爲十一者無有謇吃二者詞無雜亂三者遠離畢劣四者語不高戾五者義無減失六者文無缺漏七者聲無短闕八者無不知時九者言無麤獷十者無不明了善男子諸菩薩者所有辯才無有謇吃何以故菩薩於大衆中無怯弱故又菩薩者所有辯才而無雜亂何以故菩薩智慧安然無畏又菩薩者所有辯才而無畢劣何以故菩薩處大衆中猶如師子離諸恐懼又菩薩者所有辯才語不高戾何以故已離煩惱故若有煩惱語即高戾無即不爾又菩薩者所有辯才義無減失何以故已得法故若不得法即於義中有所減失得即不爾又菩薩者所有辯才文無缺漏何以故廣解諸論故若解論少即文有缺漏廣解即不爾又菩薩者所有辯才聲無短闕何以故菩薩妙解一切音聲故若不解者即於音聲有所短闕解即不爾又菩薩者所有辯才無不知時所應前說而不後說若應後說亦不前說何以故菩薩善知諸時分故又菩薩者所有辯才言無麤獷無不悅意無不樂聽何以故已能遠離語過失故若有語過失者言即麤獷無即不爾又菩薩者所有辯才無不明了何以故菩薩根性利故若鈍根者即不明了利即不爾善男子菩薩若修如是十種法者即得清淨辯才

復次善男子菩薩若修十種法者得一切有情歡喜辯才何等爲十一者愛語二者熙怡面相遠離顰蹙三者如義語四者如法語五者平等語六者不自高七者不輕他八者無染著九者無觸惱十者具種種辯才善男子菩薩能以愛語令諸有情咸生歡喜又菩薩者常現熙怡善相遠離顰蹙令諸有情咸生歡喜又菩薩者常出如義語及美妙語令諸有情咸生歡喜又菩薩者常出法語及利益語令諸有情咸生歡喜又菩薩者常爲有情平等說法令諸有情咸生歡喜又菩薩者而不自高遠離驕慢高舉之咎令諸有情咸生歡喜又菩薩者不輕於他常爲有情恭敬說法令諸有情咸生歡喜又菩薩者離諸染著具淨尸羅令諸有情咸生歡喜又菩薩者離諸觸惱具多忍力令諸有情咸生歡喜又菩薩者具種種辯才常出悅意之語令諸有情咸生歡喜善男子菩薩若修如是十種法者即得一切有情歡喜辯才

復次善男子菩薩若修十種法者得信順說法何等爲十一者非法器有情菩薩不爲說法二者有障礙者不爲說法三者有所得見者不爲說法四者邪異外道不爲說法五者不起樂欲心者不爲說法六者不發清淨心者不爲說法七者諂曲心者不爲說法八者求活命者不爲說法九者貪著利養慳嫉所纏者不爲說法十者盲聾瘖瘂者不爲說法何以故善男子菩薩不作法慳亦不秘法於諸有情無不憐愍爲利有情而不棄背所以者何若有有情非法器者菩薩乃起是念此等有情而於如來法律之中起於捨行除蓋障菩薩白佛言世尊若然者諸佛菩薩當爲何等有情說法佛言善男子具信有情諸佛菩薩當爲說法又若善根已成熟者是法器者於先佛所植衆德本者無諂誑者不詐現威儀者不耽著利

養者深心具足者為善知識所攝受者具足善相人所樂見者根性明利於所聞法中解其義者隨所得法勤行精進者如佛所說能修行者此等有情諸佛菩薩乃為說法善男子菩薩若修如是十種法者即得信順說法

復次善男子菩薩若修十種法者為說法師何等為十一者修集佛法故說法不見有佛法可得亦復不見有所修集二者修集波羅蜜多故說法不見波羅蜜多可得亦復不見有所修集三者修集菩薩法故說法不見有菩薩法可得亦復不見有所修集四者斷煩惱故說法不見有煩惱可得亦不見斷五者猒離離貪寂滅故說法不見有猒離離貪寂滅可得六者為得須陀洹斯陀含阿那含果故說法不見有須陀洹斯陀含阿那含可得亦不見果七者為得阿羅漢果故說法不見有阿羅漢可得亦不見果八者為得緣覺果故說法不見有緣覺可得亦不見果九者斷我執取著故說法不見有我可得亦不見執者十者顯示業報故說法不見有業可得亦不見報何以故如是等一切法皆無實體但以假名宣說名亦無所有所以者何文字無自性法離文字故但以世俗虛假施設於無名中是故建立諸法名字由彼名空本虛假故勝義諦中無虛假名無假名故於勝義中無虛妄法彼虛妄法者誑惑愚人故善男子菩薩若修如是十種法者即為說法師

復次善男子菩薩若修十種法者能順觀法性何等為十一者菩薩雖順觀法性而不壞色相雖順觀法性不壞受想行識相二者雖順觀法性不壞欲界相三者雖順觀法性不壞色界相四者雖順觀法性不壞無色界相五者雖順觀法性不壞諸法相六者雖順觀法性不見諸法隨順相七者雖順觀法性不見有情相八者雖順觀法性亦不墮斷見九者雖順觀法性而不失正道十者雖順觀法性亦不離智慧方便善男子菩薩若修如是十種法者即能順觀法性

復次善男子菩薩若修十種法者善解法界理何等為十一者有慧二者為善知識攝受三者發起精進四者離諸障染五者善修淨行六者尊重讚法七者善修空觀八者離有所得見九者趣向正道十者見真實法善男子菩薩具智慧故而能勤求諸善知識見善知識已心生歡喜如師尊想親近依止由能依止善知識故即發起精進斷除一切不善之法圓滿一切清淨善法勤行遠離一切障染離障染故獲得輕安善修淨行離身語心一切過失由清淨故於所得法尊重稱讚由重法故多習空觀習空觀故不起有所得見離有所得見故順行正道入正道故能觀真實除蓋障菩薩白佛言世尊何名真實佛言善男子如實之義乃名真實除蓋障菩薩白佛言何名如實佛言不虛妄故名為如實除蓋障菩薩白佛言何名不虛妄佛言所請真如無不真如無異真如除蓋障菩薩白佛言何名真如佛言善男子此法唯內所證非文字語言而能表示何以故此法出過諸文字故離諸言說故超越一切語言境界出於言道離諸戲論離作非作無動無靜離諸尋伺是不思議境界無相非

無相而悉遠離出諸相境超諸凡境出凡夫
行過諸魔境超越一切煩惱境界離諸識境
安處無住最上寂靜聖智境界是故此法唯
內所證是即無垢無染潔白清淨最上最勝
第一無比常住堅固究竟無壞之法如來出
世若不出世是法常住善男子菩薩為求此
法歷百千種難行苦行故得是法得是法已
令諸有情悉住此法善男子故說此法名為
真如說名實際說名一切智說名一切種智
說名不思議界說名不二界

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

音釋

齅許救切以鼻收氣也　熢焞熢部紅切焞蒲沒切熢焞煙貌　謇吃謇居偃切吃居乙切謇吃言難也　獷古猛切惡也　尠息淺切少也

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一 第十二同卷

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師臣惟淨等奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩白佛言世尊此法云何能
證云何能解佛言善男子出世間慧乃能證
入內自明解除蓋障菩薩言豈非慧證即是
自心內解入耶佛言不也善男子何以故慧
但如實能觀諸法由身作證故除蓋障菩薩
言若諸善男子豈非以彼聞思修慧能證法
時便能內自得解入耶佛言不也善男子非
彼聞思修慧纔得聞時便能內自解入我今
當以譬喻略明斯義善男子譬如大曠野中
夏盛熱時或有一人自東而西復有一人自
西而東當其炎毒渴之所逼時西至人謂東
來者我今極熱為渴所逼汝所從來善履途
道何處當有流泉池沼清冷之水願為我說
令我飲之除其渴惱其東來者善知東方所
有道路亦復悉知有水之處其味甘美及深
淺等即告之云汝今前去當觀一處有二道
路出於左者不應當詣由於右者汝可往之
彼有園林蒼翠滋茂中有池沼清流甘美衍
溢彌滿善男子於汝意云何彼渴乏人纔聞
說示有妙池沼起思念時便能除去渴惱之
患即能內自得清涼耶除蓋障菩薩言不也
世尊而炎渴人若親詣彼有水之處於其池
中飲其水已是人乃能除去炎渴內自清涼
佛言善男子聞思修慧非纔得聞便能內自
解入法性亦復如是汝今當知大曠野者是
生死境夏盛熱時受炎渴人即是一切諸有
情類極炎熾者即是煩惱六塵愛境善知路
人即諸菩薩善能知於一切智道其飲水者
即是內自入證解者得法勝味輕清甘美第
一義諦諸法實性善男子汝今當聽復說譬
喻假使如來住壽一劫於閻浮提一切人前
稱讚天蘇陀妙色妙香最上清淨精美之味
其所飲者得妙樂觸善男子閻浮提人聞如
是說於色香等內了知耶除蓋障菩薩言不
也世尊佛言善男子由是之故當知聞思修
慧非纔聞時便能內自解入法性汝今復聽
譬若有人於果實中知一果名自先食已與
未食人說其果味及色香等善男子於汝意

云何彼未食人而能了知其果味耶除蓋障
菩薩言不也世尊佛言善男子由是之故當
知聞思修慧非纔聞時便能內自解入法性
爾時除蓋障菩薩前白佛言善說世尊善說
善逝如是內證理法若有善男子能一歷耳
當知是人即能具足聞思修法何以故是人
已具不顛倒因故得此法佛言如是如是善
男子菩薩若修如是十種法者即得善解法
界之理復次善男子菩薩若修十種法者善
知空境界何等爲十一者知力空二者知無
畏空三者知不共佛法空四者知戒蘊空五
者知定蘊空六者知慧蘊空七者知解脱蘊
空八者知解脱知見蘊空九者知空空十者
知勝義空雖知是空亦不以其空因緣故而
於彼空有所得相亦不執空不起空見不依
止空復不以其空因緣故墮於斷見善男子
菩薩若修如是十種法者即善知空境界復
次善男子菩薩若修十種法者即能善修無
相之行何等爲十一者離外相二者離內相
三者離戲論相四者離一切徧計相五者離

一切有所得相六者離一切舉動相七者離
一切虛假相八者離一切所緣相九者離識
有得相十者離識所知境相善男子菩薩若
修如是十種法者即能善修無相之行爾時
除蓋障菩薩白佛言世尊如是行相是菩薩
修無相之行云何復見如來所修佛言善男
子當知此是不思議處何以故離心境界故
一切有情若謂如來有所思者彼即狂亂所
有如來若此岸事若彼岸事乃至疲極終不
可見亦不可得所以者何如來之法不可思
議甚深難測莫究其際與虛空等超出一切
尋伺境界超出一切有所得相非諸惟忖較
計度量之所能及除蓋障菩薩白佛言世尊
我有少疑欲伸請問若如來應供正等正覺
見聽我問願爲略說佛言除蓋障汝今當問
斯爲常事除蓋障菩薩白佛言世尊諸有自
高之者乃非正士如何世尊爲大法王今自
讃說得非自高耶佛言善哉善哉善男子而
汝心志深固能發是問汝應諦聽極善作意
今爲汝說時除蓋障菩薩受教而聽佛言善

男子如來無我慢心亦不自高不爲利養名
稱所欲生於我慢亦不爲求人所知故亦不
起於諂誑心故生於我慢但以已所得法廣
爲利益安樂一切有情何以故欲令有情於
如來所發生清淨歡喜之心堪任法器者令
彼獲得一切善法使其長夜得大利樂除蓋
障菩薩白佛言世尊云何有情而不能知如
來勝德佛言善男子彼實不知何以故此佛
剎中諸有情類信解狹劣志著麤弊少慧少
信善根微尠而不能知如來勝德是故如來
乃自讃說所有功德意欲令諸有情發生淨
信能成如來諸勝功德善男子譬如有人爲
大醫師善療衆病國中第一無有倫比然其
國中不知是人明善方藥具醫勝德時彼醫
師見有疾苦所逼惱者即起是念是人疾苦
不善方藥我今應當爲其治療是時醫師詣
病人所語其人言我是醫師明練方術善知
衆病及病所因汝之病惱善爲治療時彼病
人聞是言已即於醫師起信重心而作依仗
醫師即時爲其治療病得除愈善男子於汝

意云何而彼醫師於病人前說已能解為白讚耶除蓋障菩薩白佛言不也世尊佛言善男子如來亦復如是為大醫王善療有情諸煩惱病知病所因施大法藥而諸有情為無明等諸煩惱病之所逼迫如來見已即詣其前稱說如來具勝功德令諸有情為其病苦所逼惱者聞說如來勝功德已能生清淨信重之心以佛如來而為依仗是故如來勝大醫王為彼病者施大法藥使諸有情煩惱重病咸得銷滅善男子何等是大法藥所謂多貪有情作不淨觀多瞋有情作慈悲觀愚癡有情作緣生觀以是緣故乃見如來自讚勝德復次善男子菩薩若修十種法者得諸願離著何等為十一者雖行布施而有願求亦不著於布施二者雖持禁戒亦不著於持戒三者雖行忍辱亦不著於忍辱四者雖起精進亦不著於精進五者雖習禪定亦不著於禪定六者雖修智慧亦不著於智慧七者雖依三界亦不著於三界八者雖求菩提亦不著於菩提九者雖行正道亦不著於正道十者雖入涅槃亦不著於涅槃何以故菩薩離諸所著雖於世間一切所行而悉無著善男子菩薩若修如是十種法者即得諸願離著復次善男子菩薩若修十種法者得慈身具足何等為十一者無方分慈二者無種類慈三者法慈四者定慈五者不害慈六者利益慈七者於一切有情平等心慈八者等心無瞋恚慈九者周徧十方廣大慈十者出世間慈善男子菩薩若修如是十種法者即得慈身具足復次善男子菩薩若修十種法者得悲身具足何等為十一者見諸苦惱無救無依無歸趣者菩薩見已發起菩提心二者發菩提心已求所得法三者歷苦勤求得法成已普為有情作大利益四者慳貪有情令行布施五者毀戒有情令持淨戒六者瞋心有情令修忍行七者懈怠有情令發精進八者散亂有情令住定心九者無智有情令修智慧十者菩薩為利有情故不以艱苦壞失退轉菩提勝行善男子菩薩若修如是十種法者即得悲身具足復次善男子菩薩若修十種法者善修喜行何等為十一者菩薩自得出離三有熾然故生歡喜二者為斷長時輪迴往來繫縛之索故生歡喜三者菩薩遠離種種尋求自己得渡生死海中諸惡雜類故生歡喜四者菩薩自己摧折久遠以來高慢之幢故生歡喜五者菩薩以智金剛自己摧碎煩惱高峰細無塵末故生歡喜六者菩薩自得安隱亦復令他悉得安隱故生歡喜七者菩薩於其世間貪愛執縛惛瞑所覆不得自在長眠境中自能醒然寤眼明已亦復令他悉能開覺故生歡喜八者菩薩自能解脫出離惡趣亦復令他悉得解脫出離惡趣故生歡喜九者有情久處生死曠野險難之中獨行無侶周旋往返不知其道不識方所菩薩自能超出遠離而悉為他指導開示故生歡喜十者菩薩得近一切智城故生歡喜善男子菩薩若修如是十種法者即善修喜行復次善男子菩薩若修十種法者即善修捨行何等為十一者眼雖觀色而行捨行亦不見眼識色境若增若減若成若壞二者耳雖

聽聲三者鼻雖嗅香四者舌雖了味五者身雖覺觸六者意雖知法而行捨行亦復不見耳聲鼻香舌味身觸意法諸塵若增若減若成若壞七者雖觀行苦而行捨行亦不見行苦若增若減若成若壞八者雖觀苦苦而行捨行亦不見苦苦若增若減若成若壞九者雖觀壞苦而行捨行亦不見壞苦若增若減若成若壞十者觀所作已辦有情菩薩於彼生歡喜心乃起是念我欲度彼彼已自度故修捨行善男子菩薩若修如是十種法者即善修捨行復次善男子菩薩若修十種法者即得神通游戲何等爲十一者示現捨壽二者入胎受生三者現童子相宮中游戲四者出家五者苦行六者詣菩提場七者成等正覺降伏魔軍八者現寂靜相九者轉妙法輪十者入大涅槃爾時除蓋障菩薩前白佛言世尊何因緣故菩薩示現兜率陀天捨壽乃至示現入大涅槃佛言善男子兜率陀天諸有情等多生常想而彼有情見菩薩於一切世間最上最勝而復高顯覩者無猒不爲五欲境界所染能起捨壽而彼有情見已轉於常想生無常想由依止無常故即起不放逸行又復有情起放逸心者於菩薩所雖有愛樂信重之心然於諸境生愛著故於菩薩所不來親近恭敬承事而彼有情乃起是念菩薩久住於此我亦久住生放逸心菩薩爲欲令彼有情起於猒離得不放逸由能不起放逸心故即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提菩薩以是緣故於兜率陀天示現捨壽善男子若有有情應以入胎受生而可度者菩薩即現入胎受生之相令其見已生希有心菩薩處母胎中爲彼彼有情如應說法令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提菩薩以是緣故示現受生善男子若有有情應以童子宮中游戲之相而可度者又以下劣信解諸有情類菩薩爲成熟故爲護持故乃現童子宮中游戲之相善男子若有有情應以出家之相而可度者菩薩爲成熟故乃現出家之相善男子若有志著麤弊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等應以苦行之相而可度者菩薩爲欲成熟彼故及爲降伏諸外道故乃現苦行之相善男子若有有情於長時中念求菩薩當於何時詣菩提場我當隨應作供養事菩薩爲欲成熟彼有情故即爲示現詣菩提場至菩提場已令諸有情隨應供養作供養已而彼有情即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子若有有情自恃我慢貢高菩薩爲欲令彼轉於我慢心故現坐道場成等正覺降伏魔軍復爲有情樂寂靜者便謂獲得勝上所證菩薩乃爲示現成等正覺菩薩成正覺時三千大千世界種種音聲皆悉寂然而彼樂寂有情見是三千大千世界皆寂然已俱發願言願我亦復如是得成阿耨多羅三藐三菩提果善男子若有有情樂爲師尊尊志願求然不能知出離之法亦復不知後世因果菩薩爲彼有情成熟善根令其堪任法器乃爲開示正道故成正覺已詣迦尸國三轉十二行相聖妙法輪善男子若有有情應以入涅槃相而可度者菩薩乃爲示現入大涅槃善男子菩薩以是因緣示現兜率陀

天捨壽乃至入大涅槃善男子菩薩若修如
是十種法者即得神通游戲

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師惟淨等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者能離八難
何等爲十一者離不善業二者如來所立禁
戒而不違越三者遠離慳悋四者於先佛所
植衆德本五者勤修福行六者智慧具足七
者善解方便八者勝願具足九者多起猒患
十者發勤精進善男子菩薩不造不善業故
不墮地獄設或示現生地獄中亦不受彼地
獄極苦復不久處地獄之中又不於彼有情
生瞋惱心何以故謂以菩薩本性具修十善
業故以是因緣菩薩不墮地獄又善男子菩
薩於如來禁戒不違越故不墮畜生之趣設
或示現生彼趣中而亦不受畜生之苦又善
男子菩薩不起慳悋不以慳因緣故墮餓鬼
趣設或示現生彼趣中而亦不受餓鬼之苦
又善男子菩薩不生邪見之家設生於彼亦
不壞淨信而菩薩者常得善知識共相會遇
何以故菩薩久修善法於先佛所植衆德本
而常於彼正見家生於彼生已淨信具足亦
復廣大增長淨信又善男子菩薩諸根亦不
缺壞若復諸根有所缺壞即於佛法中不能
堪任法器何以故菩薩廣集福德勤修福行
常尊重供養如來塔廟若法若僧常所親近
作諸勝行由勝行廣修於已乃得諸根圓具
以圓具故於佛法中即大法器又善男子菩
薩不生邊國其中有情愚騃聾瘂色力不具
無所堪任善言惡言不曉其義於佛法中非
其法器不識父母沙門婆羅門是故菩薩常
生中國其中有情根性明利多有智者復爲
智者所許是所堪任具有力能善言惡言悉
曉其義於佛法中是大法器深信沙門婆羅
門何以故先所修習智慧力故又善男子菩
薩不生長壽天若生其中雖有無數諸佛出
世亦不值遇利有情事不能成辦是故菩薩
生於欲界此中有情值佛出世愛樂親近而
可化度何以故菩薩善具方便故又善男子
菩薩不生無佛世界若生其中即不見佛不
聞法不供僧是故菩薩生於三寶具足佛刹
之中何以故由昔所修勝願具故又善男子
菩薩若聞諸可猒事無有不生猒惡心者何
以故菩薩纔聞是事即起猒患之心生猒患
已發勤精進修諸善法斷諸惡法善男子菩
薩若修如是十種法者即能遠離八難復次
善男子菩薩若修十種法者得不忘失菩提
心何等爲十一者遠離諂誑二者正而無曲
清淨潔白遠離追求猶豫分別三者受持佛
法四者於法而不秘惜五者遠離法慳六者
不作障法因緣七者無不實語八者攝受大
乘之法如說能行於彼受持大乘人所起尊
重心九者於彼受持大乘人所爲漸入大乘
故起親近想十者深入大乘故於說法人起
師尊想善男子菩薩若修如是十種法者即
得不忘失菩提心復次善男子菩薩若修十
種法者得宿命通何等爲十一者供養諸佛

二者攝持正法三者修持淨戒四者除疑離障五者多生歡喜六者多作觀想七者常住定心八者生處清淨九者常受化生十者得明利識善男子菩薩由廣供養佛故即能尊重正法以重法故乃於持法人所以彼因緣能於正法受持讀誦以所得法廣為他說由是不惜身命勤行修習受持正法復能修持淨戒戒有三種謂身語心由其三業戒清淨故即能除疑離諸障染何以故先由戒行清淨即能除疑離障離疑障故多生歡喜以心喜故多作觀想由觀想故常住定心心住定故生處清淨處清淨故常受化生以化生故得明利識識明利故能知一生二生三四五生若十二十乃至百千無數生中宿命通事善男子菩薩若修如是十種法者得宿命通復次善男子菩薩若修十種法者得不離善知識何等為十一者不離見佛或聞或念二者不離聞法三者不離供僧四者不離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮五者不離於多聞人所聽受說法六者不離聽受波羅蜜多法七者不離聽受菩提分法八者不離聽受三解脫法九者不離聽受四梵行法十者不離聽受一切智法善男子菩薩若修如是十種法者即得不離善知識復次善男子菩薩若修十種法者得遠離惡知識何等為十一者遠離破戒人故即能離惡知識二者遠離壞正見人三者遠離壞軌範人四者遠離壞正命人五者遠離耽湎之人六者遠離懈怠之人七者遠離沉沒生死之人八者遠離背菩提人九者遠離習近白衣之人十者遠離諸煩惱故能離惡知識善男子菩薩雖於如是等處皆悉遠離而亦不於彼等人所生恚惡心生惱害心生輕慢心菩薩但起是心如佛所說一切有情諸界緣成性欲相染習相近故即有所壞是故我今離所習性善男子菩薩若修如是十種法者即能遠離惡知識復次善男子菩薩若修十種法者得如來法身何等為十一者得平等身二者得清淨身三者得無盡身四者得積集善身五者得法身六者得不可計度難測之身七者得不思議身八者得寂靜身九者得等虛空身十者得妙智身善男子菩薩若修如是十種法者即得如來法身除蓋障菩薩白佛言世尊何等分位菩薩得如來法身佛言善男子初地菩薩得平等身何以故而此菩薩能離一切險惡之身徧知一切菩薩地法二地菩薩得清淨身善具淨戒故三地菩薩得無盡身已離一切瞋恚故四地菩薩得積集善身積集諸佛法故五地菩薩得法身了知一切法故六地菩薩得不可計度難測之身積集一切不可計度甚深法故七地菩薩得不思議身積集善巧方便故八地菩薩得寂靜身遠離一切戲論及離諸煩惱故九地菩薩得等虛空身能現無量廣大身故十地菩薩得妙智身積集一切所知法故除蓋障菩薩白佛言世尊如來法身與菩薩法身有別異不佛言善男子身無有別其功德相而各有異除蓋障菩薩白佛言世尊云何身無有別功德相異佛言善男子身實無異何以故身者積集所成同一相故然功德相而各有

異除蓋障菩薩白佛言世尊功德相異者其事云何佛言善男子我今說喻以明斯義譬如摩尼之寶若不磨治與磨治者二寶俱名摩尼之數而彼已磨治者摩尼之寶光明煥耀瑩潔可愛與不磨治不可倫比菩薩身摩尼寶如來身摩尼寶亦復如是如實皆同然菩薩身摩尼之寶對如來身摩尼寶前說其清淨光明之相不可倫比何以故以如來身摩尼之寶廣大無量滿有情界及虛空界光明顯煥照耀而住所以者何如來身摩尼寶者磨治清淨離一切垢不可以菩薩身摩尼之寶而為倫比何以故菩薩有餘垢故又善男子如白分中初二夜月與彼望夕圓明相遠體無殊異法有差漸故如來之身菩薩之身亦復如是俱名為身然菩薩身光明照耀對如來前不可倫比其猶初二與十五月善男子是故當知說如來身與菩薩身雖同一相而功德異復次善男子菩薩若修十種法者得金剛不壞身何等為十一者不為貪瞋癡所壞二者不為忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞三者不為世間八法所壞四者不為惡趣之苦所壞五者不為一切苦所壞六者不為生老死苦所壞七者不為一切外道他論所壞八者不為諸魔及魔眷屬所壞九者不為聲聞緣覺所壞十者不為一切欲境所壞善男子菩薩若修如是十種法者即得金剛不壞之身復次善男子菩薩若修十種法者為大導師何等為十一者得他信許二者為他所敬三者善作指引四者為他依止五者能為濟命六者善備資糧七者富有財寶八者無其止足九者為作先導十者善到一切智城云何是得他信許乃至善到一切智城善男子如海導師若王若王臣皆悉信許菩薩大導師亦復如是若諸佛若佛之聲聞弟子皆悉信許又善男子如海導師得婆羅門剎帝利等一切人民恭敬供養菩薩大導師亦復如是得一切學無學眾及餘天龍夜叉乾闥婆等恭敬供養又善男子如海導師能於曠野險難之中為作指引令其安隱不生疲倦菩薩大導師亦復如是能於生死曠野險難之中為諸有情指引其道令知煩惱惡賊之處使獲安隱不生疲倦又善男子如海導師為諸孤露困苦之者作其依止使令得出曠野險路菩薩大導師亦復如是能為諸外道等而作依止使令得出生死曠野大險惡道又善男子如海導師能為王官及餘人眾設以所須作其濟命菩薩大導師亦復如是能為耽著生死諸有情類設以方便作其濟命又善男子如海導師隨諸方處若行若住與諸商眾同涉曠野險惡道路期至城邑是時導師善備資糧令諸商眾同出曠野險惡之道乃至安隱得到城邑菩薩大導師亦復如是隨欲往詣親近佛所欲為攝受廣多有情過大生死險惡道中欲令有情悉到一切智大城之所是故菩薩善備福智諸行資糧又善男子如海導師欲止諸方富有財寶資生緣具所謂金銀瑠璃摩尼珊瑚硨磲等寶菩薩大導師亦復如是欲止一切智大城故廣集一切佛法勝行又善男子如海導師於其財寶希取無足菩薩大導師亦復如是

於聖法財積集無足又善男子如海導師與諸商衆善爲先導何以故爲主宰故善增益故所作勝上故能以愛語而攝受故菩薩大導師亦復如是能爲一切有情而作先導何以故於功德法善增益故分位勝上故爲勝主宰故出實語故又善男子如海導師具力能故得到城邑菩薩大導師亦復如是具勝力能得到一切智大城善男子此等是爲菩薩得他信許乃至善到一切智城善男子菩薩若修如是十種法者爲大導師復次善男子菩薩若修十種法者善知正道何等爲十一者善知道路平坦二者善知道路險惡三者善知道路安隱四者知其道善五者善知道路流潤枯涸六者善知道路處所七者善知道路之相八者善知道路正直九者善知道路詰曲十者善知道路出要善男子菩薩若修如是十種法者善知正道復次善男子菩薩若修十種法者善能說示無顛倒道何等爲十一者應以大乘所度有情即爲宣說菩薩道法不說聲聞道法二者應以聲聞乘所度有情即爲宣說聲聞道法不說菩薩道法三者應以一切智道所度有情即爲宣說一切智法不說緣覺道法四者應以緣覺乘法所度有情即爲宣說緣覺道法不說一切智道五者著於我執法執諸有情類如應爲說空無我法不說我及有情壽者養育補特伽羅道法六者依著二邊有情即爲宣說離二邊法不說著二邊法七者散亂有情即爲宣說止觀道法不說散亂之法八者愛著戲論有情即爲宣說真如道法不說愚夫愛著戲論之法九者樂著生死有情爲說涅槃道法不說生死之法十者住邪道有情爲說離其過失荆棘之法不說煩惱荆棘之法善男子菩薩若修如是十種法者即能說示無顛倒道

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三 十四同卷十五

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得常住妙等引心何等爲十一者善行身念處二者善行受念處三者善行心念處四者善行法念處五者善行境界念處六者善行阿蘭若念處七者善行王都國城聚落念處八者善行名聞利養等事念處九者善行如來施設學門念處十者善斷煩惱及隨煩惱雜染念處善男子云何是菩薩善行身念處謂若菩薩所有身中從我所起罪不善法以其脈慧審細思擇皆悉遠離又復觀察身諸過失下從足心上至頂門筋脈纒縛徧觀其身而悉無我不得暫停敗壞之法是身不淨諸不成熟臭穢可惡衆惡色相共所積集菩薩作是觀時若身中身貪愛諸欲身計我想身所執著是等諸法悉不可得以是緣故與身俱者諸不善法不得自在餘與身俱一切善法而得自在如是名爲善行身念處云何是菩薩善行受念處謂若菩薩作是思惟所有諸受

皆悉是苦云何愚人於中顛倒計以爲樂諸愚癡者不識苦樂唯諸聖人悉知是苦菩薩自能勤行斷苦受已復教他人亦悉同己如是修學菩薩作是觀時又於彼受不生染愛不起瞋恚自勤行已復令他人亦如是學如是名爲善行受念處云何是菩薩善行心念處謂若菩薩作是思惟心實無常計執爲常以苦爲樂無我謂我不淨謂淨是心動揺不得暫停如風輕轉而爲煩惱最初根本亦復爲諸隨煩惱緣開惡趣門破壞善趣又復爲緣生貪瞋癡與一切法爲勝主宰一切法中心爲先導若心有知即一切法亦有所知心如畫師畫諸物像心不見心心能積集善不善業是心循環如旋火輪是心迅轉其猶奔馬心如野火熾餤燒然心如大水滋長衆物菩薩作是觀時而實其心不得自在諸菩薩者自能調伏心若調伏即一切法悉得調伏如是名爲善行心念處云何是菩薩善行法念處謂若菩薩於不善法如實了知所謂貪瞋癡等及所依止貪之對治餘不善法瞋癡

對治諸不善法菩薩於是不善法中勤斷除已即能了知一切善法於善法中起心愛樂住正念處而於彼法求所成辦自能行已復教他人如是修學如是名爲善行法念處云何是菩薩善行境界念處謂若菩薩於諸可意及不可意色聲香味觸諸境界中不生貪著不起恚心菩薩作是思惟我今不應於此無體相法中而生貪著若生貪者即是愚人具愚癡性是不明了性是不善性如佛所說若生貪者即起染著愚癡計執不能分別善不善法以是緣故墮惡趣中菩薩又作是念我今不應於此空法之中而起恚心起恚心者即不能忍發生瞋恚爲諸聖人之所譏毀同梵行者而共厭棄菩薩作是觀時不爲境壞不著所得菩薩自能行已復教他人亦如是學如是名爲善行境界念處云何是菩薩善行阿蘭若念處謂若菩薩作是思惟修無諍行及寂靜行是即名爲住阿蘭若處有諸天龍夜叉乾闥婆等他心通者能知我心及心所法是故我今應當遠離不如理作意及

與思惟於一切處亦復常離不如理作意於如理法中起心愛樂增廣修習如是名爲善行阿蘭若念處云何是菩薩入於王都國城聚落念處謂若菩薩善行王都國城聚落之時當起菩薩所行之行於諸非處皆悉捨離非出家人所應行處亦悉捨離何等是非出家人所應行處所謂王官之舍博奕之會酒肆歡宴歌舞倡妓所住之處及餘一切非出家人所應行處當遠離之而悉不往如是名爲善行王都國城聚落念處云何是菩薩善行名聞利養等事念處謂若菩薩於諸名聞利養等事但爲施主作福田故隨所起心而乃受之然其所受不起貪愛不生取著復不計執不作己有之想不起我所之相隨其所得即與一切有情共之諸苦惱者濟其資養以是緣故乃於名聞利養等事不生高舉不起我慢不恣驕逸菩薩作是思惟諸有名聞利養等事若自若他暫時所起而不久停以暫起故於一切時及一切處悉無所得誰諸智者於此無常不久不堅不安隱法中生染

愛心及生高舉我慢驕逸如是名爲善行名聞利養等事念處云何是菩薩善行如來施設學門念處謂若菩薩作是思惟所有過去一切如來皆如是學如是學故已成正覺入大涅槃未來世中一切如來皆如是學如是學故當成正覺入大涅槃及現在世一切如來亦如是學如是學故現成正覺入大涅槃以是緣故於此學門起清淨心而生尊敬勤勇修習如是名爲善行如來施設學門念處云何是菩薩善斷煩惱及隨煩惱雜染念處謂若菩薩以正念故善能了知一切煩惱及隨煩惱雜染等法何因所起何緣所生菩薩悉知如是因起如是緣生以了知故而悉遠離如是名爲善斷煩惱及隨煩惱雜染念處善男子菩薩若修如是十種法者常住妙等引心又善男子菩薩若修十種法者常著糞埽衣何等爲十一者堅固誓願二者謙下其心三者不生疲倦四者離諸有著五者不觀過失六者唯觀功德七者不自讚譽八者不毀謗他九者戒行具足十者聖賢親近善男子云何是菩薩誓願堅固乃至聖賢親近謂若菩薩自有淨信志意具足爲諸如來之所信許設或遇於護命因緣亦不破毀所發誓願能於誓願無所改轉由能堅固彼誓願故即能謙下其心不生我慢心謙下故能以一切人所嫌棄糞埽之物而悉取之取已洗滌治染縫綴不生厭惡而不疲倦不疲倦故隨所作已離諸有著乃至勝業修進得成而能於此糞埽之衣不觀過失雖云此衣壞爛故弊復多蚤虱若被於身而生垢汙菩薩終不觀其過失何故此衣唯觀功德謂此糞埽衣者仙人所服離欲聖者亦悉隨順順聖種故佛讚吉祥佛所稱歎以是緣故不自讚譽不毀謗他由離自讚不謗他故即得戒行具足清淨戒具足故一切聖賢之所親近諸佛稱讚及諸菩薩之所守護人非人等而共佐助諸婆羅門及刹帝利一切人民咸來禮敬同梵行者而悉咨嗟善男子菩薩若修如是十種法者常著糞埽衣爾時除蓋障菩薩前白佛言世尊諸菩薩者具廣大心何故行斯麤劣行耶佛言善男子菩薩爲護世間隨順轉故乃行斯行善男子菩薩有具大勢力者有不具者爲彼不具大勢力者令起對治未生煩惱故行斯行又善男子於汝意云何汝謂如來行解爲廣大邪爲淺劣邪除蓋障菩薩白佛言世尊我無此辯不堪酬對所以者何無能測度如來行解之者以如來無法可證無法可見是故如來無有少法可爲行解佛言善男子於汝意云何汝謂如來以何緣故於四大洲中諸人非人及餘劣信解者天龍夜叉乾闥婆等衆中現斯麤劣之行及於彼前稱讚頭陀功德除蓋障菩薩白佛言世尊如來爲欲化度諸有情故及爲初住大乘菩薩令起對治未生諸煩惱故乃行斯行佛言善男子如是如是諸有大力菩薩爲欲成就化度有情故著糞埽衣斯亦非爲下劣麤行以是緣故菩薩常著糞埽之衣又善男子菩薩若修十種法者但受三衣何等爲十一者喜足二者少欲三者遠離希求四者離所積聚五者離積聚故無所壞失六者無壞失故

離諸苦惱七者離不悅意八者遠離愁歎九者無所受十者勤修習故而得漏盡善男子云何是菩薩喜足乃至勤修習故而得漏盡謂若菩薩隨所得衣便生喜足由喜足故而能少欲以少欲故無所希求離諸積聚無積聚故而無壞失無壞失故即離壞失所生苦惱離苦惱故無不悅意離不悅意故乃無愁歎無愁歎故而無所受無所受故勤行修習乃得漏盡善男子菩薩若修如是十種法者但受三衣又善男子菩薩若修十種法者不隨他行何等爲十一者不隨貪行二者不隨瞋行三者不隨癡行四者不隨恚害行五者不隨慳嫉行六者不隨我慢行七者不隨求他知識名稱事行八者不隨希取利養事行九者不隨恭敬天魔而行十者不隨高舉染愛而行如是名爲不隨他行善男子菩薩若修如是十種法者即不隨他行又善男子菩薩若修十種法者常行乞食何等爲十一者爲欲攝受有情故行乞食二者次第而行乞食三者不生疲倦而行乞食四者喜足而行乞食五者爲欲分布而行乞食六者不耽著故而行乞食七者善知量故而行乞食八者爲令善品得現前故而行乞食九者令得圓滿諸善根故而行乞食十者離身想故而行乞食善男子云何是菩薩攝受有情乃至離身想故而行乞食謂若菩薩見諸有情受苦惱者善根微少爲欲攝受令其具足諸善根故而行乞食菩薩若入城邑聚落行乞食時當住正念端直其身進止可觀威儀有則諸根寂靜如理瞻視繫念善法所行乞食依其次第終不棄捨貧窶之舍而從富乞謂於婆羅門刹帝利長者居士諸大族舍從一至一次第行乞所獲飲食知量止足唯除異處而悉不往謂異處者惡犬畜家及有新生犢子之舍破壞淨戒隨畜生中能起嬈亂之者若男若女童男童女共所嫌棄如是等處皆悉遠離由其次第行乞食故不生疲倦亦無譏毀於彼有情不生染愛不起瞋恚亦不厭棄所得之食隨應而受便生喜足受已還復所居僧坊收其衣鉢盥手濯足於如來像前或如來塔前尊重恭敬作供養已入自舍中以所乞食而爲四分一分授彼同梵行者一分施於貧苦有情一分當施墮惡趣者一分自食菩薩雖受其食不生染愛不起驕逸亦不取著其所受食但爲資養身故亦不令其身極羸瘦亦不沉重何以故若極羸瘦妨修善法若極沉重增長睡眠菩薩爲令善品得現前故隨受食已發起精進離諸懈怠漸當修進菩提分法令得圓滿以其修進菩提分法得圓滿故不起我執無我執故乃至能以身肉施諸有情善男子菩薩若修如是十種法者即常行乞食

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者得一坐法何等爲十一者一坐菩提場中諸魔驚怖而永不動二者證出世定而永不動三者具出

世慧而永不動四者得出世智而永不動五者證悟空性而永不動六者如實覺了諸法而永不動七者得聖道法而永不動八者住於實際而永不動九者證眞如性而永不動十者成一切智智而永不動善男子此一坐者是謂一切智座亦名法座是故菩薩一發其座而永不動是即名為一坐之法善男子菩薩若修如是十種法者得一坐法又善男子菩薩若修十種法者常受一食何等為十一者不生貪恣二者不起染著所謂一受食已若時非時餘諸所有資身之食不應受者不復受之謂酥油石蜜根莖華果種種美味而悉不受三者若見他人受酥油等諸美味時不生恚害之心四者不生嫉妬之心五者菩薩若於非時嬰纏重病所應食者為療治故而當受之六者菩薩若命有難所應食者而當受之七者菩薩若於善法有障難時所應食者而當受之八者菩薩受已不悔九者菩薩受已不疑十者菩薩隨所受時當作藥想善男子菩薩若修如是十種法者即常受一食又善男子菩薩若修十種法者善住阿蘭若處何等為十一者久修梵行二者善解律儀三者諸根圓滿四者具於多聞五者有大力能六者離於我執七者猶如野獸八者身得遠住九者寂靜現前十者無所猒離亦無愛著善男子云何是菩薩久修梵行乃至無所猒離亦無愛著謂若菩薩於佛最上法律之中捨家出家三輪清淨戒行具足體性善巧妙解律儀進止軌範於佛所說上中下法諸有修學不假他緣善自解了謂即教義及出離法又知諸罪及罪所有出要之法於如是處所應遠離於如是處所應恭敬而悉能知又於其罪可識毀者廣陳懺悔亦不覆藏又知是處有罪是處無罪若輕若重上中下罪而悉能知又知世間所造業因感異熟果如實成辦悉了知故如是菩薩諸根不減身分圓滿身圓滿故即能棲止阿蘭若處依彼住故是處寂靜無諸嬈惱非近非遠乞食易得甘泉清潔取不為勞是處可樂樹林青翠華果茂盛而悉具足離諸蟲獸龕巖安隱雖高而平快樂調適閑然無侶菩薩依止如是寂靜阿蘭若處得安住已以所習誦及先所聞諸有典教晝夜持誦六時無間音韻調暢不高不低容止寂然心不外緣而悉清淨息諸境界思惟教義離於睡眠若時住彼阿蘭若處或有國王及諸王臣并餘沙門婆羅門等諸剎帝利一切人衆來菩薩所即時應起恭敬前迎作如是言善來大王今可就坐乃為隨宜敷設其座若王坐時已即當坐若王不坐隨所應立又復觀王若見諸根有所動亂即時讃言快哉大王王得善利統大國界王之境內多有持戒具大德者復有多聞沙門婆羅門等而共棲止亦無盜賊王官等事而為嬈亂又復觀王諸根善寂舉止安詳堪所授法即為宣說種種之法王若不樂種種法時即當為說諸可猒離隨順之法若復不樂猒離法時即當為說如來其有廣大威德殊勝之法或餘婆羅門剎帝利等一切人衆諸有來者隨其所應皆悉如是菩薩由此具多聞故有大勢力能善說法令其聞者生

大歡喜發起清淨愛樂之心菩薩由是具勢力故即能發起為諸有情對治煩惱獲得多聞及大勢力是故即能離於我執離我執故住阿蘭若自在無畏不生驚怖乃於是處現前寂靜離於憒閙猶如野獸然其菩薩不同野獸常生驚怖及有過失何以故而諸野獸遠離於人及人所居避走遠去以護命故菩薩遠離憒閙之處但為不雜一切世間若男若女童男童女憒閙等事慮其散亂於菩願心有所障難以是緣故修止息行已得現前寂靜由寂靜故即能見於阿蘭若處有勝功德由見功德住寂靜故即無猒離亦無染著是故能成無所猒離無染著法是為菩薩久修梵行乃至無所猒離亦無染著善男子菩薩若修如是十種法者即得善住阿蘭若處

又善男子菩薩若修十種法者常樹下坐何等為十一者不得極近聚落依樹下坐二者不得極遠聚落依樹下坐三者不於棘刺叢林樹下而坐四者不於籐蔓纏縛樹下而坐五者不於枯葉樹下而坐六者不於有獮猴處樹下而坐七者不於有飛鳥處樹下而坐八者不於惡大住處樹下而坐九者不於近道路處樹下而坐十者不於惡人住處樹下而坐何以故菩薩若能離如是處依樹下坐即身得輕安心生適悅善男子菩薩若修如是十種法者常樹下坐又善男子菩薩若修十種法者常露地坐何等為十一者於春夏秋冬不依牆壁而坐二者不依樹林下坐三者不依草積處坐四者不依山腹間坐五者不依河岸坎側處坐六者不置禦寒之具七者不置障風之具八者不置却雨之具九者不置辟熱之具十者不置承露之具善男子菩薩雖常露地而坐或時身為重病所嬰肌體羸弱應當於彼僧坊中住菩薩爾時乃作是念如佛所說為令對治煩惱不起及離取著故佛讚說頭陀功德我今亦然雖處僧坊但為斷除煩惱離愛著故復為攝受諸施主故又雖處僧坊而常起彼露地之想善男子菩薩若修如是十種法者常露地坐又善男子菩薩若修十種法者能塚間住何等為十一者菩薩隨於處處得好住止皆生猒離二者於一切時常起死想三者常起殘餘之想四者徧觀赤色之想五者徧觀青瘀之想六者徧觀膿血之想七者徧觀胮脹之想八者觀於乾燋之想九者觀於離散之想十者常觀骨鏁之想善男子塚間住者諸菩薩等常起慈心廣利益心悲愍一切有情之心戒行清淨修持具足而不食肉何以故而諸塚間周帀多有非人鬼神依止而住或見菩薩若食肉時不起清淨愛樂之心返生嬈惱又善男子塚間菩薩若入僧坊先當詣於如來塔前恭敬禮拜次當禮奉耆年尊者後應問訊少年苾芻不坐衆僧牀敷坐具何以故菩薩為護世間相故又復住於塚間菩薩隨順聖者違背世間諸愚夫等若有苾芻獨居之者以己牀座而來奉彼塚間菩薩請就于座菩薩爾時堅辭不坐然復當察斯苾芻意後無變悔乃至觀於餘苾芻衆不生毀謗而可就坐即時亦當卑下其心與旃陀羅童子等無有異善男子菩薩若修如是十種法者能塚

間住又善男子菩薩若修十種法者即能常坐何等爲十一者不爲逼惱身故常坐二者不爲逼惱心故常坐三者不爲離睡眠故常坐四者不爲身疲倦故常坐五者菩薩爲欲圓滿菩提行故常坐六者爲住心一境性故常坐七者爲令聖道得現前故常坐八者爲登菩提場故常坐九者爲利諸有情故常坐十者爲斷諸煩惱故常坐善男子菩薩若修如是十種法者即能常坐又善男子菩薩若修十種法者即隨宜敷座何等爲十一者不耽著牀座二者不自敷設牀座三者不令他人敷設牀座四者不作相故敷設牀座五者或於他處若草若葉隨得便坐六者於諸方處若有毒蟲蚊蛸等類所居窟穴當遠避之不應敷座七者菩薩卧時右脇著牀累足而卧以衣覆身正念正知專作明想專念起想八者不著睡眠樂味九者右卧疲倦不左迴轉而更求於睡眠之樂但爲資養諸大種故十者常念諸善品法而得現前善男子菩薩若修如是十種法者即隨宜敷座又善男子菩薩若修十種法者成瑜伽行何等爲十一者多修不淨觀行二者多修慈心觀行三者多修緣生觀行四者於諸過患善能除斷五者多修空觀六者多修無相觀行七者多修瑜伽觀行八者常能勤加修習九者心不變悔十者戒行具足善男子云何是菩薩修不淨觀行謂若菩薩獨居異處現前寂靜端身詳緩起明了意加趺而坐安住正念心不外緣作是思惟人間所有一切飲食若清淨味若最上味妙香具足或麤糲味是諸飲食身火所觸皆成不淨臭穢可惡世間愚夫執見違背於其味中耽染愛著我等聖者依正法律宜以正慧如實伺察於斯等身不應愛染而生耽著以是緣故常當發起猒離之心是爲菩薩修不淨觀云何是菩薩修慈心觀謂若菩薩獨居異處端身詳緩起明了意加趺而坐安住正念心不外緣作是思惟若諸有情多生恚害造不善業於我無狀而起怨害若過去若未來若現在三世之中一切有情於我所起一切恚害皆令斷滅使彼悉當坐菩提場此是菩薩甚深意樂常所思惟非但語說皆悉如實是爲菩薩修慈心觀云何是菩薩修緣生觀謂若菩薩於已生貪及已生瞋已生害心此等法中作是思惟若法有生皆從緣起即此緣法亦從緣生能生之緣既屬緣法豈諸智者於此緣生空法之中討有我想是爲菩薩修緣生觀

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子云何是菩薩於諸過患善能除斷謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷若他身中有諸過患教令斷滅不堪任者即當捨離何等是過患所謂於佛法僧不生尊重及於戒學并諸聖人同梵行者上中下位於是等處不生尊重自生我慢輕易於他順諸愛境違背涅槃起於我見有情壽者士夫養者補特伽羅等見執空斷見執常無常不

樂諸聖親附愚人遠離清淨持戒之者尊重
供養破戒之者隨逐惡友棄捨善友毀謗如
來甚深經典復於深經而生驚怖懶惰懈怠
輕賤己身志性下劣無有威光亦無辯才非
處造惡不應疑處乃生疑惑所應疑處而不
能疑蓋障纏縛諂誑隨逐惛沉睡眠之所覆
蔽樂著利養貪愛種族眷屬國土起諸愛見
貪愛衆會復常習近外道典籍猒離正法破
毀誓願慣習修作不善之法於諸善法而不
慣習親洽於彼非出家人又復親洽男子女
人童男童女及諸外道不樂阿蘭若處食不
知量而不親附師尊長宿凡所習誦亦不知
時又復不知所行方處微細戒學亦不尊敬
觀其小罪不生怖畏於其癡暗根性之者計
為寂靜於其高勝利根之者倨傲而行起諸
邪執常出惡言於諸可愛及不可愛色相之
中隨順執著見瞋恚者不起慈心見苦惱者
不生悲愍見疾病者不起猒離見彼死者不
懷驚怖於火宅中不求出離不能審細伺察
其身不觀戒行何者已作何者當作何者現
作而悉不能審細伺察不應思惟而起思惟
不應計度而起計度不應追求而起追求非
出離中計出離想非道之中計正道想未得
所證計已得想世俗所作專一其心非所作
中而生勤勇廣大善法常所遠離毀謗大乘
之法稱讚聲聞乘法毀謗深信大乘之人稱
讚修行聲聞道人常與他人而共言訟常興
鬬諍惡口麤言為性高倨自恃胷臆磣毒暴
惡恣其貪妄語無誠信輕毀他人非說而說
言多虛妄愛樂計著諸有戲論此等是為種
種過患菩薩善斷如是過患已離諸戲論勤
修空觀菩薩雖復多修空觀然於處處其心
流散有所樂住菩薩即時於諸境處徧求自
性皆悉是空了不可得由境空故觀察彼心
亦悉是空心境空故能觀察智而亦是空了
不可得菩薩又復勤行觀察諸相皆空菩薩
雖觀無相猶有彼彼諸相現前而為對礙是
故乃觀無有內相無內相故身不可得及身
念住亦不可得亦不繫心於身亦無外相可
得亦無外相念住可得心不繫著外相離故
身相亦離由內諸相得斷滅已勤行發起修
習意樂由多修習諸觀行故非常勤修於奢
摩他毗鉢舍那所修之行中無間斷所謂心
一境性是奢摩他如實觀察諸法自性是毗
鉢舍那由心一境性住奢摩他故即於三摩
呬多心歡喜無悔何以故若戒清淨及戒具
足是即菩薩瑜伽之行以戒具足故增長瑜
伽戒具足故修習瑜伽此說名為修瑜伽行
善男子菩薩若修如是十種法者善修瑜伽
之行又善男子菩薩若修十種法者能持如
來修多羅教何等為十一者為護正法故聽
聞受持不為資財二者為守護教故聽聞受
持不為利養三者令三寶種得不斷故聽聞
受持不為求他恭敬四者為欲攝受安住大
乘諸有情故聽聞受持不為名稱五者為利
益無依無救諸有情故聽聞受持六者為令
苦惱有情得安樂故聽聞受持七者為令無
慧眼者得慧眼故聽聞受持八者為彼住聲
聞乘者說示聲聞道故聽聞受持九者為彼
住大乘者說示大乘法故聽聞受持十者為

自取證無上智故聽聞受持不爲求彼下劣乘故善男子菩薩若修如是十種法者能持如來修多羅教又善男子菩薩若修十種法者能持律教何等爲十一者善知於律二者善知律之儀範三者善知律甚深義四者善知律微細相五者善知應作不應作六者善知自性違犯七者善知施設違犯八者善知波羅提木叉所起因緣九者善知聲聞律法十者善知菩薩律法善男子菩薩若修如是十種法者善持律教又善男子菩薩若修十種法者善解軌則所行境界威儀具足何等爲十一者善學聲聞學處二者善學緣覺學處三者善學菩薩學處四者於彼一切學處修習具足五者於所行軌則得具足已而能遠離非沙門行六者以是因緣故菩薩不於非處非方非時所行七者於其沙門軌則所行得具足已不爲諸沙門或婆羅門非理譏毀八者令他亦如是學九者所行軌則得具足故容相端嚴威儀寂靜十者具足威儀而無詐異善男子菩薩若修如是十種法者善

解軌則所行境界威儀具足又善男子菩薩若修十種法者能離慳嫉何等爲十一者自爲施主二者教他行施三者讚歎布施四者見他施時心生隨喜五者令餘施主愛快利喜六者見施他時不應生念此應施我勿施於他我族應得他族非得七者菩薩發如是心令諸有情一切皆得濟命資具悉獲安樂八者令諸有情悉能成就勝出世間最上安樂九者菩薩作如是念我常勤修利有情事十者菩薩作如是念我終不起慳嫉之心善男子菩薩若修如是十種法者能離慳嫉又善男子菩薩若修十種法者能於一切有情住平等心何等爲十一者於一切有情起平等方便二者於一切有情起無障礙心三者於一切有情起無瞋惱心四者爲一切有情廣行布施五者守護戒行六者修持忍辱七者發勤精進八者安住禪定九者修習勝慧十者積集彼一切智菩薩如是依無二心之所積集何以故菩薩於一切有情平等積集故以一切有情爲所緣境而積集故如是速

能普令一切證得法性菩薩自能出離大火宅已復令他人亦悉出離以其安住平等心故心無高下善男子譬如長者有其六二而一一子稱可父意慈愛怜惜而悉同等是等諸子幼無所識復不明了其父同以方便訓育一時父舍欻然火起而彼諸子各各異處善男子於汝意云何侍彼長者可作是念此諸子等令同出耶前後出耶除蓋障菩薩白佛言不也世尊何以故而彼長者以平等心怜愛無異是時諸子雖各異處以等愛心俱時令出佛言善男子菩薩亦復如是一切有情悉是愚夫而非聖者久處生死大火宅中愚癡無識復不明了各各散在諸趣之中菩薩爲救度故隨以方便俱時令出彼大火宅出火宅已普令安住寂靜界中善男子菩薩若修如是十種法者能於一切有情住平等心又善男子菩薩若修十種法者善能承事供養如來何等爲十一者以法供養是爲承事供養如來非財供二者如說修行是爲供養三者爲諸有情作利樂事是爲供養四

者攝受有情是爲供養五者爲諸有情隨順所行是爲供養六者不捨誓願是爲供養七者不捨菩薩事業是爲供養八者如說能行是爲供養九者諸有所作不生懈倦是爲供養十者不捨菩提心是爲承事供養如來非財供養何以故善男子法身即是如來是故以法供養即爲供養如來又積集如來所說是即如說修行發起諸利樂事是即利樂有情施作有情事業是即攝受有情善男子若不能作利有情事誓願微劣棄捨菩薩事業之者即不能順有情行增長誓願堅固菩薩事業又若起虛妄語志意缺減即不能如說能行又若生其懈倦即不能於諸所作不生懈倦又若於菩提心有所退失而無所證即不能不捨菩提之心何以故善男子菩薩於阿耨多羅三藐三菩提本無所得亦無所證是故汝今應如是知以法供養是爲承事供養如來非財供養善男子菩薩若修如是十種法者善能承事供養如來又善男子菩薩若修十種法者能摧伏我慢何等爲十一者菩薩捨家出家離諸親友眷屬知識猶如死故摧伏我慢二者毀已形好被服壞色隨順正法故摧我慢三者剃除鬚髮執持應器巡家行乞故摧我慢四者爲乞食因緣卑下其心與旃陀羅童子而無有異故摧我慢五者常作是念我從他乞我之身命繫屬於他故摧我慢六者我所受食以清淨故諸佛所許故摧我慢七者爲欲親近阿闍黎師長聖衆故摧我慢八者我具威儀軌則所行如法欲令同梵行者見皆歡喜故摧我慢九者於諸末具佛法之者願當得具故摧我慢十者於彼忿恚惱害諸有情中我當常行忍辱之行故摧我慢善男子菩薩若修如是十種法者能摧我慢又善男子菩薩若修十種法者能生淨信何等爲十一者福行成辦二者具正因故得宿世善根圓滿三者不起邪信故而具正見四者不依邪師故得意樂具足五者離諂誑故得正行無曲六者根性利故而得勝慧七者相續清淨故得離諸障八者遠離惡知識故常得親近諸善知識九者常求諸善說故而能除彼增上慢心十者於佛所說法中具大信故而能離諸邪執了知如來廣大威德善男子菩薩若修如是十種法者能生淨信

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五

音釋

綴 株衛切連綴也
闃 苦昊切寂靜也
胑 章移切與肢同
鏁 蘇果切連鏁也
䖟 正作蝱眉庚切蚊蟲也
鵣 郎葛切胑果也
磣 初朕切毒也
婪 盧含切貪也
欻 許勿切忽也

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六

第十七 十八 十七 九二十 同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩白佛言世尊所有如來廣大威德願佛世尊為說少分佛言善男子汝當諦聽我今為汝略說如來廣大威德除蓋障菩薩白佛言善哉世尊願樂欲聞於是除蓋障菩薩受教而聽佛言善男子如來成就大慈無量平等普及一切有情如來於一有情行其慈已於餘一切盡有情界普偏行慈亦復如是乃至等虛空界所行亦然而實不能得知如來大慈邊際又善男子如來成就大悲功德不與一切聲聞菩薩同等如來於一有情行大悲已於餘普徧盡有情界所行亦然為彼有情廣作利益又善男子如來成就說法無盡如所成就若或一劫百劫千劫乃至無量無數劫中爾所有情若干種類名言各異理趣不同如來同時能為說法然實不能得知如來說法邊際又善男子如來成就無量問答若諸有情乃至在於有情數者同時各以種種差別名句文義問佛世尊如來於一刹那一臘縛一牟呼栗多中皆悉能答然實不能得知如來應答辯才究盡之相又善男子如來成就禪定無礙境界正使一切有情悉住十地彼等有情同時俱入無數百千三摩地門如是入時經于無數億百千劫所入三摩地各各別異然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界又善男子如來成就無量色身化門若諸有情應以如來色相而得度者如來於一刹那一臘縛一牟呼栗多中各各能於彼彼之前現如來身若諸有情應以別異色相而得度者如來於一刹那中悉現種種別異之身又善男子如來成就無量天眼境界若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界彼如是等諸有情類超過算數思惟較計是等世界如來悉能一一觀見如觀掌中菴摩勒果又善男子如來成就無量天耳境界若無邊世界充滿其中如前所說一切有情彼如是等諸有情類同於一刹那中俱時發聲音韻詰曲各各差別如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了又善男子如來成就無量勝智假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類各各思惟各各計度隨其種種思惟計度各各造業差別不同如來於一刹那一臘縛一牟呼栗多中悉能了知此類有情如是思惟此類有情如是計度此類有情造如是業得如是果如來以其三世無礙清淨智力而悉能知善男子如來常住三摩呬多不離三摩呬多何以故如來無失念故諸根不散亂故無異思惟故已斷一切煩惱故如來寂靜極寂靜故善男子若有煩惱心即散亂心散亂故不能積集一切善法是故如來已斷煩惱離諸塵染得諸漏盡獲一切法平等自在成辦三摩地三摩鉢底境界勝行善男子如來於一一威儀道一一三摩地常所修行乃至入涅槃時所行無失況復一三摩呬多善男子如來如是於無數劫積集功德是故如來所有功德不可量不可稱不可思不可計爾時除蓋障菩薩白佛言世尊豈非如來於三阿僧祇劫積集

功德耶佛言不也善男子如來境界不思議故若住不可思議菩薩方能積集非三阿僧祇劫所能積集何以故若菩薩得入一切法平等者方入劫數非初發心者之所能入除蓋障菩薩復白佛言世尊如是所說如來廣大威德若人聞已能生淨信歡喜適悅當知是人具大福德者作諸善業者斷諸業障者廣多信解者是人得近菩提況復有能於是法中聞已受持讀誦通利復能廣為他人說者必知是人不久應當得如是等如來廣大威德出生佛言如是如是善男子如汝所說彼人當得諸佛攝護深種善根於多佛所尊重恭敬是故若善男子善女人聞說如來大威德已勿生疑惑勿起猶豫若彼善男子善女人能於七晝夜中專注繫念心不散亂思惟如來廣大威德隨所思惟深固作意深固信解隨其悟入過七晝夜已應當嚴潔敷設種種供養之具著新淨衣起清淨心現前諦想即於是夜得見如來若復不能依其法式或有所減但能專注一心者是人臨命終時亦得如來為現其前除蓋障菩薩復白佛言世尊或有人聞宣說如來大威德時生不信不佛言善男子亦有有情聞說如來大威德已起麤惡意極損害心於其說法師所起惡友想以是緣故身壞命終墮地獄中善男子若復有人聞說如來大威德時生淨信心於彼說法師所起善知識想起師尊想如是之人決定於先世中曾聞如來如是廣大威德之法世世已來至于今生而此眾會之中亦復得聞如來功德善男子如佛所說若人得聞此正法者是人先世已曾聞故爾時世尊即乃舒其清淨舌相徧覆面輪覆面輪已次覆頂輪覆頂輪已旋覆身輪覆身輪已周帀覆於師子之座次第覆於菩薩眾會及聲聞眾乃至帝釋梵王護世天等一切大會如是次第周廣徧覆攝其舌相旋復如故普告眾會而作是言諸善男子汝觀如來如是舌相表佛如來言無虛妄汝等應當各起增上清淨信心當令汝等於長夜中得大利樂說是法時會中八萬四千菩薩得無生忍無數百千有情遠塵離垢得法眼淨復有無數有情先未曾發菩提心者皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊復告除蓋障菩薩言善男子菩薩若修十種法者善知世俗何等為十一者雖復施設色蘊於勝義諦中色蘊不可得亦無取著雖復施設受想行識等蘊於勝義諦中識蘊不可得亦無取著二者雖復施設地界於勝義諦中地界不可得亦無取著雖復施設水火風空識界於勝義諦中識界不可得亦無取著三者雖復施設眼處於勝義諦中眼處不可得亦無取著雖復施設耳鼻舌身意處於勝義諦中意處不可得亦無取著四者雖復施設於我而勝義諦中我不可得亦無取著五者雖復施設有情於勝義諦中有情不可得亦無取著六者雖復施設壽者養者士夫補特伽羅摩拏嚩迦於勝義諦中皆不可得亦無取著七者雖復施設世間於勝義諦中世間不可得亦無取著八者雖復施設世間法於勝義諦中世間法不可得亦無取著九者雖復施設佛法於勝義諦

中佛法不可得亦無取著十者雖復施設菩提於勝義諦中菩提不可得亦無取著復無得菩提者善男子名相施設此說是為世俗之法而勝義諦亦不離世俗法有若無世俗之法即不能得彼勝義諦若菩薩於如是處了知世俗是即名為善解世俗之法善男子菩薩若修如是十種法者善知世俗

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者善知勝義諦何等為十一者成就不生法故二者成就不滅法故三者成就不壞法故四者成就不出不入法故五者成就超言境界故六者成就無言詮法故七者成就無戲論法故八者成就不可說法故九者成就寂靜法故十者成就聖者法故何以故善男子勝義諦理本無壞故若佛出世若不出世本自如是不生不滅不出不入非文字所說非文字詮表離諸戲論取證善男子此勝義諦湛然寂靜不可言說唯諸聖者自內所證又善男子此勝義諦若佛出世若不出世本無所壞以是義故有善男子發正信心清淨出家剃除鬚髮被服袈裟既出家已發勤精進修諸善行如頭覆繒帛救其火然求法亦爾善男子若不得勝義諦法即所修梵行虛無果利如來出世亦無果利是故善男子若有勝義諦可說名為菩薩了知勝義善男子菩薩若修如是十種法者即善知勝義又善男子菩薩若修十種法者善知緣生何等為十一者知諸法空二者知法無所有三者知法不真實四者知法如像五者知法如影六者知法如響七者知法如幻八者知法不久停九者知法動搖十者知法皆從緣生菩薩作是思惟此法如是空如是無所有如是不真實如是如像如影如響如幻如是不久停如是動搖如是緣生雖復了知諸有生法決定不住速趣破壞而亦建立生法滅法及彼住法又復惟忖如是諸法從何緣生從何緣滅作是思惟已乃知是法從無明生因無明有以其無明而為先導依止無明依無明已諸行乃生依諸行已而有諸識由有識故乃立名色立名色故乃有六處六處有故諸觸隨生以有觸故乃起於受由其受因愚夫生愛愛逼迫故而起於取以有取故纏縛於有由有故生生故有老有老法故補特伽羅士夫皆死依死法故而起憂悲苦惱愁歎如是乃得一大苦蘊集是故智者應當勤力斷除無明破壞無明拔無明根滅無明法由無明滅故即能除滅無智之者所依止法譬如命根滅已餘根皆滅無明滅已無智所依諸法皆滅亦復如是何以故無無智故乃無積集一切煩惱不轉諸趣以無煩惱轉諸趣故即能斷滅生死之因近於涅槃善男子菩薩若修如是十種法者善知緣生又善男子菩薩若修十種法者能自了知何等為十一者菩薩善自觀察今我此身何族中生婆羅門族耶刹帝利族耶長者族耶而或高尚富貴族耶其或卑賤下

種族耶若在高尚富貴族生我當不恃此緣
而生憍倨設使於其卑賤族生當起是念由
我宿昔造雜業故生如是族即以此緣厭離
於世生厭離故而求出家二者菩薩旣出家
已即當觀察我今爲何義故而求出家乃自
思忖我今出家自得度已令他亦度自解脫
已亦令他人悉得解脫以是緣故終不生於
懶惰懈怠三者菩薩如是觀察我今出家應
斷一切罪不善法滅盡無餘我若已斷諸不
善法生大歡喜適悅慶快我若未斷諸不善
法應當策勤速令除斷四者菩薩如是觀察
我今出家宜應廣大增長修習一切善法我
若已能廣大增長一切善法心生歡喜適悅
慶快我若曾未增修善法應當策勤速令增
長五者菩薩如是觀察我若依止於師尊已
即能增長一切善法壞滅一切不善之法由
此因緣於其親教師所不以尠聞多聞有智
無智持戒毀戒應當悉起佛大師想於彼師
尊之所愛樂信重恭敬承事亦於軌範師所
同彼親教之師尊重恭敬六者菩薩如是觀
察我若依止軌範師已當於菩提分法未圓
滿者而能圓滿諸有未斷一切煩惱而悉能
斷是故於彼軌範師所恭敬承事如親教師
想心大歡喜而彼師尊能以正道一切善法
攝受於我不以邪道不善之法而爲攝受七
者菩薩如是觀察誰是我師乃審思惟一切
智者是我大師彼一切明了悲愍世間起大
悲心作大福田能爲天人阿脩羅世間等師
以是緣故生大歡喜適悅慶快又復思惟若
佛世尊爲我大師我實得大善利如佛世尊
施設學道我當盡其壽命奉教修學如聞隨
轉終不違越八者菩薩作是思惟我當從誰
而行乞食徧伺察已我應於彼婆羅門刹帝
利庶民之家周行求乞令彼施食獲六果報
成大義利具大威德我以此緣令彼得果故
從乞食九者菩薩作是思惟彼婆羅門刹帝
利等爲起何想而施我食如是審察彼婆羅
門刹帝利等必應於我起沙門想起苾芻想
起福田想故施我食我今宜應積集修行沙
門功德苾芻功德福田功德十者菩薩作是
思惟我當云何而能出離無始生死如是審
察一者我得成苾芻相斯爲第一出離生死
二者我得成就苾芻所有功德斯爲第二出
離生死三者我能發起精進捨離懈怠修諸
善行證得法性斯爲第三出離生死四者徧
修諸行乃至成佛化度有情斯爲第四出離
生死菩薩若能如是審諦常所觀察是即名
爲善自了知善男子菩薩若修如是十種法
者善自了知又善男子菩薩若修十種法者
善知世間何等爲十一者見高倨人能自卑
下二者見我慢人能離憍慢三者見諂曲人
能立正直四者見妄語人爲說實語五者見
惡語人爲說愛語六者見麤猛人起柔輭相
七者見恚惡人能多忍辱八者見毒害人爲
起慈心九者見苦惱人爲生悲愍十者見慳
悋人爲行布施善男子菩薩若修如是十種
法者善知世間又善男子菩薩若修十種法
者得生清淨諸佛刹土何等爲十一者具戒
清淨不斷不雜復無染汙戒行成就二者行
平等心爲一切有情設平等方便三者成就

廣大善根非尠少故四者遠離世間名聞利養等事復不染著五者具於淨信無疑惑心六者發勤精進捨離懈怠七者具修禪定無散亂心八者修習多聞而無惡慧九者利根利慧無暗鈍性十者廣行慈行無損害心善男子菩薩若修如是十種法者即生清淨諸佛刹土爾時除蓋障菩薩白佛言云何世尊為具修十法乃得生耶為隨修一法無所缺壞亦得生耶佛言善男子若隨修一法不斷不壞無雜無染清淨潔白即能成就餘諸法行善男子此中意者若能具修諸法無所缺減生淨佛刹決定無疑又善男子菩薩若修十種法者不染胎藏垢穢而生何等為十一者修治如來形像二者嚴飾破故塔廟三者妙香塗治如來寶塔四者以妙香水洗沐佛像五者泥飾塗補掃除濺灑如來塔地六者恭事父母七者恭事軌範之師及親教師同梵行等八者雖復如是無所希望九者即以如是所有善根而用迴向願以此善普令一切有情不染胎藏垢穢而生十者深心志固善男子菩薩若修如是十種法者得不染胎藏垢穢而生又善男子菩薩若修十種法者即能在家出家何等為十一者得無所取二者不雜亂住三者棄背諸境四者遠離諸境一切愛著五者不染諸境所有過失六者能於如來所設學門恭敬修習加復勤力而無猒足七者雖復少分得其飲食衣服卧具病緣醫藥心常喜足八者隨得應器衣服離諸取著九者猒離諸境常生怖畏十者常勤修習現前寂靜善男子菩薩若修如是十種法者即能在家出家

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得淨命何等為十一者遠離諂求利養二者遠離為利養故矯現其相三者遠離為利養故虛言激誘四者遠離惡求利養五者遠離非法利養六者遠離不淨利養七者不耽著利養八者不染愛利養九者不為利養故心生熱惱十者得如法利養而生喜足善男子云何是菩薩善能遠離諂求利養謂若菩薩不以利養因緣故而身語心行於諂曲身不行諂者菩薩若見施主及助施者而不故意策發威儀徐緩安詳舉足進步端審前視或復起於猒惡而視或作寂住無發悟視此即名為身不行諂語不行諂者菩薩不以利養因緣故發徐緩語及柔軟語愛樂之語或隨順語此即名為語不行諂心不行諂者菩薩若見施主及助施者以其利養召命之時而不語現少欲心起貪愛內壞熱惱此即名為心不行諂如是等名為菩薩善能遠離諂求利養云何是善能遠離為利養故矯現其相謂若菩薩雖為衣服應器病緣醫藥及餘資具之所逼迫以虛矯故終不發言求彼施主及助施者是為菩薩善能遠離為利養故矯現其相云何是善能遠離為利養故虛言激誘謂若

菩薩或見施主及助施者不發是言其甲施主持如是物惠施於我而彼以我持戒多聞少欲知足是故以種種物而特見施我亦爲其起悲愍心作饒益事攝受於彼而乃受之是爲菩薩善能遠離爲利養故虛言激謗云何是善能遠離惡求利養謂若菩薩不爲求利養故身心行惡身行惡者所謂往來馳走奔競歷諸艱苦破毀淨戒心行惡者爲利養故見餘同梵行者得利養已而於彼所生損害心是爲菩薩善能遠離惡求利養云何是善能遠離非法利養謂若菩薩不以斗秤而行欺誑他所委信亦不侵取復無姦惡積畜財利是爲菩薩善能遠離非法利養云何是善能遠離不淨利養謂若菩薩於利養中若窣覩波物若法若僧所有諸物不與不許菩薩知已悉不受之是爲菩薩善能遠離不淨利養云何是不耽著利養謂若菩薩雖得利養不爲自己之所攝屬亦不自謂我所富足復無積聚時能普施諸餘沙門婆羅門等及父母親屬朋友知識或復以時己所受用是爲菩薩不耽著利養云何是不染愛利養謂若菩薩雖所受用不生種種染愛之心是爲菩薩不染愛利養云何是不爲利養故心生熱惱謂若菩薩或於不得利養之時心不生苦亦無熱惱而復於彼施主及助施者不起嫌惡棄捨之心是爲菩薩不爲利養故心生熱惱云何是得如法利養而生喜足謂若菩薩或隨僧次得其如法利養之時如來許可諸菩薩衆復不訶責聖賢稱讚同梵行者亦不譏毀如是受已生喜足心是爲菩薩得如法利養而生喜足是善男子菩薩若修如是十種法者即得淨命又善男子菩薩若修十種法者心無懈倦何等爲十一者爲利諸有情故久處生死而無懈倦二者爲利諸有情故受生死苦而無懈倦三者爲諸有情作利益故而無懈倦四者施作有情諸善事業而無懈倦五者爲於有情諸所作事而無懈倦六者爲求聲聞乘人說彼道法而無懈倦七者不於聲聞人前言不信彼法八者成辦菩提分法而無懈倦九者圓滿菩提資糧而無懈倦十者不取證涅槃不起趣向涅槃意樂菩薩以是緣故即能趣向菩提漸近菩提取證菩提善男子菩薩若修如是十種法者心無懈倦又善男子菩薩若修十種法者能行一切如來教勑何等爲十一者勤修不放逸行離諸放逸故二者具善律儀身不行惡故三者具善律儀語不行惡故四者具善律儀意不行惡故五者恐畏他世盡斷諸惡故六者說如理語離非理語故七者宣正法語離非法語故八者離不善業修善業故九者常於如來教中不說過惡離諸煩惱穢惡毒故十者隨順守護如來正法防禦一切不善法故善男子菩薩若修如是十種法者能行一切如來教勑又善男子菩薩若修十種法者得面相熙怡離諸顰蹙何等爲十一者諸根勝妙二者諸根清淨三者諸根無缺四者諸根無垢五者諸根潔白六者遠離瞋恚七者遠離隨眠八者遠離纏縛九者遠離結恨十者遠離忿怒善男子菩薩若修如是十種法者得面相熙怡離諸顰蹙爾時除蓋障菩薩白

佛言世尊如我解佛所說之義由諸根清淨故菩薩即得面相熈怡由斷諸煩惱故得離顰蹙佛言如是如是善男子由諸根清淨故菩薩即得面相熈怡由斷諸煩惱故得離顰蹙又善男子菩薩若修十種法者即得多聞何等為十一者如實了知於生死中貪火熾然二者如實了知瞋火增盛三者如實了知癡火昏亂四者如實了知有為之法皆悉無常五者如實了知諸行是苦六者如實了知世間悉空七者如實了知諸法無我八者能離世間戲論九者如實了知彼一切法皆從緣生十者如實了知涅槃寂靜此等諸法要以聞思修所成慧方能證悟不可但以音聲言說而能解入菩薩如是知已即起堅固悲愍之心發勤精進為諸有情作利益事善男子菩薩若修如是十種法者即得多聞又善男子菩薩若修十種法者即能攝受正法何等為十一者於後時後分後五百歲正法滅沒時分轉易諸有情等於佛教中安立邪道智燈隱滅當如是時有能宣演如來所說廣大經典作大利益具大威德如諸法母能受持讀誦恭敬承事者即能攝受正法二者為他宣說令彼聽受聞曉其義三者於彼修行正法人所愛樂信重歡喜適悅為彼攝受四者為他宣說正法無所希望五者於說法師所起師尊想六者於其正法如甘露想七者如聖藥想八者如良藥想九者為求正法不惜身命十者求得法已修行圓滿善男子菩薩若修如是十種法者即能攝受正法又善男子菩薩若修十種法者為法王子何等為十一者具足諸相莊嚴二者身得諸隨形好三者眾相具足諸根圓滿四者於佛如來所親近處隨順親近五者於佛如來所行正道隨順而行六者於佛如來所覺悟法隨覺悟之七者救度世間一切苦惱八者善能修學一切聖行九者善能修習成諸梵行十者善住如來所住一切智城善男子菩薩若修如是十種法者為法王子又善男子菩薩若修十種法者即能超勝帝釋梵王護世天等何等為十一者於佛菩提得不退轉二者不為諸魔所動三者不離一切佛法四者隨能解入諸法正理五者通達諸法平等六者不起他信七者於佛法中得善覺智八者不共一切聲聞緣覺同等九者出過一切世間十者證得無生法忍善男子菩薩若修如是十種法者即能超勝帝釋梵王護世天等又善男子菩薩若修十種法者能知有情意樂隨眠何等為十一者如實了知一切有情貪欲意樂二者了知瞋恚意樂三者了知愚癡意樂四者了知上品意樂五者了知中品意樂六者了知下品意樂七者了知諸善意樂八者了知堅固意樂九者了知常起隨眠十者了知暴惡隨眠如是等法於一有情如實知已乃至盡於諸有情界所知亦然善男子菩薩若修如是十種法者能知有情意樂隨眠又善男子菩薩若修十種法者善知成熟有情之法何等為十一者應以諸佛色相而調伏者即現佛相二者應以菩薩色相而調伏者即現菩薩之相三者應以緣覺色相而調伏者即現緣覺之相四者應以聲聞色相而調

伏者即現聲聞之相五者應以帝釋色相而調伏者即現帝釋之相六者應以魔王色相而調伏者即現魔王之相七者應以梵王色相而調伏者即現梵王之相八者應以婆羅門色相而調伏者即現婆羅門之相九者應以剎帝利色相而調伏者即現剎帝利之相十者應以長者色相而調伏者即現長者之相善男子諸有情等應以如是種種色相而調伏者菩薩即能隨所應現別異之相善男子菩薩若修如是十種法者善知成熟有情之法又善男子菩薩若修十種法者得勝樂住何等為十一者正直二者柔輭三者無諂曲心四者無瞋恚心五者無染汙心六者具清淨心七者無麤獷語八者斷穢惡語九者常行忍辱十者具善愛樂善男子菩薩若修如是十種法者得勝樂住又善男子菩薩若修十種法者得安樂住何等為十一者正見具足二者具見清淨戒行圓滿三者儀範清淨四者隨順所行境界五者不雜諸煩惱住六者得無過失七者具修梵行八者得其同類九者住一乘道十者不事餘師善男子菩薩若修如是十種法者得安樂住

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即能善知四攝法行何等為十一者行利益施攝化有情二者行安樂施三者行無盡施四者利益語五者如義語六者如法語七者如理語八者利益行九者同財而行利益十者同其濟命受用等事而行利益攝化有情善男子利益施者是謂法施安樂施者是謂財施無盡施者謂與他人宣示正道利益語者所謂宣說諸善品法如義語者所謂宣說真實之理如法語者所謂隨順如來正教宣說諸法如理語者所謂不壞真實之義利益行者謂令有情不善不起善法安立同財利益者謂同飲食財物平等受用同其濟命受用等事行利益者所謂金銀摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉象馬車乘等同其受用而行利益善男子菩薩若修如是十種法者即能善知四攝法行又善男子菩薩若修十種法者得妙相具足何等為十一者常修寂靜威儀二者常修無矯詐威儀三者常修清淨威儀四者見者皆生愛樂五者見者皆生善相六者見者無厭七者見者悅意八者一切有情見者無礙九者一切有情見者皆生歡喜之心十者一切有情見者皆生清淨之心善男子菩薩若修如是十種法者即得妙相具足又善男子菩薩若修十種法者為他所依何等為十一者有情久處生死怖畏中者為作守護二者有情久在生死曠野險難者為作善導三者有情沒溺生死大海中者而為濟渡四者有情無親屬者為作主宰五者有情久嬰煩惱重病苦者為作醫師六者有情無救護者為作救護七者有情無棲託者為作舍宅八者有情無歸投者為作歸投九者有情無安止者為作洲渚十者有情無趣向者為作趣向善

男子菩薩若修如是十種法者即能為他所依又善男子菩薩若修十種法者如大藥樹善男子譬如世間有大藥樹其名善見若彼有情嬰纏一切病苦之者隨取受用悉愈其疾何等為十一者受用其根二者受用其莖三者受用其枝四者受用其葉五者受用其花六者受用其果七者見時受用其色八者齅時受用其香九者甞時受用其味十者舉動受用其觸善男子菩薩亦復如是從初發心已來善能治療一切有情諸煩惱病而諸有情隨所修作悉愈其疾一者受用菩薩布施波羅蜜多二者受用菩薩持戒波羅蜜多三者受用菩薩忍辱波羅蜜多四者受用菩薩精進波羅蜜多五者受用菩薩禪定波羅蜜多六者受用菩薩般若波羅蜜多七者見菩薩身受用其色八者聞菩薩名受用其聲九者甞於菩薩清淨功德法味十者親近菩薩恭敬供養善男子菩薩若修如是十種法者即得如大藥樹又善男子菩薩若修十種法者而能勤修福行何等為十一者隨力供養三寶二者病苦有情為施妙藥三者飢渴有情為施飲食四者諸有情類若為寒熱所逼惱者施其覆護五者常當尊重恭敬軌範之師及親教師六者見諸同梵行人應起承迎合掌恭敬禮拜問訊七者修治園林精舍八者於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施九者於諸奴婢及傭作人平等養育而為護持十者於時時中常行供養持戒沙門及婆羅門善男子菩薩若修如是十種法者即能勤修福行又善男子菩薩若修十種法者善能施作諸變化事何等為十一者於一佛剎不動身相能於無數佛剎諸如來所請問深義二者於一佛剎不動身相能於無數佛剎諸如來所聽受深法三者於一佛剎不動身相能於無數佛剎諸如來所承事供養四者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中而悉圓滿菩提資糧五者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中有諸菩薩成正覺時悉皆尊重作供養事六者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中自身示現成等正覺七者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中示現往詣菩提道場八者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中轉妙法輪九者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中示現涅槃十者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中乃至有情所可化者隨其所應而悉為作諸變化事菩薩雖復作諸化事而不分別能化所化爾時除蓋障菩薩白佛言世尊云何菩薩作諸化事而不分別能化所化佛言善男子我今喻說汝應諦聽譬如日月照四大洲隨攝世間一切有情普徧照曜而彼日月亦不分別我為能照一切有情是為所照何以故彼之日月皆由往昔所修業報故能照曜善男子菩薩亦復如是雖復作諸化事亦不分別能化所化都無發悟亦無造作何以故謂由菩薩往昔勝善業報所成菩薩往昔修菩薩行時隨其願力隨其行業故能今時作諸化事無所分別善男子菩薩若修如是十種法者善能施作諸變化事又善男子菩薩若修十種法者即能速證阿耨多羅

三藐三菩提果何等爲十一者能善具足及善積集布施之行二者善具足戒善積集戒無缺漏戒不雜染戒出過一切聲聞緣覺清淨潔白戒蘊具足三者善具忍辱四者善具精進五者善具禪定六者善具勝慧七者善具方便八者善具諸願九者善具諸力十者善具正智善積集智以菩薩成就不共智故而能出過一切聲聞緣覺之智超越菩薩初地乃至超越菩薩九地之智善男子菩薩若修如是十種法者即能速證阿耨多羅三藐三菩提果世尊宣說如是諸正法時即此三千大千世界六種震動又此三千大千世界所有須彌山王目眞鄰陀山摩訶目眞鄰陀山小鐵圍山大鐵圍山及餘寶山黑山諸小山等峯岫自然皆悉低屈向象頭山而伸供養佛及正法又此三千大千世界一切花樹一切果樹皆悉低垂向象頭山供養世尊及其正法是時復有無數百千俱胝那庾多菩薩化現種種衣服莊嚴其積量如須彌山王供養世尊及其正法復有無數百千帝釋梵王護世天等皆悉合掌頂禮世尊雨天曼陀羅花摩訶曼陀羅花散於佛上復有無數百千諸天子衆各持天衣住虛空中擧身旋轉作百千種清妙之聲而伸供養復以天花散於佛上咸作是言我等今日見佛世尊於第二時出現世間於第二時轉正法輪世尊若諸有情具大福德修諸善業於先佛所植衆德本者是人方得聞此正法何況有能聞已發生清淨心者復有無數百千摩睺羅伽咸悉震發大雲雷音又復化現種種大雲徧覆於此三千大千世界及象頭山雨衆香水皆悉充滿是中有情亦不嬈惱如是施作而伸供養復有無數百千龍女於世尊前出歌詠聲而伸供養復有無數百千乾闥婆衆緊那羅衆右遶於此三千大千世界及象頭山出美妙聲歌詠供養

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

爾時復有無數百千夜叉之衆雨諸蓮華而伸供養又復吹擊和風觸者安樂復有無數諸佛刹中彼彼如來爲供養世尊釋迦牟尼佛及正法故各從眉間放大光明其光具有青黃赤白紅頗胝迦及翡翠等種種之色及種種相種種光明右繞於此三千大千世界普徧照耀而悉除破一切暗冥光復旋還繞象頭山後從世尊頂門而入復有無數百千婆羅門刹帝利士庶人民各持香花塗香末香衆妙花鬘衣服幢幡及諸寶蓋置於佛前以伸供養當佛宣說如是正法及諸天龍神獻供養時有七十二那庾多菩薩得無生法忍無數百千俱胝那庾多有情遠塵離垢得法眼淨無數百千俱胝那庾多有情先未曾發菩提心者皆發無上大菩提心爾時有一天女名曰長壽久住於此象頭山中與自眷屬先在佛會即從座起爲供養佛故往自宮中取諸供養還來詣佛到佛所已尊重恭敬

尊諦一心獻諸供養如是至誠作供養已前白佛言世尊我知過去久久生中有十萬二千諸佛如來悉曾於此象頭山中說此正法亦如是義亦如是理亦如是文佛言長壽天女汝快得善利值遇如是法寶出世一一親聞爾時會中有諸天子咸作是念今此天女久已曾聞如是正法復曾親近多佛如來何故不能轉此女身時除蓋障菩薩知諸天子心所念已白佛言世尊何因何緣此長壽天女具大威德久已曾聞如是正法復曾親近多佛如來何故不轉此女人身佛言善男子不轉女身者廣爲利樂一切有情大因緣故所以者何善男子今此天女已住不可思議解脫菩薩之位我知此長壽天女曾於超過筭數諸如來所勸請發菩提心乃至入大涅槃以是緣故而此天女獲是廣大神通威德善男子此長壽天女即於賢劫中供養諸佛已此佛剎中當得成佛號曰長壽如來應供正等正覺爾時世尊復告長壽天女言汝今應現自佛國土莊嚴之事時長壽天女即入現一切色相三摩地於是三摩地中現此三千大千世界地平如掌除去黑山土石山等及餘一切本有樹木清淨可愛瑠璃所成處處皆有妙劫波樹處處皆有清淨嚴好泉源池沼八功德水充滿其中除去一切凡常人類亦復不聞女人之聲處處皆現廣大蓮華其一一華量如車輪諸蓮華中有菩薩像加趺而坐復現世尊長壽如來應供正等正覺與諸菩薩共會說法有無數百千俱胝那庾多帝釋梵王護世天等之所圍繞又有無數百千俱胝那庾多菩薩之衆圍繞聽法所謂亦說如是法門爾時長壽天女如是現已即從三摩地起於世尊前右繞三帀隱而不現

爾時除蓋障菩薩前白佛言世尊若有善男子善女人於此正法聽聞受持讀誦記念解釋其義復爲他人廣大說者是人得幾所福佛言善男子正使三千大千世界滿中有情悉行布施經無量時相續不斷若有善男子善女人於此正法發清淨心如法書寫復善詳校又以淨心轉施於他是人所獲福德倍勝於前何以故善男子夫財施者不出生死而法施者最上最勝所以者何一切有情在生死中貪受種種財利事故不能受彼最上法味出於世間又善男子正使有人以此三千大千世界滿中有情悉令安住十善業道若復有人於此正法聽聞受持讀誦記念解釋其義復爲他人廣大說者是人所獲福德倍勝於前何以故善男子十善業道從是正法所出生故又善男子正使三千大千世界滿中有情悉令證得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果若復有人於此正法聽聞受持讀誦記念解釋其義復爲他人廣大說者是人所獲福德倍勝於前何以故善男子當知一切聲聞緣覺皆悉從是法性中來諸菩薩者亦悉從是法性中來如來亦得是法性故出現世間又善男子若人能於如是正法受持讀誦解其義者是人即同於諸經十受持讀誦解釋義趣何以故此法性者是諸法母善男子而諸菩薩若不得此正法性者即不能得廣大法性爾時會中諸大聲聞各

從座起偏袒右肩右膝著地俱白佛言世尊我等獲得此法性已而能普盡廣大生死耶佛言諸苾芻如是如是爾時世尊普告在會諸大衆言善男子若諸地方有能宣說如是正法之處而彼地方當知即是大菩提場即是轉法輪處即是大靈塔處當起是念是我大師所遊止處何以故善男子法性即是菩提即是轉法輪法輪即是如來善男子若供養法者是即供養諸佛如來若諸地方有說法師所遊止處當於彼地起靈塔想於說法師起大師想又復當起善知識想又應當起善導師想由如是故若時見彼說法師已當起淨信歡喜之心尊重恭敬承迎於前稱揚讚嘆白言善哉復次善男子我若讚說尊重恭敬法師功德及說報其法師大恩如是等事若經一劫若過一劫我亦不能說其少分善男子若有愛樂法者諸善男子及善女人於說法師所履道中以自身血散灑其地亦不能報彼說法師少分恩德何以故說法師者以能任持如來法眼極難行故善男子若故諸說法師當說如是正法之時應現無畏不應況下生障礙心著新淨衣起清淨心當說法時若人讚嘆不起高心不現我相不生慢執不自稱譽不凌毀他亦復不生染著之心應當恭敬尊重說法爾時帝釋天主前白佛言世尊若諸他方有說如是正法之處我當率諸宮屬往詣彼所聽受如是甚深正法及為護助彼說法師佛言善哉善哉憍尸迦汝善守護如來正法如汝所作今正是時爾時除蓋障菩薩白佛言世尊此經何名我等云何奉持佛言善男子是經名曰除蓋障菩薩所問亦名寶雲亦名寶積功德亦名智燈如是名字汝當受持佛說此經已除蓋障菩薩等彼諸菩薩摩訶薩衆并在會菩薩聲聞之衆帝釋梵王護世諸天大自在天子等無數百千諸天子衆及餘無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜信受

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

音釋

繒 慈陵切 絹也
濺 作甸切 揮水也
矯 舉夭切 詐也

温九

新翻護國仁王般若經序

唐代宗皇帝製

皇矣至覺子子元元截有海以般若之舟翦稠林以智慧之劍綿絡六合羅罩十方弘宣也深志廣也大自權輿天竺泳沫漢庭行無緣之慈納常樂之域信其博施傾芥城而逾遠仰夫湛寂超言象之又玄五始不究其初一得罔根其本以彼取此何其遠哉朕忝嗣鴻休丕承大寶軫推溝以夕惕方徹枕而假寐夫其鎮乾坤遏寇虐和風雨著星辰與物無爲又人艱止不有般若其能已乎甞深身定泉宅心秘道緬尋龍宮之藏稽合鷲峰之旨懿夫護國實在茲經竊景行於波斯匿闡揚於調御至若高張五忍足明惻隱之深永袪衆難寔惟化清之本名假法假心空色空推之於無則境智都寂引之於有迺津梁不窮思與黎蒸共臻實相而緹紬貝葉文字參差東夏西天言音訛謬致使古今飜譯清濁不同前後叅詳輕重匪一其猶大輅終繼事而增華譬彼堅氷始積水而非厲先之所譯語質未融披讀之流臨文三覆凡諸釋氏良用慨然先聖翹誠玉毫澄慮真境發揮滿教搜綴缺文詔大德三藏沙門不空推校詳譯未周部卷三藏學究二諦教傳三密義了宗極伊成字圓褰裳西指汎盃南海影與形對勤將歲深妙印度之聲明洞中華之韻曲甘露沃朕香風襲予既而梵夾遠賫洪鐘待扣佇延吹萬之籟率訓開三之典朕哀纏欒棘悲感霜露捧戴遺詔不敢怠遑延振錫之羣英終爲山之九仞開府朝恩許國以身歸佛以命弼我真教申夫妙門爰令集京城義學大德良賁等翰林學士常袞等於大明宮南桃園詳譯護國般若畢弁更寫定密嚴等經握槧含毫研精賾邃纂者訛略刊定較然昔之沉隱鉤索煥矣足可懸諸日月大燭昏衢潤之雲雨橫流動植伏願上資仙駕飛慧雲於四天逈出塵勞躡金蓮於十地朕理昧幽關文慙麗則見推序述恍撫空懷聊紀之於首篇庶克開于來後將發皇永永可推而行之時旃蒙歲木堇榮月也

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

唐三藏沙門大廣智不空譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城鷲峰山中與大比丘衆千八百人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫九智十智所作已辦三假實觀三空門觀有爲功德無爲功德皆悉成就復有比丘尼衆八百人俱皆阿羅漢復有無量無數菩薩摩訶薩實智平等永斷惑障方便善巧起大行願以四攝法饒益有情四無量心普覆一切三明鑒達得五神通修習無邊菩提分法工巧技藝超諸世間深入緣生空無相願出入滅定示現難量摧伏魔怨雙照二諦法眼普見知衆生根四無礙解演說無畏十力妙智雷震法音近無等等金剛三昧如是功德皆悉具足復有無量優婆塞優婆夷衆皆見聖諦復有無量修七賢行念處正勤神足根力八勝處十徧處十六心行趣諦現觀復有十六大國王波斯匿王等各與若干千萬眷屬俱復有六欲

天王釋提桓因等與其眷屬無量天子俱色四靜慮諸大梵王亦與眷屬無量天子俱諸趣變化無量有情阿脩羅等若千眷屬俱復有變現十方淨土而現百億師子之座佛坐其上廣宣法要一一座前各現一華是百億華衆寶嚴飾於諸華上一一復有無量化佛無量菩薩四衆八部悉皆無量其中諸佛各各宣說般若波羅蜜多展轉流徧十方恒沙諸佛國土有如是等諸來大衆各禮佛足退坐一面爾時世尊初年月八日入大寂靜妙三摩地身諸毛孔放大光明普照十方恒沙佛土是時欲界無量諸天雨衆妙華色界諸天亦雨天華衆色間錯甚可愛樂時無色界雨諸香華香如須彌華如車輪如雲而下徧覆大衆普佛世界六種震動爾時大衆自相謂言大覺世尊前已爲我等說摩訶般若波羅蜜多金剛般若波羅蜜多天王問般若波羅蜜多大品等無量無數般若波羅蜜多今日如來放大光明斯作何事時室羅筏國波斯匿王作是思惟今佛現是希有之相必雨法雨普皆利樂即問寶蓋無垢稱等諸優婆塞舍利弗須菩提等諸天聲聞彌勒師子吼等諸菩薩摩訶薩言如來所現是何瑞相時諸大衆無能答者波斯匿王等承佛神力廣作音樂欲色諸天各奏無量天諸伎樂聲徧三千大千世界爾時世尊復放無量阿僧祇光其明雜色一一光中現寶蓮華其華千葉皆作金色上有化佛宣說法要是佛光明普於十方恒河沙等諸佛國土有緣斯現彼他方佛國中東方普光菩薩摩訶薩東南方蓮華手菩薩摩訶薩南方離憂菩薩摩訶薩西南方光明菩薩摩訶薩西方行慧菩薩摩訶薩西北方寶勝菩薩摩訶薩北方勝受菩薩摩訶薩東北方離塵菩薩摩訶薩上方喜受菩薩摩訶薩下方蓮華勝菩薩摩訶薩各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩皆來至此持種種香散種種華作無量音樂供養如來頂禮佛足默然退坐合掌恭敬一心觀佛

觀如來品第二

爾時世尊從三昧起坐師子座告大衆言吾知十六諸國王等咸作是念世尊大慈普皆利樂我等諸王云何護國善男子吾今先爲諸菩薩摩訶薩說護佛果護十地行汝等皆應諦聽諦聽善思念之是時大衆波斯匿王等聞佛語已咸共讚言善哉善哉即散無量諸妙寶花於虛空中變成寶蓋覆諸大衆靡不周徧時波斯匿王即從座起頂禮佛足合掌長跪而白佛言世尊菩薩摩訶薩云何護佛果云何護十地行佛告波斯匿王言護佛果者諸菩薩摩訶薩應如是住教化一切卵生胎生濕生化生不觀色相不觀色如受想行識我人知見常樂我淨四攝六度二諦四諦力無畏等一切諸行乃至菩薩如來亦復如是不觀相不觀如所以者何以諸法性即眞實故無來無去無生無滅同眞際等法性無二無別猶如虛空蘊處界相無我我所是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多波斯匿王白佛言世尊若菩薩衆生性無二者菩薩以何相而化衆生耶佛言大王色受想行識常樂我淨法性不住色不住非色受想行識

常樂我淨亦不住淨不住非淨何以故以諸法性悉皆空故由世諦故由三假故一切有情蘊處界法造福非福不動行等因果皆有三乘賢聖所修諸行乃至佛果皆名爲有六十二見亦名爲有大王若著名相分別諸法六趣四生三乘行果即是不見諸法實性波斯匿王白佛言諸法實性清淨平等非有非無智云何照佛言大王智照實性非有非無所以者何法性空故是即色受想行識十二處十八界士夫六界十二因緣二諦四諦一切皆空是諸法等即生即滅即有即空剎那剎那亦復如是何以故一念中有九十剎那一剎那經九百生滅諸有爲法悉皆空故以甚深般若波羅蜜多照見諸法一切皆空內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空無始空畢竟空散空本性空自相空一切法空般若波羅蜜多空因空佛果空空空故空諸有爲法法集故有受集故有名集故有因集故有果集故有六趣故有十地故有佛果故有一切皆有善男子若菩薩住於法相有我相人相有情知見爲住世間即非菩薩所以者何一切諸法悉皆空故若於諸法而得不動不生不滅無相無無相不應起見何以故一切法皆如也諸佛法僧亦如也聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多名歡喜地障盡解脫運載名乘動相滅時名金剛定體相平等名一切智智大王此般若波羅蜜多文字章句百佛千佛百千萬億一切諸佛而共同說若有人於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用布施大千世界一切有情皆得阿羅漢果不如有人於此經中乃至起於一念淨信何況有能受持讀誦解一句者所以者何文字性離無文字相非法非非法般若空故菩薩亦空何以故於十地中地地皆有始生住生及以終生此三十生悉皆是空一切智智亦復皆空大王若菩薩見境見智見說見受即非聖見是愚夫見有情果報三界虛妄欲界分別所造諸業色四靜慮定所作業無色四空定所起業三有業果一切皆空三界根本無明亦空聖位諸地無漏生滅於三界中餘無明習變易果報亦復皆空等覺菩薩得金剛定二死因果空一切智亦空佛無上覺種智圓滿擇非擇滅眞淨法界性相平等應用亦空善男子若有修習般若波羅蜜多說者聽者譬如幻士無說無聽法同法性猶如虛空一切法皆如也大王菩薩摩訶薩護佛果爲若此爾時世尊告波斯匿王言汝以何相而觀如來波斯匿王言觀身實相觀佛亦然無前際無後際無中際不住三際不住五蘊不離五蘊不住四大不離四大不住六處不離六處不住三界不離三界不住方不離方明無明等非一非異非此非彼非淨非穢非有爲非無爲無自相無他相無名無相無彊無弱無示無說非施非慳非戒非犯非忍非恚非進非怠非定非亂非智非愚非來非去非入非出非福田非不福田非相非無相非取非捨非大非小非見非聞非覺非知心行處滅言語道斷同眞際等法性我以此相而觀如來佛言善男子如汝所說諸佛如來力無畏等恒沙功德諸不

共法悉皆如是修般若波羅蜜多者應如是觀若他觀者名為邪觀說是法時無量大衆得法眼淨

菩薩行品第三

爾時波斯匿王白佛言世尊護十地行菩薩摩訶薩應云何修行云何化衆生復以何相而住觀察佛告大王諸菩薩摩訶薩依五忍法以為修行所謂伏忍信忍順忍無生忍皆上中下於寂滅忍而有上下名為菩薩修行般若波羅蜜多善男子初伏忍位起習種性修十住行初發心相有恒河沙衆生見佛法僧發於十信所謂信心念心精進心慧心定心不退心戒心願心護法心迴向心具此十心而能少分化諸衆生超過二乘一切善地是為菩薩初長養心為聖胎故復次性種性菩薩修行十種波羅蜜多起十對治所謂觀察身受心法不淨諸苦無常無我治貪瞋癡三不善根起施慈慧三種善根觀察三世過去因忍現在因果忍未來果忍此位菩薩廣利衆生超過我見人見衆生等想外道倒想所不能壞復次道種性菩薩修十迴向起十忍心謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍慧忍解脫忍解脫知見忍觀三界因果得空忍無想忍無願忍觀二諦假實諸法無常得無常忍一切法空得無生忍此位菩薩作轉輪王能廣化利一切衆生復次信忍菩薩謂歡喜地離垢地發光地能斷三障色煩惱縛行四攝法布施愛語利行同事修四無量心慈無量心悲無量心喜無量心捨無量心具四弘願斷諸纏蓋常化衆生修佛知見成無上覺住三脫門空解脫門無相解脫門無願解脫門此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本利益安樂一切衆生復次順忍菩薩謂焰慧地難勝地現前地能斷三障心煩惱縛能於一身徧往十方億佛剎土現不可說神通變化利樂衆生復次無生忍菩薩謂遠行地不動地善慧地能斷三障色心習氣而能示現不可說身隨類饒益一切衆生復次寂滅忍者佛與菩薩同依此忍金剛喻定住下忍位名為菩薩至於上忍名一切智觀勝義諦斷無明相是為等覺一相無相平等無二為第十一一切智地非有非無湛然清淨無來無去常住不變同真際等法性無緣大悲常化衆生乘一切智乘來化三界善男子諸衆生類一切煩惱業異熟果二十二根不出三界諸佛示導應化法身亦不離此若有說言於三界外別更有一衆生界者即是外道大有經說大王我常語諸衆生但斷三界無明盡者即名為佛自性清淨名本覺性即是諸佛一切智智由此得為衆生之本亦是諸佛菩薩行本是為菩薩本所修行五忍法中十四忍也佛言大王汝先問言菩薩云何化衆生者菩薩摩訶薩應如是化從初一地至後一地自所行處及佛行處一切知見故若菩薩摩訶薩住百佛剎作贍部洲轉輪聖王修百法明門以檀波羅蜜多住平等心化四天下一切衆生若菩薩摩訶薩住千佛剎作忉利天王修千法明門說十善道化一切衆生若菩薩摩訶薩住萬佛剎作夜摩天王修萬法明門依四禪定化一切衆生若菩

薩摩訶薩住億佛刹作覩史多天王修億法明門行菩提分法化一切衆生若菩薩摩訶薩住百億佛刹作化樂天王修百億法明門二諦四諦化一切衆生若菩薩摩訶薩住千億佛刹作他化自在天王修千億法明門十二因緣智化一切衆生若菩薩摩訶薩住萬億佛刹作初禪梵王修萬億法明門方便善巧智化一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛刹作二禪梵王修百萬微塵數法明門雙照平等神通願智化一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛刹作三禪梵王修百萬億阿僧祇微塵數法明門以四無礙智化一切衆生若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛刹作第四禪大梵天王爲三界主修不可說不可說法明門得理盡三昧同佛行處盡三界源普利衆生如佛境界是爲菩薩摩訶薩現諸王身化導之事十方如來亦復如是證無上覺常徧法界利樂衆生爾時一切大衆即從座起散不可說華焚不可說香供養恭敬稱讚如來時波斯匿王即於佛前以偈讚曰

世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯圓音爲開演　時衆得道百萬億
天人俱修出離行　能習一切菩薩道
五忍功德妙法門　十四菩薩能諦了
三賢十聖忍中行　唯佛一人能盡源
佛法衆海三寶藏　無量功德於中攝
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善粟散王　上品十善鐵輪王
習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金輪四天下
伏忍聖胎三十人　十住十行十迴向
三世諸佛於中學　無不由此伏忍生
一切菩薩行根本　是故發心信心難
若得信心必不退　進入無生初地道
化利自他悉平等　是名菩薩初發心
歡喜菩薩轉輪王　初照二諦平等理
權化有情遊百國　檀施清淨利群生
入理般若名爲住　住生德行名爲地
初住一心具衆德　於勝義中而不動
離垢菩薩忉利王　現形六趣千國土
戒足清淨悉圓滿　永離誤犯諸過失
無相無緣真實性　無體無生無二照
發光菩薩夜摩王　應形往萬諸佛刹
善能通達三摩地　隱顯自在具三明
歡喜離垢與發光　能滅色縛諸煩惱
具觀一切身口業　法性清淨照皆圓
焰慧菩薩大精進　覩史天王遊億刹
實智寂滅方便智　達無生理照空有
難勝菩薩得平等　化樂天王百億國
空空諦觀無二相　非形六趣靡不周
現前菩薩自在王　照見緣生相無二
勝義智光能徧滿　往千億土化衆生
焰慧難勝現前地　能斷三障迷心惑
空慧寂然無緣觀　還照心空無量境
遠行菩薩初禪王　住於無相無生忍
方便善巧悉平等　常萬億土化群生
進入不動法流地　永無分段超諸有
常觀勝義照無二　二十一生空寂行
順道法愛無明習　遠行大士獨能斷

不動菩薩二禪王　得變易身常自在
能於百萬微塵剎　隨其形類化眾生
悉知三世無量劫　於第一義常不動
善慧菩薩三禪王　能於千恒一時現
常在無為空寂行　恒沙佛藏一念了
法雲菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度
寂滅忍中不忍觀　一轉妙覺無等等
不動善慧法雲地　除前所有無明習
無明習相識俱轉　二諦理圓無不盡
正覺無相徧法界　三十生盡智圓明
寂照無為真解脫　大悲廣現無與等
湛然不動常安隱　光明徧照無所照
三賢十聖住果報　唯佛一人居淨土
一切有情皆暫住　登金剛原常不動
如來三業德無量　隨諸眾生等憐愍
法王無上人中樹　普蔭大眾無量光
口常說法非無義　心智寂滅無緣照
人中師子為演說　甚深句義未曾有
塵沙剎土悉震動　大眾歡喜皆蒙益
世尊善說十四王　是故我今頭面禮

爾時百萬億恒河沙大眾聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德獲大法利聞法悟解得無生忍入於正位爾時世尊告大眾言是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中為四地菩薩我為八地菩薩今於我前大師子吼如是如是如汝所說得真實義不可思議唯佛與佛乃知斯事善男子此十四忍諸佛法身諸菩薩行不可思議不可稱量何以故一切諸佛皆於般若波羅蜜多中生般若波羅蜜多中化般若波羅蜜多中滅而實諸佛生無所生化無所化滅無所滅第一無二非相非無相無自無他無來無去如虛空故善男子一切眾生性無生滅由諸法集幻化而有蘊處界相無合無散法同法性寂然空故一切眾生自性清淨所作諸行無縛無解非因非果非不因果諸苦受行煩惱所知我相人相知見受者一切空故法境界空空無相無作不順顛倒不順幻化無六趣相無四生相無聖人相無三寶相如虛空故善男子甚深般若無知無見不行不緣不捨不受正住觀察而無照相行斯道者如虛空故法相如是有所得心無所得心皆不可得是以般若非即五蘊非離五蘊非即眾生非離眾生非即境界非離境界非即行解非離行解如是等相不可思量是故一切菩薩摩訶薩所修諸行未至究竟而於中行一切諸佛知如幻化得無住相而於中化故十四忍不可思量善男子汝今所說此功德藏有大利益一切眾生假使無量恒河沙數十地菩薩說是功德百千億分如海一滴三世諸佛如實能知一切賢聖悉皆稱讚是故我今略述所說少分功德善男子此十四忍十方世界過去現在一切菩薩之所修行一切諸佛之所顯示未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是若佛菩薩不由此門得一切智者無有是處何以故諸佛菩薩無異路故善男子若人聞此住忍行忍迴向忍歡喜忍離垢忍發光忍焰慧忍難勝忍現前忍遠行忍不動忍善慧忍法雲忍正覺忍能起一念清淨信者是人超過

百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難不生惡趣不久當得阿耨多羅三藐三菩提是時十億同名虛空藏菩薩摩訶薩與無量無數諸來大衆歡喜踊躍承佛威神普見十方恒沙諸佛各於道場說十四忍如我世尊所說無異各各歡喜如說修行般若波羅蜜多

爾時世尊告波斯匿王汝先問云復以何相而住觀察菩薩摩訶薩應如是觀以幻化身而見幻化正住平等無有彼我如是觀察化利衆生然諸有情於久遠劫初刹那識異於木石生得染淨各自能爲無量無數染淨識本從初刹那不可說劫乃至金剛終一刹那有不可說不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆眞實大王此一色法生無量色眼得爲色耳得爲聲鼻得爲香舌得爲味身得爲觸堅持名地津潤名水煖性名火輕動名風生五識處名五色根如是展轉一色一心生不可說無量色心皆如幻故善男子有情之受依世俗立若有若無但生有情妄想憶念作業受果皆名世諦三界六趣一切有情婆羅門刹帝利毗舍首陀我人知見色法心法如夢所見善男子一切諸名皆假施設佛未出前世諦幻法無名無義亦無體相無三界名善惡果報六趣名字諸佛出現爲有情故說於三界六趣染淨無量名字如是一切如呼聲響諸法相續念念不住刹那刹那非一非異速起速滅非斷非常諸有爲法如陽焰故諸法相待所謂色界眼界眼識界乃至法界意界意識界猶如電光不定相待有無一異如第二月諸法緣成蘊處界法如水上泡諸法因成一切有情俱時因果異時因果三世善惡如空中雲善男子菩薩摩訶薩住無分別無彼此相無自他相常行化利相是故應知愚夫垢識染著虛妄爲相所縛菩薩照見知如幻士無有體相但如空華是爲菩薩摩訶薩住利自他如實觀察說是法時會中無量人天大衆有得伏忍空無生忍一地二地乃至十地無量菩薩得一生補處

二諦品第四

爾時波斯匿王白佛言世尊勝義諦中有世俗諦不若言無者智不應二若言有者智不應一一二之義其事云何佛言大王汝於過去龍光王佛法中已問此義我今無說汝今無聽無說無聽是即名爲一義二義汝今諦聽當爲汝說爾時世尊即說偈言

無相勝義諦　體非自他作　因緣如幻有
亦非自他作　法性本無性　勝義諦空如
諸有幻有法　三假集假有　無無諦實無
寂滅勝義空　諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　譬如牛二角　照解見無二
二諦常不即　解心見無二　求二不可得
非謂二諦一　一亦不可得　於解常自一
於諦常自二　了達此一二　眞入勝義諦
世諦幻化起　譬如虛空華　如影如毛輪
因緣故幻有　幻化見幻化　愚夫名幻諦
幻師見幻法　諦幻悉皆無　若了如是法
即解一二義　徧於一切法　應作如是觀

大王菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有性佛及有情一而無二何以故有情菩提此二皆空

以有情空得置菩提空以菩提空得置有情空以一切法空空故空何以故般若無相二諦皆空謂從無明至一切智無自相無他相於第一義見無所見若有修行亦不取著若不修行亦不取著非行非不行亦不取著於一切法皆不取著菩薩未成佛以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提何以故於第一義而無二故諸佛如來與一切法悉皆如故波斯匿王白佛言十方諸佛一切菩薩云何不離文字而行實相佛言大王文字者謂契經應頌記別諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣希有論議所有宣說音聲語言文字章句一切皆如無非實相若取文字相者即非實相大王修實相者如文字修實相即是諸佛智母一切有情根本智母此即名爲一切智體諸佛未成佛與當佛爲智母諸佛已成佛即爲一切智未得爲性已得爲智三乘般若不生不滅自性常住一切有情此爲覺性若菩薩不著文字不離文字無文字相非無文字能如是修不見修相是即名爲修文字者而能得於般若真性是爲般若波羅蜜多大王菩薩摩訶薩護佛果護十地行護化有情爲若此也波斯匿王白佛言真性是一有情品類根行無量法門爲一爲無量耶佛言大王法門非一亦非無量何以故由諸有情色法心法五取蘊相我人知見種種根行品類無邊法門隨根亦有無量此諸法性非相非無相而非無量若菩薩隨諸有情見一見二是即不見一二之義了知一二非一非二即勝義諦取著一二若有若無即世俗諦是故法門非一非二大王一切諸佛說般若波羅蜜多我今說般若波羅蜜多無二無別汝等大衆受持讀誦如說修行即爲受持諸佛之法大王此般若波羅蜜多功德無量若有恒河沙不可說諸佛是一一佛教化無量不可說有情是一一有情皆得成佛是諸佛等復教化無量不可說有情亦皆成佛是諸佛等所說般若波羅蜜多有無量不可說那庾多億偈說不可盡於諸偈中而取一偈分爲千分復於千分而說一分句義功德尚無窮盡何況如是無量句義所有功德若有人能於此經中起一念淨信是人即超百劫千劫百千萬劫生死苦難何況書寫受持讀誦爲人解說所得功德即與十方一切諸佛等無有異當知此人諸佛護念不久當成阿耨多羅三藐三菩提說是法時有十億人得三空忍百萬億人得大空忍無量菩薩得住十地

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

音釋

惕 他歷切憂也　緬 彌兗切遠也　袪 丘於切攘卻也　湜 田黎切丹黃色帛也　褰 丘虔切摳衣也　襲 席入切入也　欒 盧丸切家樹木閑也　槧 在敢切削版牘也　賾邃 賾士革切邃思遂切賾邃深遠也　惋 烏貫切惋嘆也

仁王護國般若波羅蜜多經卷下　温十

唐三藏沙門大廣智不空譯

護國品第五

爾時世尊告波斯匿王等諸大國王諦聽諦聽我爲汝等說護國法一切國土若欲亂時有諸災難賊來破壞汝等諸王應當受持讀誦此般若波羅蜜多嚴飾道場置百佛像百菩薩像百師子座請百法師解說此經於諸座前然種種燈燒種種香散諸雜華廣大供養衣服卧具飲食湯藥房舍床座一切供事

每日二時講讀此經若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽受讀誦如法修行災難即滅大王諸國土中有無量鬼神一一復有無量眷屬若聞是經護汝國土若國欲亂鬼神先亂鬼神亂故即萬人亂當有賊起百姓喪亡國王太子王子百官互相是非天地變怪日月衆星失時失度大火大水及大風等是諸難起皆應受持講讀此般若波羅蜜多若於是經受持讀誦一切所求官位富饒男女慧解行來隨意人天果報皆得滿足疾疫厄難即得除愈杻械枷鎖檢繫其身皆得解脫破四重戒作五逆罪及毀諸戒無量過咎悉得消滅大王往昔過去釋提桓因爲頂生王領四軍衆來上天宮欲滅帝釋時彼天王即依過去諸佛教法敷百高座請百法師講讀般若波羅蜜多經頂生即退天衆安樂大王昔天羅國王有一太子名曰斑足登王位時有外道師名爲善施與王灌頂乃令斑足取千王頭以祀塚間摩訶迦羅大黑天神自登王位已得九百九十九王唯少一王北行萬里乃得一王名曰普明其普明王白斑足言願聽一日禮敬三寶飯食沙門斑足聞已即便許之其王乃依過去諸佛所說教法敷百高座請百法師一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈時彼衆中第一法師爲普明王而說偈言

劫火洞然　大千俱壞　須彌巨海　磨滅無餘
梵釋天龍　諸有情等　尚皆殄滅　何況此身
生老病死　憂悲苦惱　怨親逼迫　能與願違
愛欲結使　自作瘡疣　三界無安　國有何樂
有爲不實　從因緣起　盛衰電轉　蹔有即無
諸界趣生　隨業緣現　如影如響　一切皆空
識由業漂　乘四大起　無明愛縛　我我所生
識隨業遷　身即無主　應知國土　幻化亦然

爾時法師說此偈已時普明王聞法悟解證空三昧王諸眷屬得法眼空其王即便詣天羅國諸王衆中而作是言仁等今者就命時到悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈諸王聞已亦皆悟解得空三昧各各誦持時斑足王問諸王言汝等今者皆誦何法爾時普明王即以上偈答斑足王王聞是法亦證空定歡喜踊躍告諸王言我爲外道邪師所誤非汝等咎汝各還國當請法師解說般若波羅蜜多時斑足王以國付弟出家爲道得無生法忍大王過去復有五千國王常誦此經現生獲報汝等十六諸大國王修護國法應當如是受持讀誦解說此經若未來世諸國王等爲欲護國護自身者亦應如是受持讀誦解說此經說是法時無量人衆得不退轉阿脩羅等得生天上無量無數欲色諸

天得無生忍

不思議品第六

爾時十六國王及諸大衆聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義歡喜踊躍散百萬億衆寶蓮華於虛空中成寶華座十方諸佛無量大衆共坐此座說般若波羅蜜多是諸大衆持十千金蓮華散釋迦牟尼佛上合成華輪蓋諸大衆復散八萬四千芬陀利華於虛空中成白雲臺臺中光明王佛與十方諸佛無量大衆演說般若波羅蜜多是諸大衆持曼陀羅華散釋迦牟尼佛及諸衆會復散曼殊沙華於虛空中變作金剛寶城城中師子奮迅王佛共十方諸佛大菩薩衆演說勝義般若波羅蜜多復散無量天諸妙華於虛空中成寶雲蓋徧覆三千大千世界是華蓋中雨恒河沙華從空而下時波斯匿王及諸大衆見是事已歎未曾有合掌向佛而作是言願過去現在未來諸佛常說般若波羅蜜多願諸衆生常得見聞如我今日等無有異佛言大王如汝所說此般若波羅蜜多是諸佛母諸菩薩母不共功德神通生處諸佛同說能多利益是故汝等常應受持爾時世尊為諸大衆現不可思議神通變化一華入無量華無量華入一華一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土一塵剎土入無量塵剎土無量塵剎土入一塵剎土無量大海入一毛孔無量須彌入芥子中一佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身大復現小小復現大淨復現穢穢復現淨佛身不可思議衆生身不可思議乃至世界不可思議當佛現此神變之時十千女人現轉女身得神通三昧無量天人得無生法忍無量阿脩羅等成菩薩道恒河沙菩薩現身成佛

奉持品第七

爾時波斯匿王覩佛神變見千華臺上徧照如來千華葉上千化身佛千華葉中無量諸佛各說般若波羅蜜多白佛言世尊如是無量般若波羅蜜多不可識識不可智知云何諸善男子於此經中明了覺解為人演說佛言大王汝今諦聽從初習忍至金剛定如法修行十三觀門皆為法師依持建立汝等大衆應當如佛而供養之百千萬億天妙香華而以奉上善男子其法師者習種性菩薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修十住行見佛法僧發菩提心於諸衆生利樂悲愍自觀己身六界諸根一切無常苦空無我了知業行生死涅槃能利自他饒益安樂聞讚佛毀佛心定不動聞有佛無佛心定不退三業無失起六和敬方便善巧調伏衆生勤學十智神通化利下品修習八萬四千波羅蜜多善男子習忍以前經十千劫行十善行有退有進譬如輕毛隨風東西若至忍位入正定聚不作五逆不謗正法知我法相悉皆空故住解脫位於一阿僧祇劫修習此忍能起勝行復次性種性菩薩住無分別修十慧觀捨財命故持淨戒故心謙下故利自他故生死無亂故無相甚深故達有如幻故不求果報故得無礙解故念念示現佛神力故對治四倒三不善根三世惑業十顛倒故我人知見念念虛偽了達名假受假法假皆不可得無自他

相住眞實觀中品修習八萬四千波羅蜜多於二阿僧祇劫行諸勝行得堅忍位復次道種性菩薩住堅忍中觀諸法性得無生滅四無量心能破諸闇常見諸佛廣興供養常學諸佛住迴向心所修善根皆如實際能於三昧廣作佛事現種種身行四攝法住無分別化利衆生智慧明了甚深觀察一切行願普皆修習能爲法師調御有情善觀五蘊三界二諦無自他相得如實性雖常修勝義而受生三界何以故業習果報未壞盡故於人天中順道生故上品修習八萬四千波羅蜜多於三阿僧祇劫修二利行廣大饒益得善調伏諸三摩地住勝觀察修出離行能證平等聖人地故復次歡喜地菩薩摩訶薩超愚夫地生如來家住平等忍初無相智照勝義諦一相平等非相無相斷諸無明滅三界貪未來無量生死永不生故大悲爲首起諸大願於方便智念念修習無量勝行非證非不證一切徧學故非住非不住向一切智故行於生死魔不動故離我我所無怖畏故無自他

相常化衆生故自在願力生諸淨土故善男子此初覺智非如非智非有非無無有二相方便妙用非倒非住非動非靜二利自在如水與波非一非異智起諸波羅蜜多亦非一異於四阿僧祇劫滿足修習百萬行願此地菩薩無三界業習更不造新由隨智力以願生故念念常行檀波羅蜜多布施愛語利行同事廣大清淨善能安住饒益衆生復次離垢地菩薩摩訶薩四無量心最勝寂滅斷瞋等習修一切行所謂遠離殺害不與不取心無染欲得眞實語得和合語得柔軟語得調伏語常行捨心常起慈心住正眞心寂靜純善離破戒垢行大慈觀念念現前於五阿僧祇劫具足清淨戒波羅蜜多志意勇猛永離諸染復次發光地菩薩摩訶薩住無分別滅無明闇於無相忍而得三明悉知三世無來無去依四靜慮四無色定無分別智次第隨順具足勝定得五神通現身大小隱顯自在天眼清淨悉見諸趣天耳清淨悉聞衆聲以他心智知衆生心宿住能知無量差別於六

阿僧祇劫行一切忍波羅蜜多得大總持利益安樂復次焰慧地菩薩摩訶薩修行順忍無所攝受永斷微細身邊見故修習無邊菩提分法念處正勤神足根力覺道具足爲欲成就力無所畏不共佛法於七阿僧祇劫修習無量精進波羅蜜多遠離懈怠善利衆生復次難勝地菩薩摩訶薩以四無畏隨順眞如清淨平等無差別相斷隨小乘樂求涅槃集諸功德具觀諸諦此苦聖諦集滅道諦世俗勝義觀無量諦爲利衆生習諸技藝文字醫方讚詠戲笑工巧呪術外道異論吉凶占相一無錯謬但於衆生不爲損惱爲利益故成悉開示漸令安住無上菩提知諸地中出道障道於八阿僧祇劫常修三昧開發諸行復次現前地菩薩摩訶薩得上順忍住三脫門能盡三界集因集業麤現行相大悲增上觀諸生死無明闇覆業集識種名色六處觸受愛取有生老死等皆由著我無明業果非有非無一相無相而不二故於九阿僧祇劫行百萬空無相無願三昧得一切般若波羅

蜜多無邊光照復次遠行地菩薩摩訶薩修無生忍證法無別斷諸業果細現行相住於滅定起殊勝行雖常寂滅廣化衆生示入聲聞常隨佛智示同外道示作魔王隨順世間而常出世於十阿僧祇劫行百萬三昧善巧方便廣宣法藏一切莊嚴皆得圓滿復次不動地菩薩摩訶薩住無生忍體無增減斷諸功用心心寂滅無身心相猶如虛空此菩薩佛心菩提心涅槃心悉皆不起由本願故諸佛加持能一念頃而起智業雙照平等以十力智徧不可說大千世界隨諸衆生普皆利樂於千阿僧祇劫滿足百萬大願心心趣入一切種一切智智復次善慧地菩薩摩訶薩住上無生忍滅心心相證智自在斷無礙障具大神通修力無畏善能守護諸佛法藏得無礙解法義詞辯演說正法無斷無盡一刹那頃於不可說諸世界中隨諸衆生所有問難一音解釋普令歡喜於萬阿僧祇劫能現百萬恒河沙等諸佛神力無盡法藏利益圓滿復次法雲地菩薩摩訶薩無量智慧思惟觀察從發信心經百萬阿僧祇劫廣集無量助道法增長無邊大福智證業自在斷神通障於一念頃能徧十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土悉知一切衆生心行上中下根爲說三乘普令修習波羅蜜多入佛行處力無所畏隨順如來寂滅轉依善男子從初習忍至金剛定皆名爲伏一切煩惱無相信忍照勝義諦滅諸煩惱生解脫智漸漸伏滅以生滅心得無生滅此心若滅即無明滅金剛定前所有知見皆不名見唯佛頓解具一切智所有知見而得名見善男子金剛三昧現在前時而亦未能等無等等譬如有人登大高臺普觀一切無不斯了若解脫位一相無相無生無滅同眞際等法性滿功德藏住如來位善男子如是諸菩薩摩訶薩受持解說皆往十方諸佛刹土利安有情通達實相如我今日等無有異善男子十方法界一切如來皆依此門而得成佛若言越此得成佛者是魔所說非是佛說是故汝等應如是知如是見如是信解爾時世尊欲重宣此義而說偈言

彼伏忍菩薩　於佛法長養　堅固三十心
名爲不退轉　初證平等性　而生諸佛家
由初得覺悟　名爲歡喜地　遠離於染汙
瞋等種種垢　具戒德清淨　名爲離垢地
滅壞無明闇　而得諸禪定　照曜由慧光
名爲發光地　清淨菩提分　遠離身邊見
智慧燄熾然　名爲焰慧地　如實知諸諦
世間諸技藝　種種利群生　名爲難勝地
觀察緣生法　無明至老死　能證彼甚深
名爲現前地　方便三摩地　示現無量身
善巧應群生　名爲遠行地　住於無相海
一切佛加持　自在破魔軍　名爲不動地
得四無礙解　一音演一切　聞者悉歡喜
名爲善慧地　智慧如密雲　徧滿於法界
普灑甘露法　名爲法雲地　滿足無漏戒
常淨解脫身　寂滅不思議　名爲一切智

佛告波斯匿王我滅度後法欲滅時一切有情造惡業故令諸國土種種災起諸國王等爲護自身太子王子后妃眷屬百官百姓一

切國土即當受持此般若波羅蜜多皆得安樂我以是經付囑國王不付比丘比丘尼優婆塞優婆夷所以者何無王威力不能建立是故汝等常當受持讀誦解說大王吾今所化大千世界百億須彌百億日月一一須彌有四天下此贍部洲十六大國五百中國十萬小國是諸國中若七難起一切國王為除難故受持解說此般若波羅蜜多七難即滅國土安樂波斯匿王言云何七難佛言一者日月失度日色改變白色赤色黃色黑色或二三四五日並照月色改變赤色黃色日月薄蝕或有重輪一二三四五重輪現二者星辰失度彗星木星火星金星水星土等諸星各各為變或時晝出三者龍火鬼火人火樹火大火四起焚燒萬物四者時節改變寒暑不恒冬雨雷電夏霜氷雪雨土石山及以砂礫非時降雹雨赤黑水江河泛漲流石浮山五者暴風數起昏蔽日月發屋拔樹飛沙走石六者天地亢陽陂池竭涸草木枯死百穀不成七者四方賊來侵國內外兵戈競起百

姓喪亡大王我今略說如是諸難其有日晝不現月夜不現天種種災無雲雨雪地種種災崩裂震動或復血流鬼神出現鳥獸怪異如是災難無量無邊一一災起皆須受持讀誦解說此般若波羅蜜多爾時十六國王聞佛所說皆悉驚怖波斯匿王白佛言世尊何故天地有是災難佛言大王由贍部洲大小國邑一切人民不孝父母不敬師長沙門婆羅門國王大臣不行正法由此諸惡有是難與大王般若波羅蜜多能出生一切諸佛法一切菩薩解脫法一切國王無上法一切有情出離法如摩尼寶體具眾德能鎮毒龍諸惡鬼神能遂人心所求滿足能應輪王名如意珠能令難陀跋難陀等諸大龍王降霔甘雨潤澤草木若於闇夜置高幢上光照天地明如日出此般若波羅蜜多亦復如是汝等諸王應作寶幢及以幡蓋燒燈散華廣大供養寶函盛經置於寶案若欲行時常導其前所在住處作七寶帳眾寶為座置經於上種種供養如事父母亦如諸天奉事帝釋大王

我見諸國一切人王皆由過去侍五百佛恭敬供養得為帝主一切聖人得道果者來生其國作大利益若王福盡無道之時聖人捨去災難競起大王若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩摩訶薩眾往護其國東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛摩尼放日色光與四俱胝菩薩往護其國西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劍放金色光與四俱胝菩薩往護其國北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金剛鈴放瑠璃色光與四俱胝藥叉往護其國中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國是五菩薩摩訶薩各與如是無量大眾於汝國中作大利益當立形像而供養之爾時金剛手菩薩摩訶薩等即從座起頂禮佛足却住一面而白佛言世尊我等本願承佛神力十方世界一切國土若有此經受持讀誦解說之處我當各與妙是眷屬於一念頃即

至其所守護正法建立正法令其國界無諸
災難刀兵疾疫一切皆除世尊我有陀羅尼
能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門
若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅況
復誦習而令通利以法威力當令國界永無
衆難即於佛前異口同音說陀羅尼曰
娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一)娜莫(引)阿哩
夜(二合)吠(無蓋切)路者娜(引)野(二)怛他(引)蘖多(引)
夜阿囉訶(二合)諦(三)三藐三沒馱(引)野(四)娜莫
阿(引)哩野(二合五)三滿多跋捺囉(二合引)野(六)冒地
薩怛嚩(二合引)野(七)摩賀薩怛嚩(二合引)野(八)摩
賀迦(引)嚕抳迦(引)野(九)怛你野(二合)他(引十)枳穰(二合)
娜鉢囉(二合)你(引)閉(十一)惡乞叉(二合)野句勢(十二)鉢
囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三)薩嚩沒馱(引)嚩路枳
諦(十四)喻誐跛哩你濕跛(二合)寧(十五)儼避(引)囉努
囉嚩誐(引)係(十六)底哩野(二合)特嚩(二合十七)跛哩你
濕跛(二合)寧(十八)冒地質多散惹娜你(十九)薩嚩(引)
毗臘迦(引)毗色訖諦(二合二十)達磨娑(引)誐囉三
步諦(二十一)阿暮伽室囉(二合)嚩儜(二十二)摩賀三
滿多跋捺囉步彌(二十三)涅(奴逸切)哩野(二合)諦(二十
四)尾野(二合)羯囉拏(二十五)跛哩鉢囉(二合)跛你(二十
六)薩嚩悉馱(二十七)娜麽塞訖哩(二合)諦(二十八)薩
嚩冒地薩怛嚩(二合二十九)散惹娜你(三十)娑誐嚩
底(丁以切三十一)沒馱(引)麽諦(三十二)阿囉妳迦囉妳
(三十三)阿囉拏迦囉妳(三十四)摩賀鉢囉(二合)枳穰
(二合三十五)播囉弭諦娑嚩(二合)賀(三十六)
爾時世尊聞是說已讚金剛手等諸菩薩言
善哉善哉若有誦持此陀羅尼者我及十方
諸佛悉常加護諸惡鬼神敬之如佛不久當
得阿耨多羅三藐三菩提大王吾以此經付
囑汝等毗舍離國憍薩羅國室羅筏國摩伽
陀國波羅痆斯國迦毗羅國拘尸那國憍睒
彌國般遮羅國波吒羅國末吐羅國烏尸尼
國奔吒跋多國提婆跋多國迦尸國瞻波國
如是一切諸國王等皆應受持般若波羅蜜
多時諸大衆阿脩羅等聞佛所說諸災難事
身毛皆竪高聲唱言願我未來不生彼國時
十六王即捨王位修出家道具八勝處十一
切處得伏忍信忍無生法忍爾時一切人天
衆阿脩羅等散曼陀羅華曼殊沙華娑師迦
華蘇曼那華以供養佛隨其種性得三脫門
生空法空菩提分法無量無數菩薩摩訶薩
散拘勿頭華波頭摩華而供養佛無量三昧
悉皆現前得住順忍無生法忍無量無數菩
薩摩訶薩得恒河沙諸三昧門眞俗平等具
無礙解常起大悲於百萬億阿僧祇佛剎微
塵數世界廣利衆生現身成佛

囑累品第八

佛告波斯匿王令誡汝等吾滅度後正法欲
滅後五十年後五百年後五千年無佛法僧
此經三寶付諸國王建立守護令我四部諸
弟子等受持讀誦解其義理廣爲衆生宣說
法要令其修習出離生死大王後五濁世一
切國王王子大臣自恃高貴破滅吾教明作
制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家修行
正道亦復不聽造佛塔像白衣高座比丘地
立與兵奴法等無有異當知爾時法滅不久
大王破國因緣皆汝自作恃己威力制四部
衆不聽修福諸惡比丘受別請法知識比丘
共爲一心互相親善齋會求福是外道法都

非我教百姓疾疫無量苦難當知爾時國土破滅大王法末世時國王大臣四部弟子各作非法橫與佛教作諸過咎非法非律繫縛比丘如彼獄囚當知爾時法滅不久大王我滅度後四部弟子一切國王王子百官乃是任持護三寶者而自破滅如師子身中蟲自食師子肉非外道也壞我法者得大過咎正法衰薄民無正行諸惡漸增其壽日減無復孝子六親不和天龍不祐惡鬼惡龍日來侵害災怪相繼為禍縱横當墮地獄傍生餓鬼若得為人貧窮下賤諸根不具如影隨形如響應聲如人夜書火滅字存毀法果報亦復如是大王未來世中一切國王王子大臣與我弟子横立記籍設官典主大小僧統非理役使當知爾時佛法不久大王未來世中一切國王四部弟子當依十方一切諸佛常所行道建立流通而惡比丘為求名利不依我法於國王前自說過惡作破法緣其王不別信受此語横立制法不依佛戒當知爾時法滅不久大王未來世中國王大臣四部弟子自作破法破國因緣身自受之非佛法咎天龍捨去五濁轉增若具說者窮劫不盡爾時十六大國王聞說未來如是諸誡悲啼號泣聲動三千天地昏闇光明不現時諸王等各各至心受持佛語不制四部出家學道當如佛教爾時恒河沙等無量大衆皆共歎言當爾之時世間空虛是無佛世爾時波斯匿王白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告大王此經名為仁王護國般若波羅蜜多亦得名為甘露法藥若有服行能愈諸疾大王般若波羅蜜多所有功德猶如虛空不可測量若有受持讀誦之者所獲功德能護仁王及諸衆生猶如垣墻亦如城壁是故汝等應當受持佛說是經已彌勒師子月等無量菩薩摩訶薩舍利弗須菩提等無量聲聞欲界色界無量天人比丘比丘尼優婆塞優婆夷阿修羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

溫十 十六

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

四經同卷

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經 清一

穢跡金剛法禁百變法門經

佛說大乘大方廣佛冠經上下卷 清一

佛說八種長養功德經

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經

北天竺國三藏沙門無能勝譯

如是我聞一時佛在拘尸那國力士生處跋提河邊娑羅雙樹間爾時如來臨入涅槃時有無量百千萬衆天龍八部人非人等啼泣向佛四面哽咽悲惱而住爾時復有諸天大衆釋提桓因等皆來供養唯有螺髻梵王將諸天女依於四面圍繞而坐前後天女千萬衆共相娛樂聞如來般涅槃而不來覲省時

諸大衆爲言今日如來臨般涅槃是彼梵王
何不來耶其王必有我慢之心而不來至此
我等徒衆驅使小呪仙往彼令取作是語已
策百千衆呪仙到於彼處乃見種種不淨而
爲城壍其仙見已各犯呪而死時諸大衆陁
未曾有復策無量金剛亦持呪而去乃至七
日無人取得大衆見是事已倍復悲哀爾時
大衆同聲而說偈言
苦哉大聖尊　入眞何太速　諸天猶決定
天人追喚得　痛哉天中天　入眞如火滅
時諸大衆說此偈已倍復哽咽悲啼嗥哭是
時如來愍諸大衆即以大遍知神力隨左心
化出不壞金剛即於衆中從座而起白大衆
言我有大神呪能取梵王作是語已即於大
衆中顯大神通變此三千大千世界六反震
動天宮龍宮諸鬼宮皆悉摧崩即自騰身至
梵王所以指指之其彼種種穢物變爲土地
爾時金剛至彼報言汝大愚癡我如來欲入
涅槃汝何不去耶以金剛不壞之力微以指
之梵王發心至如來所爾時大衆讚言大力
士汝能有是神力取彼梵王來至於此時金
剛即報言若有世間衆生被諸天惡魔一切
外道所惱亂者但誦我呪十萬遍我自現身
令一切有情隨意滿足永離貧窮常令安樂
其呪如是先發此大願南無我本師釋迦牟
尼佛於如來滅後受持此呪誓度群生令佛
法不滅久住於世說是願已即說大圓滿陀
羅尼神呪穢跡眞言
唵　咈咶啒嘩　摩訶鉢囉(合二)恨那㖿　吻
什吻　微咭微　摩那栖　嗚深慕　啒嘩
吽吽泮泮泮　娑訶
時彼金剛說此呪已復作是言我於如來滅
後常誦此呪者有衆生情願受持此呪者我
常爲給使者令所求如願我令於如來前說
此神呪惟願如來於眞際中照知我等世尊
若有衆生多被諸惡鬼神之所惱亂誦此呪
者皆不能爲害水離若難世尊若有善男子
善女人欲救療萬病者先持此神呪四十萬
遍見有病者治之有驗無問淨與不淨隨意
驅使我當隨從滿一切願若欲令枯樹生枝
葉者取白膠香一大兩塗樹心楊枝呪樹一
百遍日三時至滿三日即生華果若欲令枯
泉出水者淨灰圍之取井華水三升置泉中
於寅時呪一百八遍水如車輪涌出若欲令
枯山生草木取賓鐵刀一口於四方圍山呪
三千遍七日滿即生若欲令野獸歸伏者取
安息香燒向有獸住處呪一千遍其獸至夜
間並集狩法人門首歸降如人間六畜相似
隨意驅使永不相捨若欲令夜叉自來歸降
者取桃柳枝十翦齊截取水一碩煎取五升
澇桃柳枝出以丁香三大兩乳頭香三大兩
白膠香三大兩後和柳水煎取五升即置一
破盆中取一桃枝長三尺攪水誦呪一百遍
一切夜叉羅刹皆來現共行法人語請求與
人死爲侍者若令諸惡鬼神毒蛇蝎猛獸等
毒以滅者取淨灰圍所居穴孔音自出來當
微出聲呪之一百遍其蛇等一切蟲獸各滅
毒心不敢傷人速得解脫若令惡鬼不傷人
者取食一摶呪七遍與食永不傷人復不出
聲若欲令惡人來降伏者書前人姓名置呪

人脚下呪之百遍心念彼人其人立至降伏捨怨憎之心若欲令人相憎者書彼二人名號於自足下呪二百一十八遍其人等便相離背不相愛敬若有相憎人令相愛敬者即書取彼名姓於自足下呪一百八遍其人便相愛重永不相捨若有未安樂之人令安樂者取前人名字書足下呪三百遍當爲彼人發大誓願我於彼時即自送辯才無滯隨行若意所須之者並悉施與若持呪人求種種珍寶摩尼如意珠等者但至心誦呪自限多少我即自送滿其所願若欲治人病者作頓病印先以左手頭指中指押索文印呪之一百遍以印頓病人七下立瘥若病人臨欲死者先於禁五路印然後治之即不死印自如是先以准印以無名指屈向掌中竪小指呪之百遍其患速除若治邪病者但於病患人頭邊燒安息香誦之呪立除之若治蠱毒病書患人名字紙上呪之即瘥若治精魅病者亦如上法若治伏連病者書患人姓名及作病鬼姓名埋患人牀下呪之其鬼速奉名字自出現身便令彼鬼看三世之事一一具說向人其病速瘥若有人患時氣病者呪師見之即瘥若欲令行病鬼王不入界者於十齋日誦我此呪一千八遍能除萬里衰患

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經

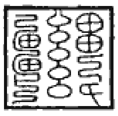
穢跡金剛法禁百變法門經

三藏沙門阿質達霰譯

爾時金剛復白佛言世尊若有善男子善女人持我此呪無効驗者無有是處欲令山摧者取白芥子三升上好安息香於山中疑有寶處取賓鐵刀一枚畫四方爲界取淨巾一枚香爐一枚燒安息香先呪一千八遍取白芥子四散乃至七遍作是法其山自摧若有寶之處其藏神捨寶而出任意用之若欲令海竭者先呪一千八遍以金銅作一龍形擲於海中即時海竭若欲令江河逆流者取安息香作一象形無問大小擲水中呪一百八遍登時逆流令依舊者呪一淨石擲之水中其水如故若有雷電霹靂毒龍卒風惡雨者即作止雷電印以左手中指無名指小指並屈掌中頭指以大拇指捻頭指中節上誦呪呪之以印遥指雷電之處自止若欲令一切鬼神自來歸伏爲給使者取水三升盛銅器中以淨灰圍之即作都攝録印以二無名指並屈掌中令背相倚二中指頭相捻二頭指及小指各如開華以大拇指捻頭指中節默呪一百八遍其世界内所有諸惡鬼並來雲集自現其身捨毒惡心任行人驅使若禁山者所至之山誦呪百遍大叫三聲即作印以右手無名指屈於掌中直竪中頭大拇等指並直竪向山印之七遍即却行七步後七即山其山中即一切鳥獸並移出山若作此印呪七遍以印向空中印三七度其空中毫塵不遇若欲令人不語者書前人姓名向口中含之其人口不能言吐出即語得若誦一切

諸呪先須作壇若誦我此呪者即勿須作壇但𤙖一跋枳金剛橛杵於佛塔中或於靜室中用香泥塗地隨其大小著種種香華供養安杵壇中呪一百八遍其杵即自動或變作種種異物亦勿怪之更誦呪一百八遍其杵自去地三尺以來或五六七尺乃至一丈以來持法之人即須歸依懺悔發願我於彼中即現真身隨行人意所願樂者並皆速得如意我即與授菩提之記即得身心解脫先須誦十萬遍滿然後作法若課未充不得効驗

印法第二

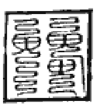


此印方一寸八分魁之呪一千遍用白膠香度之魁印日勿令人見用印印心得心智自然智宿命智持印百日即得任種種大法門也

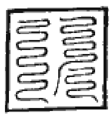
方一寸二分呪六百遍以安息香度之帶行令一切人愛樂大自在永離衆苦

吉一

七

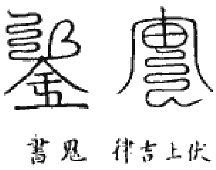


方一寸五分魁之呪六百遍以白膠香度之用印印脚使得飛騰空所向自在



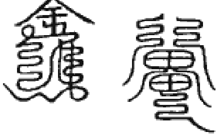
方一寸八分魁之用白膠香度之呪七千遍用印印之可日行三百萬里無人得見

神變延命法

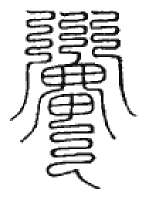


伏魂書心上即瘧大吉急急如律令

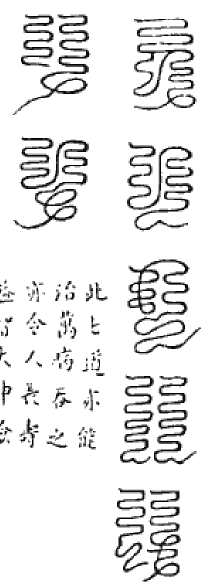
鬼病朱書吞之



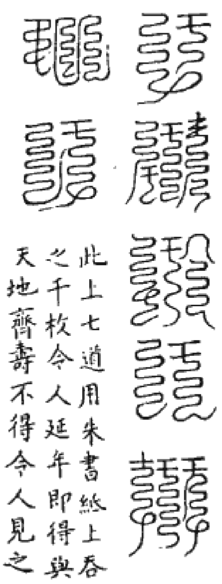
心為書之立即除瘧大吉利急急如律令先呪七遍精魅鬼病之人朱書吞之七枚立瘥大神驗



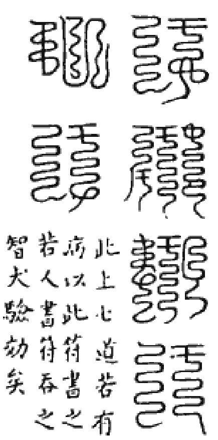
若依法之人取白檀綫二丈一尺七寸白練裹之置於地輪世界令人延年得七十歲若無人送者即安自宅中庭掘地七尺埋之亦得又得聰明多智辯才無礙



此七道不能治萬病吞之亦令人長壽並得大神驗



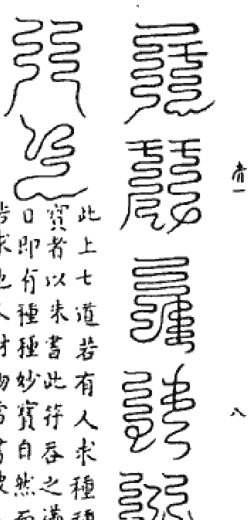
此上七道用朱書紙上吞之千枚令人延年即得與天地齊壽不得令人見之



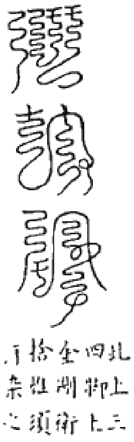
此上七道若有人患一切病以此符書之皆得除瘥若人書符吞之者延年益智大驗効矣

吉一

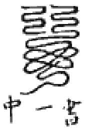
八



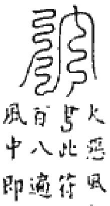
此上七道若有人求種種珍寶者以朱書此符吞之滿七日即有種種妙寶自然而至若求他人財物當書彼人姓名於符下其人立即送物到



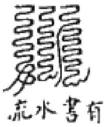
此上三符朱書牀四脚上常有八大金剛衛護悉不暫捨杜須嚴淨勿令下朵之物入房切須鎮之



有大火災起者書符擲一枚呪一百八遍向火中須臾災自滅

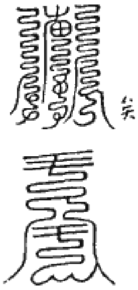


大惡風起者書此符呪一百八遍擲向風中即止



有大水起者書此符擲於水中立即斷流水不溺人矣

有大雨者書此符呪之一百八遍向雨擲之其雨立即自定之



此符朱書吞三枚及可與他人書符即有驗効若不爾者用諸符無驗

爾時穢跡金剛說此符已大衆同聲讚言善哉大力士汝能說是大妙之法令諸衆生皆得解脫爾時金剛項白諸大衆當知我於汝等此法若流行之處我等大天常當護此行法之人助令成就是時金剛復作是言若有衆生行此法者我即往彼現其人前所求願者我亦施與令彼得種種變現種種神通所作無礙常須念我本師釋迦牟尼佛我即常隨逐之令一切法皆助成就爾時金剛說此法已大衆倍加悲喜及諸天龍大鬼神等各奉聖言禮足而去

穢跡金剛法禁百變法門經

古經本咒四十三字唐太宗朝人多持誦感驗非一除去十字今就錄出速獲靈應無過是咒

唵㗚咶　啒咩摩訶般囉合二很那㖿　吻汁
吻　醯摩尼微咭微　摩那棲唵斫急那烏
深慕　啒咩吽吽吽泮泮泮泮泮娑訶

其覺禪師所傳神咒與今經咒同但梵音眇切字語少異

唵佛咶窟聿　摩訶般那很那詡　吻泮吻
尾劫尾　摩那棲　烏澁謨　窟聿吽吽吽
發發發　莎訶

佛說大乘大方廣佛冠經卷上

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡復有諸大菩薩之衆慈氏菩薩妙吉祥菩薩而為上首并餘無數天龍夜叉乾闥婆及持明仙天女衆等爾時世尊告尊者大迦葉言迦葉我今為令諸初發心菩薩成熟一切善根故有所宣說汝等諦聽極善作意時大迦葉白佛言善哉世尊受教而聽佛言迦葉東方去此佛刹過一殑伽沙數等世界有世界名曰定嚴其土有佛號定手最上吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益其佛刹中有菩薩摩訶薩名離塵步次補彼佛當成阿耨多羅三藐三菩提果號常定手

最上吉祥如來應供正等正覺出現世間迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是定手最上吉祥如來名號及離塵步菩薩摩訶薩名號能稱念受持者是人轉生得宿命智百劫之中背於生死而能攝集無量福蘊近證阿耨多羅三藐三菩提果復次迦葉東方去此佛刹過二殑伽沙數等世界有世界名大菩提場莊嚴妙愛其土有佛號蓮華最上吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益其佛刹中有菩薩摩訶薩名蓮華手次補彼佛當成阿耨多羅三藐三菩提果號蓮華上王如來應供正等正覺出現世間迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是蓮華最上吉祥如來應供正等正覺名號及蓮華手菩薩摩訶薩名號能稱念受持者是人轉生得宿命智乃生常得蓮華化生於諸世間而無染著超越一切不善之法猶如蓮華不著於水當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死而能攝集無量福蘊近證阿耨多羅三藐三菩提果復次迦

葉東方去此佛刹過三殑伽沙數等世界有世界名離塵藏其土有佛號日輪光明最勝吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益其佛刹中有菩薩摩訶薩名日光明次補彼佛當成阿耨多羅三藐三菩提果名諸聖吉祥圓滿最上衆相嚴身如來應供正等正覺出現世間迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是日輪光明最勝吉祥如來應供正等正覺名號及日光明菩薩摩訶薩名號能稱念受持者是人轉生得宿命智乘日輪光照諸善法不復更生墮三惡趣疑惑怖畏當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提千劫之中背於生死近證阿耨多羅三藐三菩提果復次迦葉東方去此佛刹過四殑伽沙數等世界有世界名得目在其土有佛號一寶蓋最上如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是一寶蓋最上如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智不於下劣族姓中生不於貧窶族姓中生在在所生而悉於彼王宮中生所生之處無毋障難無父障難無富貴難無疾病難當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死近證阿耨多羅三藐三菩提果復次迦葉東方去此佛刹過五殑伽沙數等世界有世界名清淨藏其土有佛號定最上吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉彼定最上吉祥如來應供正等正覺往昔修行菩薩道時發大誓願願我當來得成佛時若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞我名號能稱念受持者是人世世生生常得出家得出家已而悉獲於千三摩地一一三摩地中復證百千俱胝那庾多三摩地門彼之所得諸三摩地永不散失能於過去已入涅槃十千佛所瞻禮聽法所有現在未來世中見佛聽法亦復如是當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提世世所生千劫之中背於生死近證阿耨多羅三藐三菩提果迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是定最上吉祥如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人於彼如是行相所求皆得復次迦葉東方去此佛刹過六殑伽沙數等世界有世界名寶莊嚴其土有佛號寶輪光明高勝吉祥王如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是寶輪光明高勝吉祥王如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智有念有慧諸相圓滿當得成就信順之語獲得無斷語言辯才迦葉是人能於天人世間一切辯才之中不爲他所退怯間斷常得語言辯才無斷又善男子及善女人若能稱念彼佛名者是人聽法之時得佛聖相爲現其前若於諸法昔所未聞隨所受學即時獲得無邊俱胝那庾多百千隨轉陀羅尼又此閻浮提中一切有情隨所樂求而悉能知然後如其信解善爲説法當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提阿僧祇俱胝那庾多百千劫中背於生死而能攝集無量福蘊

佛説大乘大方廣佛冠經卷上

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次迦葉南方去此佛刹過三十千世界有世界名悅意聲彼土有佛號無邊步跡如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼無邊步跡如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智獲得月輪清淨菩薩三摩地住是三摩地已所有東方殑伽沙數等諸佛世尊親得瞻覩如是南西北方四維上下普徧十方彼一一方所有殑伽沙數等諸佛世尊悉得瞻覩而於彼彼佛世尊所聽受說法皆能解了常得值遇諸佛出世於一切時不暫捨離諸佛世尊乃至證成菩提畢竟邊際永得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十五千劫中背於生死而能攝集無量福蘊復次迦葉南方去此佛刹過三十五世界有世界名妙香最上香彼土有佛號無邊香最上王如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉彼無邊香最上王如來往昔修行菩薩道時發大誓願願我當來得成佛時若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞我名號能稱念受持者是人獲彼多種功德所謂於一切處在在所生得宿命智梵行圓滿具三十二大丈夫相莊嚴其身又復餘佛刹中蒙光照觸者皆悉來集我為彼等圓滿一切菩提勝行又復若此大地大火充滿普徧燒然火燒然已大地出現種種珍寶諸來求者而周給之然彼一切亦無少分差動之相當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死而能攝集無量福蘊復次迦葉南方去此佛刹過一殑伽沙數等世界（合有世界之名梵本元闕）彼土有佛號寶上如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼寶上如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智又復當生在母胎中即得見佛彼佛勸讚作如是言善男子汝當成熟阿耨多羅三藐三菩提故速出母胎千劫之中背於生死而能攝集無量福蘊復次迦葉西方去此佛刹過三殑伽沙數等世界有世界名不知徧知彼土有佛號大光明照如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼大光明照如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智獲得日輪光明最上三摩地住是三摩地已得見殑伽沙數等諸佛世尊如無能勝等諸大菩薩所有功德亦同稱讚是人功德迦葉又若女人在母胎中得聞彼如來名者是人後生不復成彼女人之相此報終已當成男子何以故為由得聞如是大神通大威德如來名號能受持故爾時世尊即說頌曰

若有女人處母胎　聞佛大優勝名號
是人轉此女身已　當成有智之男子
證成無上大菩提　利益一切衆生類
能於天上及人間　普為衆生作趣向

復次迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼如來名號能稱念受持者是人阿僧祇劫中背於生死而能攝集無量福蘊近證

阿耨多羅三藐三菩提果復次迦葉北方去此佛刹過四十千世界有世界名有寶彼土有佛號寶開花普耀吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼寶開花普耀吉祥如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智獲得寶月菩薩三摩地住是三摩地已能解一切衆生語言音聲得佛加持無礙語言辯才成就若有衆生樂求見彼住虛空中宣說諸法是人即時隨意能現又此閻浮提中一切衆生隨有樂求所出音聲是人各各悉能了知又若此三千大千世界一切衆生隨有樂求所出音聲諸言說等是人悉知如其信解各爲說法當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提六十千劫中皆於生死復次迦葉東方去此佛刹過六十千世界有世界名衆寶彼土有佛號曰寶藏如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼寶藏如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智當得成就七覺支法復次迦葉東方去此佛刹過阿僧祇世界有世界名寶耀彼土有佛號曰寶勝如來應供正等正覺今現住彼說法教化迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼寶勝如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人能生多種福蘊迦葉正使住菩薩乘諸善男子及善女人廣集珍寶其積量如須彌山王以如是相行於布施廣大奉獻諸佛世尊如是行施經俱胝那庾多百千歲中曾無間斷又若有人聞彼寶勝如來應供正等正覺名號能稱念受持者前之布施無量功德比是功德百分不及一千分不及一百千分不及一阿僧祇分不及一筭分喻分皆不及一爾時世尊說伽陀曰

所有東方諸佛刹　南方西方及北方
諸方現住諸世尊　光照衆生作利益
若時非時悉應知　晝夜常起尊重想
合掌虔恭發至誠　信禮最上人中勝
何能知名而表了　意想禮奉人中尊
所謂於其千劫中　極難得值佛出世
若欲恭敬於諸佛　爲求無上菩提者
聞佛所說諸佛名　應當於彼常歸命
我今無復諸所求　唯求佛智中出生
於彼所得衆善根　迴向佛智不思議
若人欲供於諸佛　佛不思議常作意
彼諸佛名得聞已　當爲他人廣宣說
欲令俱胝衆生類　出離三有得解脫
彼諸佛名得聞已　受持不復生人間
欲令俱胝諸佛刹　能以足指而震動
彼諸佛名得聞已　受持廣爲多人說
若曾供養於諸佛　彼聞佛名得受持
非一非十二十生　此即多生種善本
若聞佛名能受持　若以河沙金寶施
較量受持佛名人　福蘊百分不及一
若聞佛名受持者　當得最上人身相
妙色端嚴處世間　出家堪受人天供

佛說此經已彼諸苾芻諸大菩薩摩訶薩衆尊者大迦葉并諸世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

佛說八種長養功德經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師法護等奉　詔譯

歸命一切佛惟願一切佛菩薩衆攝受於我即說伽陀頌曰

我今歸命勝菩提　最上清爭佛法衆
我發廣大菩提心　自他利益皆成就
懺除一切不善業　隨喜無邊衆福蘊
先當不食一日中　後修八衆長養法

當知八種長養法者所謂八戒弟子應於阿闍梨前二三重復說是伽陀已次復當稱己之名字我名某甲惟願阿闍梨攝受於我我從今時發淨信心乃至坐菩提場成等正覺誓歸依佛二足勝尊誓歸依法離欲勝尊誓歸依僧調伏勝尊如是三寶是所歸趣我某甲淨信優婆塞惟願阿闍梨憶持護念我從今日今時發起淨心乃至過是夜分訖於明旦日初出時於其中間奉持八戒所謂一不殺生二不偷盜三不非梵行四不妄語五不飲酒六不非時食七不華鬘莊嚴其身及歌舞戲等八不坐卧高廣大牀我今捨離如是等事誓願不捨清淨禁戒八種功德二三重復作如是說又言我持戒行莊嚴其心令心喜悅廣修一切相應勝行求成佛果究竟圓滿又說伽陀曰

我發無二最上心　爲諸衆生不請友
勝菩提行善所行　成佛世間廣利益
願我乘是善業故　此世不久成正覺
說法饒益於世間　解脫衆生三有苦

佛說八種長養功德經

音釋

塹七豔切遶城水也　嗥胡刀切大叫也　摶徒官切以手圓之也　捻奴協切以指捻也　榼苦盍切　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　娑

大雲輪請雨經卷上　同上卷下

清二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時佛住難陀塢波難陀龍王宮吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣中與大苾芻及諸菩薩摩訶薩衆復有諸大龍王衆其名曰難那龍王塢波難那龍王娑伽羅龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王嚩嚕拏龍王德叉迦龍王持國龍王嚩素吉龍王目真隣陀龍王伊羅跋拏龍王芬陀利龍王威光龍王吉賢龍王電髮龍王大摩尼髻龍王摩尼珠髻龍王光耀火龍王帝釋仗鋒龍王帝釋幢龍王帝釋杖龍王贍部幢龍王吉祥龍王大輪龍王大蟒蛇龍王光味龍王月威龍王具吉祥龍王寂見龍王善見龍王善住龍王摩尼瓔珞龍王興雲龍王持雨龍王澍雨龍王大拍脅聲龍王小拍脅聲龍王奮迅龍王大撥拏龍王大項龍王深聲龍王大深聲龍王大雄猛龍王塢鉢羅龍王大步龍王螺髮龍王質怛羅斯那龍王大名稱龍王醫羅葉龍王徧光龍王驢耳龍王商佉龍王捺度羅

龍王塢波捺度羅龍王安隱龍王臆行龍王
大臆行龍王大力龍王呼嚧拏龍王何波羅
龍王藍謨羅龍王吉哩弭賒龍王黑色龍王
帝釋軍龍王那羅龍王塢波那羅龍王劒謨
羅龍王捺囉弭拏龍王端正龍王象耳龍王
猛利龍王黃色龍王電焰龍王大電焰龍王
天力龍王嚩嚕龔蹉龍王妙蓋龍王甘露龍
王河津龍王瑠璃光龍王金髮龍王金光龍
王月幢光龍王日光龍王警覺龍王牛頭龍
王白色龍王黑色龍王焰摩龍王妙彌龍王
蝦蟇龍王僧伽吒龍王尼泯馱囉龍王持地
龍王千頭龍王寶髻龍王不空見龍王雲霧
龍王蘇徙那龍王麌波羅龍王仁施龍王調
善龍王宿德龍王蛟龍王蛟頭龍王持毒龍
王食毒龍王蓮華龍王大尾龍王騰轉龍王
可畏龍王善威德龍王五頭龍王波哩羅龍
王古車龍王嗢怛羅龍王長尾龍王鹿頭龍
王擯比迦龍王醜相龍王馬形龍王三頭龍
王龍仙龍王大威德龍王那羅達多龍王恐
怖龍王焰光龍王七頭龍王大樹龍王愛見

龍王大惡龍王無垢威龍王妙眼龍王大毒
龍王焰肩龍王大害龍王大瞋忿龍王寶雲
龍王大雲施水龍王帝釋光龍王波陀樹龍
王雲月龍王海雲龍王大香俱牟陀龍王華
藏龍王赤眼龍王大幢旛龍王大雲藏龍王
雪山龍王威德藏龍王雲戟龍王持夜龍王
雲龍王雲雨龍王大雲雨龍王大光龍王雲
聲離瞋恚龍王惡鉼龍王龍猛龍王焰光龍
王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王威德龍王出
雲龍王無邊步龍王蘇師拏龍王大身龍王
狼腹龍王寂靜龍王勤勇龍王老烏龍王烏
途羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露堅龍王
大散雨龍王擾震聲龍王相擊聲龍王鼓聲
龍王注甘露龍王雷擊龍王勇猛軍龍王那
羅延龍王馬口龍王尾羯吒龍王有如是等
諸大龍王而為上首復有八十四俱胝百千
那庾多諸龍王俱來會坐時彼一切龍王等
從座而起各整衣服偏袒右肩合掌向佛即
以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華塗香
末香華鬘衣服寶幢旛蓋龍華寶冠真珠瓔

珞寶華繒綵真珠羅網覆如來上作衆妓樂
起大殷重奇特之心右遶佛已却住一面
爾時諸龍心發是願所有一切諸世界海微
塵身海一切諸佛菩薩衆海徧於一切諸世
界海已過所有一切四大地水火風微塵等
海所有一切諸色影像微塵數海已過無量
不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海於
一身化作無量阿僧祇諸手雲海徧滿下方
又於一一微塵分中化出無量供養雲海徧
滿十方我等咸皆持以供養一切諸佛菩薩
衆海無量無數不可思議不可宣說阿僧祇
數無有間斷普賢行願色身雲海滿虛空際
住如是菩薩色身雲海以一切寶衆光明色
一切日月身宮殿道場雲海以一切寶髻雲
海以一切寶光明藏樓閣雲海一切末香樹
藏雲海以一切塗香燒香現一切色雲海以
一切擊諸音樂聲雲海以一切香樹雲海如
是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇
數如是一切供養雲海如是等滿虛空際住
我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩

薩衆海復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲海滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切普徧寶雨莊嚴摩尼王雲海以一切寶光焰佛決定音聲摩尼王雲海以一切佛法平等音聲普徧摩尼寶王雲海以一切普門寶焰諸佛化光雲海以一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王雲海以一切光焰順佛聖行摩尼寶王雲海以一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王雲海以一切間錯寶微塵三世佛身影像示現徧照摩尼王雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切寶香間錯華樓閣雲海以一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲海以一切寶燈香焰光樓閣雲海以一切真珠妙色樓閣雲海以一切華臺樓閣雲海以一切寶瓔珞莊嚴樓閣雲海以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴示現樓閣雲海以一切徧滿妙莊嚴樓閣雲海以一切普門華幢垂鈴羅網樓閣雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師子座雲海以一切華照耀間雜師子座雲海以一切帝青摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座雲海以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海以一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海以一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座雲海以一切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海以一切寶光普照蓮華藏師子座雲海以一切佛音聲蓮華光藏師子座雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切妙香摩尼樹雲海以一切諸葉周帀皆如合掌出香氣樹雲海以一切莊嚴現無邊明色樹雲海以一切華雲垂布寶樹雲海以一切出於無邊莊嚴藏樹雲海以一切寶焰輪電樹雲海以一切栴檀末菩薩示現神通身樹雲海以一切不思議無邊樹神莊嚴菩提道場寶衣藏日電光明樹雲海以一切妙音聲流出意樂音普徧金光樹雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切無邊寶色蓮華藏師子座雲海以一切周帀摩尼王電藏師子座雲海以一切瓔珞莊嚴藏師子座雲海以一切諸妙寶鬘燈焰藏師子座雲海以一切圓音出寶雨藏師子座雲海以一切華香蓮華莊嚴寶藏師子座雲海以一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座雲海以一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座雲海以一切摩尼寶峯金末香胎藏師子座雲海以一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切如意摩尼寶王帳雲海以一切帝青寶華蘂一切華莊嚴帳雲海以一切香摩尼帳雲海以一切寶燈焰形帳雲海以一切神力出聲摩尼寶王帳雲海以一切華光焰寶帳雲海以一切妙鈴普徧出聲焰帳雲海以一切無邊色無垢妙摩尼臺蓮華焰帳雲海以一切金蘂臺火光寶幢帳雲海以一切不

思議莊嚴諸光瓔珞帳雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海以一切無量光明莊嚴華蓋雲海以一切無邊色眞珠藏妙蓋雲海以一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋雲海以一切妙色寶焰華髻妙蓋雲海以一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海以一切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海以一切日照明徹焰摩尼王諸香烟蓋雲海以一切栴檀末藏普徧蓋雲海以一切廣博佛境界雷光焰莊嚴普徧蓋雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切寶明輪雲海以一切無間寶焰光形輪雲海以一切華雲雷光輪雲海以一切寶光佛化寶光明輪雲海以一切佛刹現入光輪雲海以一切普門佛境界吼聲寶枝光輪雲海以一切佛刹吠瑠璃寶性摩尼王光輪雲海以一切無邊衆生色心刹那顯現光輪雲海以一切佛願生放悅意聲光輪雲海以一切所化衆生會妙音摩尼王光輪雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切摩尼藏焰雲海以一切佛色聲香味觸光焰雲海以一切寶焰雲海以一切佛法震聲徧滿焰雲海以一切佛刹莊嚴雷光焰雲海以一切華樓閣光焰雲海以一切寶末光焰雲海以一切劫數佛出音聲教化衆生光焰雲海以一切無盡寶華髻示現衆生光焰雲海以一切諸座示現光焰雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切無邊色寶光雲海以一切普徧摩尼王寶光雲海以一切廣博佛刹莊嚴雷光雲海以一切香光雲海以一切莊嚴光雲海以一切佛化身光雲海以一切種種寶樹華髻光雲海以一切衣服光雲海以一切無邊菩薩諸行名稱寶王光雲海以一切眞珠燈光雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切不可思議摩尼寶光輪雲海以一切寶焰蓮華光雲海以一切無邊色摩尼寶光輪雲海以一切摩尼眞珠色藏雲海以一切摩尼妙寶栴檀末香雲海以一切摩尼寶蓋雲海以一切清淨諸妙音聲悅可衆心寶王雲海以一切日光摩尼莊嚴雲海以一切無邊寶藏雲海以一切普賢色身雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海爾時諸龍王等作是願已遶佛三帀頭面作禮得佛聖旨各各還依次第而坐爾時有一龍王名無邊莊嚴海雲威德輪蓋三千大千世界主得不退轉住願力故爲欲供養恭敬禮拜於如來聽受正法來此贍部洲時彼龍王從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今欲有少問如來正徧知惟願聽許

爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言汝大龍王若有疑者恣聽汝問吾當爲汝分別解說令汝心喜作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言唯然世尊云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂受安

樂已又令於此贍部洲時降甘雨生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味令贍部洲一切人等悉受快樂爾時世尊聞是語已即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言善哉善哉汝今爲彼諸衆生等作利益故能問如來如是等事汝大龍王善聽善聽極善聽汝當作意我爲汝說龍王汝成就一法令一切諸龍除滅諸苦具足安樂何者一法所謂行慈汝大龍王若有天人行大慈者火不能燒刀不能害水不能漂毒不能中內外怨敵不能侵擾安樂睡眠安樂覺寤以自福護持其身以大福而獲威德不被他陵於人天中形貌端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生梵世汝大龍王若有天人修大慈行獲是福利是故龍王以慈身業以慈語業以慈意業應當修行復次龍王有陀羅尼名施一切衆生安樂汝諸龍等常須讀誦繼念受持能滅一切諸龍苦惱與其安樂彼諸龍等既得樂已於贍部洲即能依時降注甘雨使令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長爾時龍王復白佛言何者名爲施一切樂陀羅尼句

爾時世尊即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(一) 馱(引)囉抳(尼貞切) 馱(引)囉抳(二) 嗢路(引)囉(三) 三(去)鉢囉(二合)底(丁以切) 瑟恥(二合)路(引四) 尾惹野戰囉䞘(五)(二合) 薩底也(二合) 鉢囉(二合)底枳孃(引二合六) 薩(引)賀(引)枳孃(引二合) 曩嚩底(七) 嗢荅播(引二合) 娜額(八) 尾嚧(引) 賀額(九) 阿鼻曬左額(十) 阿鼻弭也(引二合) 賀囉輸(上聲) 婆(引去聲) 嚩底(十一) 阿惹麼底(十二) 矑呬禁婆(引) 路(引) 底(十三) 嚩(引)賀(引) 訶囉訖禮(二合) 餉度曩(十四) 播(引) 跛戍(引) 馱野(十五) 沫(引)𡼞(引) 顙哩(引)賀 迦達摩曩(引十六) 秫(輸律切) 馱(引) 路(引) 迦(十七) 尾底鉛囉賀囉惹索(十八) 孺佉(上聲) 捨麼曩(十九) 薩嚩毋馱(引二十) 嚩路(引) 迦曩(引) 地瑟耶(二合) 帝(二十一) 鉢囉(二合) 枳孃(引二合) 曩(引) 覓娑嚩(引二合) 賀(引二十二)

佛告龍王此陀羅尼句一切諸佛加持汝等常須受持讀誦成一切義利得入法門是名施一切樂句復次龍王有大雲所生加持莊嚴威德藏變化智幢降水輪吉祥金光毗盧遮那一毛端所生種姓如來名號汝等亦復憶念受持持彼如來名號者一切諸龍種姓族類一切龍王眷屬徒衆幷諸龍女生龍宮者所有苦惱悉皆除滅與其安樂是故龍王應當稱彼如來名號 南無毗盧遮那藏大雲如來 南無性現出雲如來 南無持雲雨如來 南無吉祥雲威如來 南無大興雲如來 南無大風輪雲如來 南無大雲閃雷如來 南無大雲勇步如來 南無須彌善雲如來 南無大雲如來 南無大雲輪如來 南無大雲光如來 南無大雲師子座如來 南無大雲蓋如來 南無大善現雲如來 南無雲覆如來 南無行雲如來 南無光輪普徧照耀十方雷震聲起雲如來 南無大雲清涼雷聲深隱奮迅如來 南無布雲如來 南無虛空雨雲如來 南無疾行雲如來 南無雲垂出聲如來 南無雲示現如來 南無廣出雲如來 南無擊雲如來 南無雲支分如來 南無如著雲衣如來 南無雲苗稼增長如來 南

無乘上雲如來　南無飛雲如來　南無雲名如來　南無散雲如來　南無大優鉢羅華雲如來　南無大香身雲如來　南無大涌雲如來　南無大自在雲如來　南無大光明雲如來　南無大雲施如來　南無大雲摩尼寶藏如來　南無雲聲藏如來　南無雲族如來　南無雲攝受如來　南無散壞非時雲雹如來　南無大雲空高響如來　南無大發聲雲如來　南無大降雨雲如來　南無族色力雲如來　南無大雲弄雨水如來　南無流水大雲如來　南無大雲滿海如來　南無陽焰旱時注雨雲如來　南無無邊色雲如來

南無一切差別大雲示現贍部洲檀飛雲威德月光焰雲如來等應供正徧知三藐三佛陀爾時世尊說是如來名已告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言汝大龍王此等如來名號汝等一切諸龍若能受持稱名禮敬者一切諸龍所有苦難皆悉解脫普獲安樂得安樂已即能於此贍部洲降注甘雨令一切藥草叢林樹木苗稼悉皆增長爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊我今啓請如來說陀羅尼句令於未來末世之時於贍部洲亢旱不降雨處誦此陀羅尼即當降雨飢餓惡世多饒疾疫非法鬪諍人民(背二)恐怖妖星變怪災(十二)害相續有如是等無量苦惱以佛威神加持皆得除滅惟願世尊以大慈悲愍諸衆生爲說陀羅尼句警覺諸龍悉令受持能使諸天歡喜踊躍能摧一切諸魔遮止衆生災害逼惱能作息災吉祥之事能除妖星變怪如來所說五種雨障亦皆消滅即令此贍部洲雨澤以時惟願如來爲我等說

大雲輪請雨經卷上

大雲輪請雨經卷下

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是請已讚言善哉善哉汝大龍王能請如是利益安樂一切有情是故龍王汝今聽善聽極善聽汝當作意我爲汝說此陀羅尼名爲大悲雲生震吼奮迅勇猛幢一切如來威神加持隨喜宣說利益安樂一切衆生故於未來世若亢旱時能令降雨若滞雨時亦能令止飢饉疾病亦能除滅普告諸龍令使知聞復令諸天(背二)歡喜踊躍能摧諸(十三)魔安隱一切有情說此陀羅尼曰

怛你也(二合)佗(去聲引一)摩賀枳孃(二合引)曩(引)嚩(無可切)婆(去聲引)娑(上聲二)竊室哩(二合)多帝祖(引劉祖切)洛乞史銘(引三)(三合)涅唱(二合)荼(去聲)尾訖囉(二合)莫(四)嚩(同前)日囉(二合)僧(去聲)伽(去聲引)多(寧)(五)鉢囉麽尾囉惹涅(寧逸切)麽羅麌(擎上聲)計覩(六)素(引)哩野(二合)鉢囉(二合)陛尾麽朗(引)識(七)拽瑟置(二合)跛囉跛囉(八)三(去聲)跛囉三(去聲)跛囉(九)跓(吒郞切下同)砧(添吒切下同)毋跓砧毋(十)賀曩賀曩(十一)摩賀(引)鉢囉(二合)陛(十二)尾度(引)多謨(引)輸(引)馱迦(引)𡁠(十三)鉢囉(二合)枳孃(二合引)秫第跛哩布羅抳(十四)(二合)每(引)怛𡁠(二合)每(引)怛𡁠(十五)(二合)每(引)怛哩(二合)味(引)囉那莫塞訖哩(三合)帝(十六)每(引)怛覽(二合引)毋馱𡁠惹(在娜切)攞惹攞(十七)惹攬(引)毋馱𡁠冒(引)地孕

二合誐十八矩素銘娜捨麼黎去十九咄吠引舍引
囉你曳二合二十阿瑟吒引二合娜舍引吠尾閉切
抳迦引母馱達謎二十一輸上聲婆去聲麼底丁以切
本寧野二合囉引始二十二輸上聲婆去聲羯磨二十三
三門上聲尾帝儼避引[口*祭]尾囉惹娑計二十四合二
尾補黎尾勢灑鉢囉引二合跛帝二合二十五引穎囉
引室囉二合嚩達謎二十六薩嚩路引迦惹慈暮切
瑟姹二合二十七室[口*祭]二合瑟姹二合嚩囉鉢囉二合嚩
[口*祭]二十八阿努鼻聲怛[口*祭]阿僧上聲引霓二十九馱囉
馱囉三十地哩地哩三十一度嚕度嚕三十二扇引
多上聲麼帝扇引多播引閉三十三薩嚩薩囉三十
四左羅左囉三十五唧哩唧哩三十六祖嚕祖嚕
三十七跛囉麼母馱引拏鼻聲麼帝三十八麼賀引
鉢囉二合枳孃引二合播引囉弭帝娑嚩引二合賀
引三十九

南無智海毗盧遮那如來南無一切諸佛菩
薩摩訶薩衆
我今召請一切諸龍於贍部洲令降雨故以
一切佛菩薩誠實真言誠勅諸龍除滅五障
復說陀羅尼曰

怛你也二合佗一薩囉薩囉二悉哩悉哩三素
嚕素嚕四曩引誐引喃五引惹嚩惹嚩六介尾
介尾七祖舞祖舞八摩賀引曩引誐引阿去聲
引蘗擦麁曷切多九母馱薩底曳引二合寧訶贍
部引你尾引二合閉十鉢囉二合韈殺陀鍛二合十一
左囉左囉十二唧哩唧哩十三祖嚕祖嚕十四摩賀
引曩引誐引地跛底丁以切十五曩引麼引蘗擦
地暴引十六摩賀引曩引誐引母馱薩底曳二合
引寧訶贍部引你尾引二合閉十七鉢囉二合韈殺
陀鍛二合十八馱囉馱囉十九地哩地哩二十度嚕度
嚕二十一母馱薩底曳引二合曩二十二薩嚩曩引
麼引嚩引訶以史夜引二合銘二十三每引怛囉
二合唧帝曩二十四迦嚕拏引唧帝曩二十五母你
路引唧帝曩二十六鄔閉乞灑引二合唧帝曩二十
七薩嚩母馱冒地薩怛嚩引二合地瑟姹引二合
寧引二十八曩摩夜引曩引捨曳平聲曩引蘗擦佗
二十九摩賀曩引誐引地跛多上聲野三十娑麼二合
囉多母馱引南三十一母馱達磨引喃引三十二冒
地薩怛嚩二合麼拏鼻聲引南三十三跛囉跛囉三十
四鼻哩鼻哩三十五部嚕部嚕三十六摩賀惹攬

引謨謎伽去聲嚩引哩馱引哩抳三十七摩賀部
惹誐引跛哩迦囉引入聲每引怛囉二合唧帝曩
引三十八蘗擦多娑麼二合囉多三十九嚩囉舍引娑
難舍引娑覩二合四十伽去聲下同吒伽吒四十一岐去聲
致岐致四十二具誅去聲具誅四十三鄔佗囉二合矩
嚕引二合馱引四十四摩賀吠微閉切誐引路引擺介
賀嚩二合四十五摩賀引尾灑引入聲阿引去聲蘗擦
多四十六每引怛囉二合唧路引韈囉灑二合陀鍛
二合四十七伊上聲訶贍部你尾引二合閉薩嚩怛佗
去聲蘗多薩底曳引二合曩娑嚩引二合賀引四十八怛
吒怛吒四十九底致底致五十咄跓郵牝切咄跓五十
一摩賀引麼抳麼矩吒五十二冒引里馱囉引
試引尾灑嚧引比拏五十三娑麼二合囉多底哩
二合囉怛曩引二合地瑟姹引二合難五十四嚩日囉
二合馱囉薩底曳引二合曩韈囉灑二合多五十五伊
上聲訶贍部你尾引二合閉娑嚩引二合賀引五十六迦
擺迦擺五十七枳里枳里五十八矩嚕矩嚕五十九
麼護引娜迦嚩引悉諾六十摩賀勃囉二合矩引
吒夜引曩引鼻夜引以諾六十一鼻聲阿引去聲蘗擦
多六十二每引怛囉二合唧帝引曩伊上聲訶贍部

儞尾合二閉三六十嘰囉灑合二馱引囉引毋此唱
二合惹多四六十怛佗引去聲蘗多薩底曳合二曩曩十六
五怛陀引蘗路引地瑟姹引二合寧引曩六六十
嚩日囉合二播引抳切尼貞囉引枳孃引二合跛野
底七六十囉攞囉攞八六十哩里哩里九六十嚕魯
嚕魯十七尾誐多多弭娜嚩引二合娑去聲嚩多十七
一薩嚩部惹切在邪虐七入十聲二引怛哩拽合二怛佗
引去聲蘗多薩底曳引二合曩三七十伽去聲麼伽去聲
麼四七十祇去聲弭祇去聲弭祇弭五七十具嚾聲毋
具毋娑嚩引二合賀十引六七阿引去聲嚩引賀夜引
弭薩嚩曩引嶽引毋怛囉合二唧帝引曩七七十
冐引地唧多布引囉網合二誐譃引曩八七十怛
囉怛囉九七十底哩底哩十八覩嚕覩嚕娑嚩合二
引賀引十一八尾矩胝曩引曩引尾訖哩合二多十八
二試引囉灑合二娑賀娑囉十二二合八試引囉灑
合二囉訖路引二合乞灑十二四合八摩賀引韈囉拏
十二五合八摩賀引摩護引囉誐引曩十引六八嚩引
訶夜引弭暴引摩賀引部惹虐引入聲娑麼合二
囉多七八十摩賀引迦引嚕抳迦引喃十引八八薩
嚩本孃帝引惹娑帝引二合介路引喃十引九八挽

引多訖禮引二合舍引喃十引九九怛佗引誐路引
曩引麼地瑟姹合二難一九十誐娜誐娜二九十儗
切研以儞切以以儗儞三九十麌努麌努娑嚩引二合
賀十引四九阿上聲鉢囉合二底訶多麼攞跛囉引訖
囉合二謨十引五九袒引去聲馱引咯引入聲韈囉灑合二
馱引咯九入十聲六引鉢囉合二韈囉灑合二帝引訶贍
部引儞尾引二合閉七九十捨囉捨囉八九十始哩
始哩秫切詩律嚕秫嚕娑嚩引三合賀十引九九暴引
暴引摩賀引曩引虐引入聲娑嚩合二矩攞遇引
怛囉合二麼努聲鼻娑麼合二囉多百一韈囉灑合二馱
引囉一引嗢此哩合二惹帝引訶贍部引儞尾合二
引閉二薩嚩袮引嚩薩底野引二合地瑟姹合二
引寧引曩麼引鼻聲尾攬麼多娑嚩引二合賀三引
沒囉合二賀麼合二薩底野引二合地瑟姹引二合寧
引曩鉢囉合二韈囉灑合二帝引訶贍部引儞尾
引二合閉娑嚩引二合賀四引爍訖囉合二薩底曳合二
引曩鉢囉合二韈囉灑合二多摩賀引曩引虐入聲
引伊上聲訶贍部儞尾引二合閉娑嚩引二合賀五引
拶咄摩賀引囉引惹薩底曳引二合曩鉢囉合二
韈囉灑合二帝訶贍部儞尾引三合閉娑嚩引二合

賀六引阿瑟吒合二麼鼻聲迦薩底曳合二曩鉢囉合二
韈囉灑合二摩賀引曩引虐引入七聲伊上聲訶贍部
引儞尾引二合閉娑嚩引二合賀八引鉢囉合二韈囉
灑合二多摩賀引曩引虐引入九聲素嚕引二合多阿
引去聲半曩薩底曳引二合曩伊上聲訶贍部儞尾
引二合閉娑嚩引二合賀十引鉢囉合二韈囉灑合二多
摩賀引曩引虐十入一聲引娑訖哩合二那誐引弭
薩底曳合二曩伊上聲訶贍部引儞尾引二合閉娑
嚩引二合賀二引十鉢囉合二韈囉灑合二多摩賀曩
引虐十入三聲引阿上聲曩引誐引弭薩底曳引二合
曩伊上聲訶贍部引儞尾合二閉娑嚩引二合賀十引
四鉢囉合二韈囉灑合二多摩賀引曩引虐引入十聲
五阿囉恨合二薩底曳引二合寧引訶贍部引儞
尾引二合閉娑嚩引二合賀六引十鉢囉合二韈囉灑
合二多摩賀引曩引虐十入七聲引鉢囉合二底曳合二
引迦毋馱薩底曳引二合寧引訶贍部八引十儞
尾引二合閉娑嚩引二合賀九引十鉢囉合二韈囉灑
合二多摩賀引曩引虐二入十聲引薩嚩冐引地薩
怛嚩合二薩底曳引二合寧引訶贍部引儞尾合二
引閉娑嚩引二合賀十引一二鉢囉合二韈囉灑合二多

摩賀引曩引虐入聲引二十二薩嚩怛佗引去聲薩跢
引喃引薩底野二合地瑟姹引二合寧引曩伊上聲
訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀引二十三薩
嚩袮嚩引喃引薩底曳引二合曩捨麼野多薩
冐引鉢捺囉二合嚩引抳尼呈切娑嚩引二合賀引二
十四薩嚩曩引誐引喃引薩底曳引二合曩鉢囉
二合韈囉灑二合帝引訶摩賀引畢哩二合體丁以切
毗琰二合娑嚩引二合賀引二十五薩嚩藥乞灑引二合
喃引薩底曳引二合曩囉乞灑二合多薩嚩薩怛
嚩引二合喃引娑嚩引二合賀引二十六薩嚩彥達嚩
引喃引薩底戍引二合曩引跛賀囉多薩冐引
播引夜引素鉢捺囉二合嚩引抳麼努鼻聲灑引
喃引娑嚩引二合賀引二十七薩嚩阿素囉引喃引
薩底曳引二合曩尾顉韈多野多入薩嚩尾灑
麼鼻聲諾鼻聲乞察二合怛囉引二合抳娑嚩引二合賀
引二十八薩嚩誐嚕拏引上聲喃引薩底曳引二合曩
每怛哩涅三合矩嚕多上聲十九二薩曩曩引識引
喃引野你寧以切訶瞻部引你尾引二合閉摩賀
引韈囉灑二合馱引囉引塢此哩二合惹自皆切欲
娑嚩引二合賀引三十薩嚩緊娜囉引喃引薩底

曳引二合曩捨麼野多三十一薩嚩播引半引鉢
囉二合賀攞引二合娜野多薩嚩薩怛鍐引二合娑
嚩引二合賀引三十二薩嚩麼護囉誐引喃引薩底
曳引二合曩尾補攞尾娑底引二合囉努二合韈囉
灑二合馱引囉引塢此哩二合惹多散馱引囉野
多半左韈產引多囉引夜引抳娑嚩引二合賀
引三十三薩嚩麼努鼻聲灑引喃引薩底曳引二合曩
跛哩播引攞野多薩嚩麼努鼻聲灑引喃引娑
嚩引二合賀引三十四迦囉迦囉三十五枳哩枳哩三十
六矩嚕矩嚕三十七娜囉娜囉三十八你哩你哩嚀
切哩努嚕努嚕三十九曩吒曩吒四十顉胝顉胝
四十一努鼻聲跓知部切努跓同上四十二試伽囉二合嚩
引呬顉摩賀謎引儉引謀馱隷四十三謎引祇
岐嫛切引謎引祇同上四十四摩賀引謎引祇摩賀引
謎引祇四十五摩賀謎引儉引謀馱隷四十六謎
引具引你庾引二合底帝四十七謎伽去聲下同三去聲
婆去聲吠微閉切迦引攞謎引祇四十八謎引伽引去聲
羯㘑謎引伽引去聲羯㘑四十九謎引伽蘗惹寧
謎引伽具引央帝五十謎伽冐引里謎伽麼鼻聲
引邏引達㘑謎伽尾步引灑抳五十一謎伽娑

嚩二合寧謎伽尾曩引捨顉五十二謎伽蘖陛謎
伽惹穌謎伽鉢囉二合陛謎伽嚩引哩馱引㘑
五十三尾補攞謎伽引去聲地庾二合央帝五十四謎
伽野枳跛尾帝薩須引去聲跛賀引㘑儗哩建
娜囉嚩引枲顉五十五曩引誐麼引帝婆誐嚩
底五十六摩賀引謎引抵室哩二合沫乳底囉細
試多僧去聲娑鉢二合勢五十七摩賀嚩引多曼拏
上聲囉帝婆遇引左㘑五十八摩賀引曩引誐尾
訖哩引二合賦帝五十九婆誐嚩底報引拏㘑二合
殺捺囉二合娑引野曩引六十嚩引哩馱引哩抳鉢
囉二合韈灑毋馱薩底曳引二合寧引訶瞻部引
你尾引二合閉娑嚩引二合賀引六十一伽去聲囉伽去聲
囉祇哩祇哩具嚕具嚕六十二祇哩抳祇哩抳
六十三具麼鼻聲下同具麼具麼具麼六十四具麼哩
具麼哩六十五曩誐引誐囉曬二合麼賀引謎引
伽去聲麼引鼻聲里顉六十六尾你庾二合囉迦二合邏
跛麼引鼻聲里顉六十七薩嚩步惹自攞切識馱引
哩抳六十八謎引伽跛吒韈娑怛囉三合馱囉抳
六十九謎引伽尾數引羌囉二合遇引左㘑引七十
謎伽去聲尾庾引二合訶嚩引賀寧蘖惹曩引娜

穎曩引娜曩引你泥以切七十一帝曩引誐引南引
散祖去聲引娜穎引祖同上娜野袮引微引摩賀
引誐引伽去聲歷鼻聲引里穎七十二怛陀去聲引孽
多薩底曳引二合曩薩嚩曩引誐引韈囉灑二合
跢引歷鼻聲尾攬歷同上帝引訶瞻部引你尾二合
引閉娑嚩引二合賀七十三伽去聲囉伽去聲囉祇支異
切哩祇哩具嚕具嚕七十四祖去聲嚕祖去聲嚕七十
五尒哩尒哩七十六惹囉惹囉七十七薩囉薩囉
七十八麌拏上聲麌拏七十九孽拏孽拏儗膩儗膩
八十賀羅賀羅呬嚟以切里呬同上里八十一戶嚕戶
嚕八十二怛攞怛攞底丁以切里底里覩嚕覩嚕
八十三賀曩賀曩諾賀諾賀鉢左鉢左八十四疙
哩二合恨拏二合疙哩二合恨拏二合八十五沫轉舌呼下同
娜沫娜鉢囉二合沫娜鉢囉二合沫娜八十六薩嚩
韈囉灑二合尾覩南引二合毎引怛𡃤引二合夜枳
孃引二合跛野底丁以切娑嚩引二合賀八十七毋第
毋第毋沒第毋沒第八十八賀囉賀囉播引半
薩嚩薩怛嚩引二合南引阿上聲地瑟姹引二合野
奔穎演二合薩嚩毋馱引南引馱引囉抳馱𡃤
八十九輸上聲婆去聲歷鼻聲帝引麌抳尼丑切引數鉢囉

引二合跛抳九十摩賀引枳孃二合上聲引二怒引勒計
二合輸婆去聲達誐引薩底野二合鉢囉二合底丁以切
枳寧二合九十一摩賀引夜引曩你庾二合央帝路
引迦惹自曳切引瑟蔓二合九十二娑去聲誐嚩底丁以切
毋馱毎怛𡃤二合引九十三阿去聲引布引囉野薩嚩
乞曬二合怛囉引二合抳東訖禮二合濕吠引二合檜
去韈𡃤引半引拏上聲囉嚩引臬穎九十四度度
𡃤度度𡃤九十五捨歷鼻聲捨歷九十六扇引多歷
鼻聲引曩細引薩嚩韈囉灑二合尾覩南引二合尾
色檢二合婆野娑嚩引二合賀九十七薩嚩怛羅搜
三合陀嚩二合怛佗去聲引孽多薩底曳引二合曩毎
引怛囉二合唧怛多夜九十八迦嚕拏唧怛多夜
九十九三去聲藐沒囉二合多多布引穎野麼唧怛
多夜百引二摩賀引曩引誐囉引惹散祖去聲
娜夜引弭娑嚩引二合賀一引阿上聲難上聲多跛哩
迦囉娑去聲引孽囉誐引伽去聲尾庾引二合訶二
帝引祖去聲曼拏上聲羅擦怛囉引二合迦引囉囉
引殘摩賀引曩引誐引地鉢底引二合散祖去聲
引娜夜引弭三鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻
部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀四引難上聲奴引

跛難上聲奴引曩引誐囉引遭散祖去聲引娜夜
引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾
引二合閉娑嚩引二合賀五引娑去聲引孽嚩彈舌呼曩
引誐囉引殘散祖去聲引娜夜引弭鉢囉二合韈
囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩二合
引賀六引曩引嚩多跛單二合曩引誐囉引殘散祖
去聲引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻
部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀七引歷鼻聲曩娑
尾二合難曩引誐囉引殘散祖去聲引娜夜引弭
鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾二合閉
娑嚩引二合賀八引嚩嚕赦曩引誐囉引殘散祖
去聲引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻
部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀九引多上聲乞曬二合
二合揵曩引誐囉引殘散祖去聲引娜夜引弭鉢
囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉
娑嚩引二合賀十引地哩二合多上聲囉瑟吒二合轉舌呼
曩引誐囉引殘散祖去聲引娜夜引弭鉢囉二合
韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩
引二合賀十一引嚩素緊曩引誐囉引殘散祖
去聲引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻

部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀引十二毋卿隣
上聲難曩引識囉引殘散祖去聲邪夜引弭鉢囉
二合轖囉灑二合帝引訶贍部引你尾引二合閉娑
嚩引二合賀引十三愛引囉引縛哂曩誐囉引殘
散祖引去聲娜夜引弭鉢囉二合轖囉灑引二合訶
贍部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀引十四報引
拏嗷二合舌呼轉曩引誐囉引殘散祖引去聲娜夜
引弭鉢囉二合轖囉灑引二合訶贍部引你尾二合
引閉娑嚩引二合賀引十五室哩二合帝引惹珊曩
引誐囉引殘散祖引去聲娜夜引弭鉢囉二合轖
囉灑引二合訶贍部引你尾引二合閉娑嚩引二合
賀引十六室哩引二合跛捺㘓二合曩引誐囉引殘
散祖引去聲娜夜引弭鉢囉二合轖囉灑二合帝引
訶贍部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀引十七尾
你庾二合多麼引二合里難曩引誐囉引殘散祖
引去聲娜夜引弭鉢囉二合轖囉灑引二合訶贍部
引你尾引二合閉娑嚩引二合賀引十八摩賀引麼
鼻聲捉祖引赦曩引誐囉引殘散祖引去聲娜夜
引弭鉢囉二合轖囉灑二合帝引訶贍部引你尾
引二合閉娑嚩引二合賀引十九祖引拏引麼鼻聲捉

馱僩彈舌曩引誐囉引殘散祖引去聲娜夜引
弭鉢囉二合轖囉灑引二合訶贍部引你尾引二合
閉娑嚩引二合賀引二十阿嚩婆引去聲曩失棄難
曩引誐囉引殘散祖引去聲娜夜引弭鉢囉二合
轖囉曬二合訶贍部引你尾二合閉娑嚩引二合賀
引二十一㗐鍐鉢囉二合目佉引去聲薩嚩曩引誐囉
引惹散祖引去聲娜夜引弭鉢囉二合轖囉曬二合
訶贍部引你尾引二合閉娑嚩引二合賀引二十二曩
引霓曩引霓摩賀引曩引霓二十三具引囉麼
鼻聲曩細曩引識紇哩二合乃曳平聲二十四度引麼
引鼻聲矩黎二十五塢痆囉二合盧引曬引鉢囉二合
贊上聲拏帝引惹口加切尾數引痆嚓二合二十六引阿
引去聲試引尾曬引阿引呬具引嚓訖哩二合央
拏二合冰卑孕切蘖黎贊左黎路引攞介賀吠二合
引摩賀引頗拏迦嚓迦引羅播引勢勞引捺
囉二合嚩引枲穎二十七跓塢乜切跓誅二十八跛囉
跛囉畢哩畢哩補嚕補嚕二十九尾娑普引二合
介帝咄嚕咄嚕摩賀引暴引霓麼捉馱嚓三十
呬哩呬哩戶嚕戶嚕三十一頗囉頗囉三十二嚩
元鉢切下同囉灑二合嚩囉灑二合三十三惹自切攞攬引

毋馱嚓沓謀沓謨三十四嚩邏引賀計三十五怛
吒怛吒三十六跓塢乜切跓謀跓上同跓謀三十七度
度度度度誅三十八誅引伽去聲鉢囉二合陛三十九
誅引伽去聲嚩引呬穎四十荼去聲迦荼去聲迦荼去聲
迦荼去聲迦四十一跓塢吒切跓誅伽去聲拏鼻聲伽去聲
拏鼻聲四十二夫棄穎迦拏鼻聲迦拏鼻聲四十三誐拏
鼻聲誐拏鼻聲四十四摩賀引曩引誐蘖捉穎囉怛
嚩引二合毋閉惹囉得迦引二合哩引四十五摩賀引
曩誐訖哩二合乃曳四十六具麼鼻聲具麼鼻聲四十七
具麼引鼻聲夜跛引四十八娑底二合迦弃引凝哩部
弃誐誅尾迦吒僧去聲迦吒四十九具引囉尾婆
普引二合介帝尾紫枲二合娑去聲寧五十阿引去聲嚩
引賀夜引弭薩嚩曩引嶽引薩嚩毋馱引地
瑟姹二合寧曩五十一薩嚩怛哩拽二合陀嚩二合怛
佗引去聲蘖多薩你曳引二合曩五十二毋引怛囉
二合唧帝引曩鉢囉二合轖囉灑二合帝訶贍部引
你尾引二合閉娑嚩引二合賀引五十三

爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王及諸龍王等并龍眷屬聞佛教勑皆大歡喜信受奉行

大雲輪請雨經卷下

天阿蘇囉藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

音釋

蘖魚列切　跋蒲沒切　欏盧舒切　嗢烏沒切　寤五故切　禁音蔭

密嚴經序　清三

唐代宗皇帝製

朕聞西方有大聖人焉演不言之言垂無教之教啓迪權實發披聾瞽遷其善者不疾而速階其益者卽聖自凡挈蒙求於娑婆丘陵示達觀以密嚴世界匪染淨在我實是非遊而楚越生於念中及缺頓於目下彼魚藏鳥逝其若是乎欽哉密嚴迹超三有量同乎法界相離於極微非聲聞之所聞豈色見之能見嘗潔己至妙允恭付囑是欲泉靜識浪珠清意源窮賴耶能變之端照自覺湛然之境深詣心極其惟是經夫翻譯之來抑有由矣雖方言有異而本質須存此經梵書並是偈頌先之譯者多作散文蛇化爲龍何必變於鱗介家成於國寧卽改乎姓氏刻訛略輕重或有異同再而詳悉可爲盡善大興善寺三藏沙門不空像教棟梁愛河舟檝戒珠在握明鏡入懷雪涉雲征窮鹿野之眞諦帆飛海宿究馬鳴之奧旨聲該八轉言善兩方足可窺鑒閫如柳揚了義詔令集京城義學沙門飛錫翰林學士柳抗等詳譯斯文及護國經等對執貝多翻諸簡牘憑其本夾依以頌言大義之味不遺清月之暉恒滿豈不美歟豈不美歟朕詞乏清華文非道麗志流衍於祕賾將布濩於無窮聊課虛懷序之篇首云爾

大乘密嚴經卷上

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

密嚴道場品第一

如是我聞一時佛薄伽梵住於超越欲色無色等想於一切法自在無礙神足力通之所遊戲密嚴世界而此世界非彼外道聲聞緣覺所行之境與諸修習勝瑜伽者十億佛刹微塵數等菩薩摩訶薩俱其名曰摧一切外道異論菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩一切佛法如實見菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩神通王菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶薩而爲上首皆超三界心意識境智意成身轉於所依成就如幻首楞嚴法雲三摩地無量諸

佛手灌其頂處離三有住蓮華宮爾時如來應正遍知從現法樂住自覺聖智甚深境界微妙香迅無量衆色之所顯現三摩地起出帝弓電光妙莊嚴殿與諸菩薩入於無垢月藏殿中昇密嚴場師子之座世尊坐已觀察四方從眉間珠髻光明莊嚴出於無量百千淨光圓遶交暎成光明網是光明網流照之時一切佛刹莊嚴之相分明顯現如一佛刹餘諸佛土嚴飾細妙同於微塵密嚴世界超諸佛國遠離星宿及以日月如無爲性不同微塵此密嚴中佛及佛子并餘世界來此會者皆如涅槃及以虛空非擇滅性爾時世尊現彼世界佛及菩薩威神功德勝妙事已復以佛眼遍視十方諸菩薩衆告一切佛法如實見菩薩摩訶薩言如實見今此世界名曰密嚴是中菩薩悉於欲色無色無想有情之處以三摩地力生智慧火焚燒色貪及以無明轉所依止得意成身神足力通以爲嚴飾無竅隙無骨體猶如日月摩尼電光帝弓珊瑚紅利多羅黃金瞻蔔孔雀花月鏡中之像如是色身住於諸地修無漏因由三摩地而得自在十無盡願及以迴向獲殊勝身來密嚴刹爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩稽首佛足右膝著地合掌白佛言世尊我於今者欲有所問惟願如來應正遍知哀許爲說佛告如實見言善哉善哉恣汝所問當爲汝說令汝心喜爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩承佛開許即白佛言世尊惟此佛刹超越欲色無色及以無想有情界耶佛言善男子從此上方過百億佛刹有梵音佛土娑羅樹王佛土星宿王佛土過如是佛土復有無量百千佛刹廣博崇麗菩薩衆會之所莊嚴彼中諸佛咸爲菩薩說現法樂住自覺聖智遠離分別實際眞如大涅槃界究竟之法是故當知此界外有如是等無量佛刹如實見匪惟汝今於佛國土菩薩衆會心生限量請問如來此有菩薩摩訶薩名曰持進曾於佛所生限量心便以神通昇于上方過百千俱胝乃至殑伽沙等諸佛世界不能一見如來之頂心生希有知佛菩薩不可思議還至娑訶世界名稱大城來於我所悔謝已過讚佛功德無量無邊猶如虛空住自證境來密嚴刹爾時會中金剛藏菩薩摩訶薩善能演說諸地之相微妙決定盡其源底從座而起偏袒右肩頂禮佛足右膝著地合掌白佛言世尊我於如來應正遍知欲少諮問惟願哀愍爲我宣說佛言金剛藏汝於我所欲有問者如來應正等覺隨汝所疑爲汝開演爾時金剛藏菩薩摩訶薩承佛許已而白佛言世尊佛者是何句義所覺是何惟願世尊說勝義境示法性佛令除過去未來現在修菩薩行者於諸色相積集之見及餘外道異論執著行分別境起微塵勝性自在時方虛空我意根境和合如是諸見復有計著無明愛業眼色與明是時復有觸及作意如是等法而爲因緣等無間緣增上緣所緣緣和合生識執著行者起有無等種種惡覺於我法中復有諸人於蘊有情隨空性見爲斷如是妄分別覺惟願世尊說離五種識所知相能於諸法最自在者佛大菩提所

覺知義令得聞者如其了悟所知五種而成
正覺爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉
善哉金剛藏十地自在超分別境有大聰慧
能欲顯是法性佛種最勝瑜祇匪惟汝今於
佛菩提所覺之義生希有念請問於我有賢
幻等無量佛子咸於此義生希有心種種思
擇而求佛體如來者是何句義爲色是如來
耶異色是如來耶如是於蘊界處諸行之中
內外循求不見如來皆是所作滅壞法故蘊
中無如來乃至分析至於極微皆悉不見所
以者何以妙智慧定意諦觀無所見故蘊麤
鄙故如來者常法身故善哉佛子汝能善入
甚深法界諦聽諦聽善思念之當爲汝說金
剛藏菩薩摩訶薩唯然受教佛言善男子三
摩地勝自在金剛藏如來非蘊亦非異蘊非
依蘊非不依蘊非生非滅非知非所知非根
非境何以故蘊處界諸根境等皆鄙陋故不
應內外而見如來且色無覺知無有思慮生
已必滅同於草木瓦礫之類微塵積成如水
聚沫受以二法和合而生猶如水泡餅衣等

想亦二和合因緣所生猶如陽焰譬如盛熱
地氣蒸涌照已日光如水波浪諸鳥獸等爲
渴所逼遠而望之生眞水解想亦如是無有
體性虛妄不實分別智者如有性見各別體
相名字可得定者審觀猶如兎角石女兒等
但有假名如夢中色惟想妄見覺悟非有無
明夢中見男女等種種之色咸於正覺即無
所見行如芭蕉中無堅實離於身境即無體
性識如幻事虛僞不實譬如幻師若幻師弟
子依草木瓦礫示現色像幻作於人及著象
馬種種形相具足莊嚴愚幻貪求非明智者
識亦如是依餘而住徧計分別能取所取二
種執生若自了知即皆轉滅是故無體同於
幻士金剛藏如來常住恒不變易是修念佛
觀行之境名如來藏猶如虛空不可壞滅名
涅槃界亦名法界過現未來諸佛世尊皆隨
順此而宣說故若如來出世若不出世此性
常住名法住性法界性法尼夜摩性金剛藏
以何義故名尼夜摩遠離後有一切過故又
此三摩地能決定除後有諸惡以如是故名

尼夜摩若有住此三摩地者於諸有情心無
顧戀證於實際及以涅槃猶如熱鐵投之冷
水棄於有情故諸菩薩捨而不證所以者何
捨大精進大悲諸度斷于佛種趣聲聞乘行
於外道邪見之逕猶如老象溺在淤泥爲三
摩地泥所沈沒味定境界亦復如是退轉一
切諸佛法門不得入於究竟之慧是故菩薩
捨而不證近住而已以究竟慧入佛法身覺
悟如來廣大威德當成正覺轉妙法輪智境
衆色而爲資用入如來定遊涅槃境一切如
來令從定起漸次加行超第八地善巧決擇
乃至法雲受用如來廣大威德入於諸佛內
證之地與無功用道三摩地相應徧遊十方
不動本處而恒依止密嚴佛刹金剛自在具
大變化示現佛土而成自在轉於所依智三
摩地及意成身力通具足行步威德猶如鵝
王譬如明月影徧衆水佛亦如是隨諸有情
普現色相於諸衆會所益不空復令當詣密
嚴佛刹如其性欲而漸開誘爲說一切欲界
天王自在菩薩清淨摩尼寶藏宮殿諸安樂

處乃至諸地次第從一佛刹至一佛刹示現
富樂功德莊嚴盡於未來隨機應現猶如成
就持明仙等及諸靈仙宮殿之神與人行止
而不可見如來變化所爲事畢住於眞身隱
而不現亦復如是爾時世尊而說偈言
根蘊如蛇聚　境界緣所觸　無明愛業生
熏習縛難解　心心所惡覺　纏繞如蟠龍
怒毒因之興　焞如炎盛火　諸修觀行者
常應如是觀　捨諸蘊法故　一心而不懈
如於虛空中　無樹而有影　風衢及鳥跡
此見悉爲難　於能造所造　色及非色中
欲求見如來　其難亦如是　眞如實際等
及諸佛體性　內證之所行　非諸語言境
涅槃名爲佛　佛亦名涅槃　離能所分別
云何而可見　碎末於金礦　礦中不見金
智者巧融鍊　眞金方可顯　分剖於諸色
乃至爲極微　及析求諸蘊　若一若異性
佛體不可見　亦非無有佛　定者觀如來
勝相三十二　苦樂等衆事　施作皆明顯
是故不應說　如來定是無　有三摩地佛
善根善巧佛　一切世勝佛　及正等覺佛
如是五種佛　所餘皆變化　如來藏具有
三十二勝相　是故佛非無　定者能觀見
超越於三界　無量諸佛國　如來微妙刹
淨佛子充滿　定慧互相資　以成堅固性
遊於密嚴刹　思惟佛威德　密嚴中之人
一切同佛相　超越刹那壞　常遊三摩地
世尊定中勝　衆相以莊嚴　得於如夢觀
顯現於諸法　衆謂佛化身　從於兜率降
佛常密嚴住　像現從其國　住眞而正受
隨緣衆像生　如月在虛空　影鑒於諸水
如摩尼衆影　色合而明現　如來住正定
現影亦復然　譬如形與像　非一亦非異
如是勝丈夫　成於諸事業　非極微勝性
非時非自在　亦非餘緣等　而作於世間
如來以因性　莊嚴其果體　隨世之所應
種種皆明現　遊戲三摩地　內外無不爲
山川及林野　朋友諸眷屬　衆星與日月
皎鏡而垂像　如是諸世間　身中盡包納
復置於掌內　散擲如芥子　佛於定自在
牟尼最勝尊　無能作世間　惟佛之所化
愚翳無智者　惡覺惑所縛　著於有無論
見我及非我　或言壞一切　或言於少分
如是諸人等　常自害其身　佛是遍三有
觀行之大師　觀世如乾城　所作衆事業
亦如夢中色　渴鹿見陽焰　屈伸等作業
風繩而進退　佛於方便智　自在而知見
譬如工巧匠　善守於機發　亦如海船師
執柁而摇動　無邊最寂妙　具足勝丈夫
利根者能證　鈍根者遠離　是修行定者
妙定之所依　一切定慧人　明了心中住
佛體最清淨　非有亦非無　遠於能所覺
及離於限量　妙智相應心　殊勝之境界
諸相妄所現　離相是如來　能斷諸煩惱
於宗無所染　無動及所動　住於無染路
微妙諸天俱　乾闥脩羅等　衆仙及外道
讚歎常供養　於彼不驚喜　心無所動摇
由瑜伽本淨　是故超彼岸　以化佛現跡
爲人天示業　佛非彼此現　猶如於日月
住於圓應智　離欲現人間　異類諸外道

隨宜悉調伏　種種衆習法　王論四大陀
悉是諸如來　定力持而說　現國王朝會
及諸國法令　山林修道處　悉皆佛示化
十方衆寶藏　出生清淨寶　悉是天中天
自在威神故　三界善巧慧　種種諸才智
所作方便業　因佛而成就　持髮爲群品
業行者示因　戲笑衆善巧　常說歌詠論
或現降兜率　天女衆圍繞　歌舞交歡娛
日夜常遊集　或現如魔王　寶冠以嚴首
執世之所繩　與奪而招放　雖於一切衆
現爲明智者　常在密嚴中　寂然無動作
此大牟尼境　凡愚妄分別　如人患翳目
如鹿見陽焰　如世觀於幻　夢中之所取
天中天境界　佛子悉見眞　由見殊勝故
如從於夢覺　那羅伊舍梵　珊那單妙喜
童子劫比羅　首迦等示想　惑亂彼境界
不見正瑜伽　當來若行仙　過去及現在
習氣覆心故　悉亦不能知　善哉金剛藏
普行諸地中　復以佛威神　而居密嚴土
此之金剛藏　示現入等持　正定者境界
由此相應故　或有妄分別　勝性與微塵
如工匠製物　種種相差別　生惟是法生
滅亦惟法滅　妄計一切物　細塵能造作
譬如燈顯物　因能了於果　初無所得相
後壞亦復然　非於過去中　有體而可得
未來亦如是　離緣無有性　一一諸緣內
遍求無有體　不見有無性　亦無無有見
分別微細我　有情鉼衣等　邪宗壞正道
三百有六十　往來生死中　無有涅槃法

入密嚴微妙身生品第二之一

爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩無量威力世中自在寶冠瓔珞莊嚴其身從座而起右膝著地白金剛藏而作是言尊者善能通達三乘世間心得無違現法樂住內證之智爲大定師於定自在能隨順說諸地之相常在一切佛國土中爲諸上首演深妙法是故我今勸請佛子說諸聖者不隨他行現法樂住內證之境令我及諸菩薩摩訶薩衆得見斯法安樂修行趣於佛地獲意成身及言說身自在力通皆得具足轉所依止不住實際猶如衆色眞多摩尼現諸色像能於諸趣天王宮殿及一切佛密嚴國中說密嚴行爾時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

善哉天人主　菩薩中殊勝　請說入密嚴
無我之法性　應覺分別境　心之所取相
若捨於分別　即見世分別　了於世所緣
即得三摩地　我今爲開演　仁主應諦聽
熱時見陽焰　世間相亦然　能相所相因
無而妄分別　能覺生所覺　所覺依能現
離彼則無此　如光影相隨　無心亦無境
能所量俱無　但依於一心　如是而分別
能知所知法　惟心量所有　所知心既無
能知不可得　心爲法自性　有性所擾濁
八地得清淨　九地獲靜慮　覺慧爲十地
灌頂證如來　法身得無盡　是佛之境界
究竟如虛空　心識亦如是　無盡無所壞
衆德已莊嚴　恒在不思議　諸佛密嚴土
譬如餅破已　瓦體而顯現　瓦破微塵顯
析塵成極微　如是因有爲　而成無漏法
如火燒薪盡　復於餘處然　證如得轉依

遠離於分別　住於不動智　密嚴中顯現
無生現衆色　不住諸世間　能斷一切見
歸依此無我　相續流注斷　無壞亦無生
能盡一切見　歸依此無我　諸惑皆已滅
寂靜不思議　能淨一切見　歸依此無我
世間種種法　本來無我性　非由擊壞無
及喻之所顯　如火燒薪已　於中自息滅
觀察於三有　無我智亦然　是名現法樂
內證之境界　依此入諸地　淨除無始惡
捨離世所依　出世而安住　其心轉清淨
恒居密嚴土

爾時如實見菩薩摩訶薩及諸王等向金剛藏咸作是言我等今者皆欲歸依惟願示我歸依之處於是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

佛體非有無　已焚燒蘊樹　超勝魔王衆
而住密嚴國　所覺淨無垢　仁主可歸依
遠離於覺量　證於無所有　密嚴諸定者
仁主可歸依　淨勝密嚴刹　衆聖所依處
觀行者充滿　應歸於密嚴　當觀於世間
如畫有高下　夢中見美色　石女忽誕生
亦如乾闥城　火輪空中髮　如種種幻形
人馬華果樹　幻師所變化　一切悉非眞
如奔電浮雲　皆僞而非實　如匠作缾等
由分別所成　仁主應諦聽　世間諸有情
習氣常覆心　生種種戲論　末那與意識
并餘識相續　五法及三性　二種之無我
恒共而相應　如風擊暴水　轉起諸識浪
浪生流不停　賴耶亦如是　無始諸習氣
猶如彼暴流　爲境風所動　而起諸識浪
恒無斷絕時　八種流注心　雖無若干體
或隨緣頓起　或時而漸生　取境亦復然
漸頓而差別　心轉於舍宅　日月與星宿
樹枝葉華果　山林及軍衆　於如是等處
皆能漸頓生　多分能頓現　或漸起差別
若時於夢中　見昔所更境　及想念初生
乃至於老死　筭數與衆物　尋思於句義
觀於異文彩　受諸好飲食　於如是境界
漸次能了知　或有時頓生　而能取之者
心性本清淨　不可得思議　是如來妙藏
如金處於礦　意生從藏識　餘六亦復然
識六種或多　差別於三界　賴耶與能熏
及餘心法等　染淨諸種子　雖同住無染
佛種性亦然　定非定常淨　如海水常住
波潮而轉移　賴耶亦復然　隨諸地差別
修有下中上　捨染而明顯　金剛藏復言
如實見菩薩　見聞覺悟者　自性如實慧
十方一切國　諸王衆會中　汝已從我聞
隨應廣爲說　若人聞法已　漸淨阿賴耶
或作人中王　轉輪四天下　或復爲帝釋
兜率蘇焰摩　乃至化樂宮　欲界自在主
或生色界處　或生無色天　無想有情中
靜慮受安樂　證眞而不住　猶如師子吼
於諸定自在　法喜以相應　一心求密嚴
不染著三界　至於密嚴已　漸次而開覺
轉依獲安樂　寂靜常安住　無量諸佛子
圍遶以莊嚴　爲法自在王　衆中之最上
非如外道說　壞滅爲涅槃　壞應同有爲
死有復生過　十業上中下　三乘以出生
最上生密嚴　地地轉昇進　得解脫智慧

如來微妙身　云何說涅槃　是滅壞之法
涅槃若滅壞　有情有終盡　有情若有終
是亦有初際　應有非生法　而始作有情
無有非有情　而生有情界　有情界既盡
佛無所知法　是則無能覺　亦無有涅槃
妄計解脫者　而說於解脫　如燈滅薪盡
亦如芭蕉種　彼說解脫性　是壞有成無
於解脫妙樂　遠離不能證　遍處及靜慮
無色無想定　逆順而入出　力通皆自在
於彼不退還　亦不恒沈沒　了達於法相
諸地得善巧　如是而莊嚴　當來密嚴剎
若言解脫性　壞有以成無　斯人住諸有
畢竟不能出　既壞三和合　因等四種緣
眼色內外緣　和合所生識　世間內外法
互力以相生　如是等衆義　一切皆違反
若知惟識現　離於心所得　分別不現前
亦不住其性　爾時所緣離　寂然心正受
捨於世間中　所取能取見　轉依離麤重
智慧不思議　十種意成身　衆妙爲嚴好
作三界之主　而生於密嚴　色心及心所

所相應無爲　於內外世間　諦觀無別異
如是諸智者　來生密嚴國　名相與分別
正智及如如　牟尼三摩地　體性皆平等
應當住密嚴　佛所稱讚土　若壞三和合
及以四種緣　不因於自宗　同諸妄分別
惡習分別者　彼之五種論　譬喻不成立
諸義皆相違　彼五悉成過　惑亂覺智眼
著喻及似喻　顛倒不顛倒　如是虛妄執
一切依此壞　捨離於自宗　依止他宗法
初際等諸見　皆從滅壞生　大王應當知
有情在三界　如輪而運轉　初際不可得
如來以悲願　普應諸有情　如淨月光明
無處不周遍　隨彼先業類　應機而說法
若壞於涅槃　佛有何功利　增上有三種
解脫亦復然　四諦及神足　念處無礙解
四緣無色住　根力及神通　覺支諸地等
有爲無爲法　乃至衆聖人　皆依識而有
苦法忍法智　苦類忍類智　集智四亦然
滅道亦如是　如是十六種　名之爲現觀
學人數有十　第八七返有　家家一往來

一間而滅度　中般與生般　有行及無行
上流於處處　然後般涅槃　如是一切種
諸智之品位　修行觀行者　下中上不同
菩薩增上修　功德最殊勝　十一與十二
及以於十六　此諸修定者　復漸滅於心
所盡非是心　亦非心共住　未來心未至
未至故非有　心緣不和合　非此非彼生
第四禪無心　有因不能害　有因謂諸識
意識及五種　妄想不覺知　流轉如波浪
定者觀賴耶　離能所分別　微妙無所有
轉依而不壞　住密嚴佛剎　顯現如月輪
密嚴諸智者　與佛常共俱　恒遊定境中
一味無差別　難思觀行境　定力之所生
王應常修習　相應微妙定　欲界有六天
梵魔復十二　無色及無想　一切諸地中
若生密嚴國　於彼爲天主　欲求密嚴土
應修十種智　法智及類智　他心世俗智
苦集滅道智　盡智無生智　仁主汝所生
捨軍怛羅族　月王與甘蔗　種姓而平等
離於彼族中　汝族最殊勝　當求密嚴國

勿懷疑退心　如羊被牽拽　喘懼而前却
末那在身中　似幻鹿而住　亦如幻樹影
河中之葦荻　如王戲園苑　運動身支分
意及於意識　心心法共俱　此法無自性
猶雲聚非實　藏識一切種　習氣所纏覆
如彼摩尼珠　清三　隨緣現衆色　十七　雖住有情身
如翳王無垢　是決定種性　亦爲大涅槃
名從於相生　相從因緣起　以諸形相故
而起於分別　分別由二因　外相心習氣
第七末那識　應知亦復然　諸根意緣會
發生於五識　與心所相應　住身如宮室
正智常觀察　一切諸世間　從於如是因
而生彼諸果　眞如非異此　諸法五相生
與理相應心　明了能觀見　此即是諸法
究竟圓成性　亦爲妄所計　一切法不生
諸法性常空　非無亦非有　如幻亦如夢
及乾闥婆城　陽焰與毛輪　煙雲等衆物
種種諸形相　名句及文身　如是執著生
成於遍計性　根境意和合　熏習成於種
與心無別異　諸識由此生　資於互因力

是謂依他起　善證自覺智　現於法樂住
是即說圓成　衆聖之境界　佛及諸佛子
證此名聖人　若人證斯法　即見於實際
唱言我生盡　梵行亦已立　所作無不成
不受於後有　解脫一切苦　斷滅於動搖
熏習皆已焚　劫盡猶不轉　生法二無我
照見悉皆空　無始來積集　種種諸戲論
無邊衆過患　一切皆已除　譬如熱鐵團
熱去鐵無損　如是解脫者　惑盡得清涼
入於無漏界　密嚴之妙國　此土最微妙
非餘者所及　惟佛與菩薩　清淨之所居
三摩地現前　此以而爲食　欲生斯剎者
善習勝瑜伽　復爲諸有緣　分別廣開示
名本從相生　相復從緣起　從相生分別
不契圓成性　根境餅衣等　假法共和合
分別從此生　清三　了知而別異　十八　若動若非動
一切諸世間　皆因癡暗生　愚冥以爲體
短長等諸色　音聲與香界　甘苦堅滑等
意識同所緣　所有諸善惡　有爲無爲法
乃至於涅槃　斯爲智之境　念念常遷轉

皆因識以生　末那緣藏識　如磁石吸鐵
如蛇有二頭　各別爲其業　染意亦如是
執取阿賴耶　能爲我事業　增長於我所
復與意識俱　爲因而轉謝　於身生暖觸
運動作諸業　飲食與衣裳　隨物而受用
騰躍或歌舞　種種自嬉遊　持諸有情身
皆由意功力　如火輪垂髮　乾闥婆之城
不了惟自心　妄起諸分別　身相器世間
如動鞦韆勢　無力不堅固　分別亦復然
分別無所依　但行於自境　譬如鏡中像
識種動而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　於斯遠離處
是即圓成實　持進等菩薩　及聖目乾連
尋聲與遍觀　百千萬億剎　種種寶嚴飾
綺麗無等雙　於彼微妙境　密嚴最殊勝
極樂妙喜剎　清三　下方俱胝國　十九　一切諸世尊
皆讚如斯土　謂無有終始　威德化自然
本昔佛所居　超出於三界　豐樂非執受
寂靜自無爲　自利及利他　功業悉成滿
不於欲界中　成佛作佛事　要往密嚴土

證於無上覺 俱胝諸世尊 欲中施佛事
先從於此國 化爲無量億 正定常相應
神通以遊戲 遍於諸國土 如月無不現
隨諸衆生類 所應而化益 十地華嚴等
大樹與神通 勝鬘及餘經 皆從此經出
如是密嚴經 一切經中勝 仁主及諸王
宜應盡恭敬 欲色無色界 無想等天宮
如來迴已超 而依密嚴住 此土諸宮殿
如蓮備衆飾 是一切如來 淨智之妙相
佛及諸菩薩 常在於其中 世尊恒住禪
寂靜最無上 依自難思定 現於衆妙色
色相無有邊 非餘所能見 極樂莊嚴國
世尊無量壽 諸修觀行者 色相皆亦然
或見天中天 赫奕含衆彩 瞻蔔雌黃色
真金明月光 孔雀頸如蓮 相思子之聚
虹電珊瑚色 或現清羸身 或著芻摩衣
或寢草茅等 或處蓮華上 猶如千日光
或見諸菩薩 頂飾蟠龍髻 金剛帝青寶
莊嚴爲寶冠 或見輪幢文 魚商佉等相
或見光麗色 如蜺而拖空 或以須彌山
置之於掌內 或持大海水 安於牛跡中
或現作人王 冕服當軒宇 輔佐皆恭敬
共宣於國化 或現密嚴場 寂靜修定者
說於自證境 先佛所知法 或說得轉依
心慧皆解脫 自在三摩地 如幻無礙身
或現境不染 斷諸取著業 以智燒見薪
不受於諸有 譬如膏炷盡 燈滅而涅槃
或示修諸度 大會施無遮 持戒苦行等
種種諸儀則 極樂莊嚴國 人非胎藏生
微妙金色身 光明淨圓滿 彼衆之境界
皆悉具瑜伽 若比於密嚴 百分不及一
極樂界中人 自然隨念食 牟尼勝自在
定爲甘露味 種種寶樹林 遊憩於其下
金沙布其地 顯現殊勝刹 淨妙之寶蓮
開敷功德水 如是殊勝境 不可得爲喻
彼皆蓮華生 恭敬無量壽 善修三摩地
愛樂佛功德 專精迴向者 悉皆生彼國
衆相以莊嚴 皎鏡無塵垢 金剛藏說已
自現於已身 或如於指節 或復如芥子
漸細如毫端 百分之一分 或現善逝身
聲聞與緣覺 衆色及餘類 乃至種種形
各隨其所宜 而說於諸法 或說於菩薩
入諸地了知 五法三自性 八識二無我
得於如幻定 隨意所成身 自在諸神通
十力四無畏 住於不退轉 得淨之所依
入於佛地中 無漏之蘊界 永離餘變易
寂然而常住 或說於菩薩 善妙而遊履
猶夢像水月 瑜祇所行道 得首楞嚴定
十種如幻身 十無盡願圓 證成等正覺
據妙蓮華座 相好甚端嚴 無量諸佛子
恭敬而圍遶 或說諸菩薩 願力現衆形
遍遊於十方 歷事恒沙佛 是諸菩薩等
其身甚微妙 出入常自在 不住有無中
譬如天神仙 及諸健闥縛 依彼妙高住
或處於虛空 地行諸有情 對之而不見
如是諸菩薩 現形亦復然 非修觀行人
無能覩之者 或說諸菩薩 得於勝靜慮
處處現受生 示入無餘界 或說諸菩薩
能以於定力 自在轉所依 不住真實際
無量有情處 隨現差別身 身雖種種殊

其心一平等　猶如於地水　亦如於日月
或說諸菩薩　常以大悲心　憐愍諸有情
輪迴處生死　蛉蛢愛窮獨　貪病眾苦煎
下賤與形殘　安之不憂惱　如蜂處舶上
飄然大海中　沿泝而往來　須臾數萬里
為說非我法　生死速無常　令其知滅壞
剎那暫不住　或說於諸佛　及以菩薩等
明見眾有情　醉在於渴愛　為分別苦逼
於無相法中　妄取種種相　計著能所取
心恒被縲紲　不能得解脫　溺生死海中
馳蕩無休息　貧賤而孤露　往來無所依
譬如大海中　蛛蝥網難住　諸佛及菩薩
如彼住船者　普憐諸有情　運出生死難
隨其若干類　為現差別身　說施戒等門
種種諸勝行

清三　廿二

大乘密嚴經卷上

音釋

檝 即涉切與楫同　礫 郎狄切小石也　礦 古猛切金朴也　喘 尺兗切疾息也　磁 牆之切磁石也　鞦韆 鞦音秋韆音千鞦韆繩戲也　憩 去例切息也　縲紲 縲倫追切紲私列切繫也　蝥 莫侯切蝨蝥蜘蛛別名也

大乘密嚴經卷中　清四

唐三藏沙門不空奉　詔譯

入密嚴微妙身生品第二之二

爾時大會中有普賢眾色大威德菩薩摩訶薩與其同類持世菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩神通王菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩金剛齊菩薩摩訶薩大樹緊那羅王菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩等乃至摩尼大寶藏殿無量諸天復有密嚴土中諸瑜祇眾與彼無量俱胝佛剎來聽法者聞說密嚴甚深功德於法恭敬定得轉依恒居此土不生餘處咸共悲愍未來世中一切有情普欲等慈為作饒益各共瞻仰金剛藏菩薩摩訶薩一心同聲以偈問曰

尊者具辯才　惟願見開示　世間諸色像
其誰之所作　為如工造瓶　泥輪以埏埴
為如奏樂者　擊動所成音　為如一物體
有三種自性　為已成未成　咸在於一物
云何種種色　一物而建立　為兜率所作

夜摩所作耶　他化自在作　大樹緊那羅
善見天所作　色究竟天耶　螺髻梵王作
無色天作耶　一切天主作　自然所作耶
變化之所作　諸佛所作耶　爲餘世界中
佛子之所作　是諸作衆色　惑亂而建立
所起於惑亂　如鹿見陽焰　譬如於瓶處
爲德之所依　一切諸世間　能住於處者
非德者屬德　非德依德者　展轉和合故
衆德所集成　諸色惟惑亂　爲亦有住耶
爲梵王所作　那羅延作耶　雄猛及勝論
數論自作耶　勝性之所作　自在自然耶
時無明所生　愛業所作耶　天仙及世定
皆悉懷疑惑　爲先無有體　猶如於幻夢
亦如熱時焰　及乾闥婆城　無始妄分別
隨彼彼相續　起能取所取　二　如蛇有二頭
亦如起屍行　清四　木人機所轉　空中見垂髮
及旋大輪耶
爾時金剛藏菩薩摩訶薩告普賢衆色大威德菩薩摩訶薩及餘大衆而說偈言
世間衆色像　不從作者生　亦非劫比羅

因陀羅等作　亦非祠祭果　亦非圍陀教
彼有多種因　修行不常住　亦復非無有
能持世間因　謂第八丈夫　是名爲藏識
由此成衆色　如轉輪衆瓶　如油徧在麻
鹽中有鹹味　如無常徧色　丈夫識亦然
如香在沈麝　及光居日月　遠離能所作
及以有無宗　亦離於一異　一切外道過
非智所尋求　不可得分別　定心解脫者
自覺之所證　若離阿賴耶　即無有餘識
譬如海波浪　與海雖不異　海靜波去來
亦不可言一　譬如修定者　內定清淨心
神通自在人　所有諸通慧　觀行者能見
非餘之所了　如是流轉識　依彼藏識住
佛及諸弟子　定者常觀見　藏識持於世
如以線貫珠　如輪與車合　三　業風之所轉
陶師運輪杖　清四　器成隨所用　藏識與諸界
共力無不成　內外諸世間　彌綸悉周徧
譬如衆星象　布列在虛空　風力之所持
運行常不息　如空中鳥跡　求之莫能見
若離於虛空　飛翔不可得　藏識亦如是

不離自他身　如海起波濤　如空含萬像
丈夫識亦爾　蘊藏諸習氣　譬如水中月
及以諸蓮華　與水一相離　不爲水所著
藏識亦如是　習氣莫能染　如目有瞳子
眼終不自見　賴耶住於身　攝藏諸種子
徧持壽煖識　如雲覆世間　業用曾不停
有情莫能見　身者衆色成　又能作諸色
如陶師不依　以泥成衆器　世間妄分別
見牛等有角　不了角非有　因言兔無角
分析至極微　求角無所有　要待於有法
而起於無見　有法本自無　無見何所待
若有若無法　展轉互相因　有無二法中
不應起分別　若離於所覺　能覺即不生
譬如旋火輪　翳幻乾城等　皆因少所見
而生是諸覺　若離於所因　此覺即無有
名相互相繫　習氣無有邊　一切諸分別
與意而俱起　有情流轉故　圓成則不證
無始有積集　沈迷諸妄境　戲論而熏習
生於種種心　能取及所取　有情心自性
瓶衣等諸相　見實不可得　一切惟有覺

所覺義皆無　能覺所覺性　自然如是轉
愚夫不除斷　習氣心迷惑　賴耶及七識
有時而頓生　猶如海波浪　風緣之所動
洄澓而騰轉　無有斷絕時　識浪亦如是
境界風所擊　種種諸分別　自內而執取
如地無分別　庶物依以生　藏識亦復然
衆境之依處　如人以己手　還自捫其身
亦如象以鼻　取水自霑灑　復似諸嬰孩
以口含其指　是如識分別　現境還自緣
是心之境界　普徧於三有　久修觀行者
而能善通達　內外諸世間　一切惟心現
爾時金剛藏　說是妙法已　默然而止住
思惟於法界　微妙普徧定　則入諸佛境
見無量佛子　當修住密嚴　即從禪定起
放光而普照　欲色與無色　及無想天宮
如是光明中　復現諸佛剎　悉見無量佛
相好妙端嚴　種種微妙色　皆從佛身出
隨其所愛樂　世間作利益　皆使彼佛子
稱讚密嚴名　欣然相顧視　復作如是說
密嚴妙無垢　能除一切罪　觀行者勝處
其土最姝妙　我等聞名字　心生大喜悅
各從其所住　俱來詣密嚴　色盡螺髻梵
及與淨居天　希慕此密嚴　佛子所生處
同心而共聚　咸詣梵王言　我等今云何
得至密嚴土　天王若往彼　我等當營從
爾時螺髻梵　聞諸天衆言　遽即與同行
中路迷所適　梵王先覺悟　以慧審觀察
彼勝觀行境　何階而可至　欲色自在者
非彼所能詣　非空處識處　及與非非想
并餘外道宗　邪定者能往　云何作善巧
得至於密嚴　或以天中天　威神力加護
能令至亟往　得會密嚴宮　螺髻梵發聲
即時盡歸命　見佛滿空界　威光而熾然
告彼梵王言　汝當還本殿　如來密嚴剎
是觀行之境　非想尚難階　色者何能往
梵王從諸佛　聞如是告已　退還於本處
尋至梵天宮　時淨居諸天　各各共相議
螺髻梵天王　威神不能往　當知密嚴土
勝妙難思議　自非如幻定　誰能詣斯剎
此會聞大衆　稱讚功德聲　生於奇特心
乃白金剛藏　我等皆樂聞　惟垂演深法
爾時金剛藏　即告大衆言　如來所說法
誰能盡敷演　自覺之聖智　境界不思議
非深觀行人　云何可開示　時持進夜摩
自在諸佛子　異口同音言　惟願速宣說
神通與曼殊　慈氏緊那王　及蘇修定者
咸皆作是請　諸天持明仙　空中奏衆樂
同心而勸請　惟垂爲宣說　如是勸請已
各坐於勝座　梵王承佛力　還來此會中
復白金剛藏　作於如是問　今此諸大會
嚴飾未曾有　悉是尊者子　聽慧無等倫
皆於尊者處　渴仰而求法　我今猶未知
所問爲何等　憍臘與勝墮　及頂生輪王
爲是少年馬　爲是古仙傳　甘蔗種之子
千弓持國王　欲色無色中　人天等之法
爲是菩薩行　獨覺及聲聞　乃至脩羅明
星象等衆論　惟願如其事　次第而演說
我等及天人　一心咸聽受　爾時解脫月
持世虛空藏　大勢觀自在　總持自在王
寶髻與天冠　金剛手寂慧　及寶手大士

并諸最勝子　皆從俱胝剎　來坐蓮華宮
咸請金剛藏　惟願大慧說　過去及未來
牟尼清淨智　仁於佛親受　明了心不疑
此衆皆樂聞　願尊時演說　定王金剛藏
普告大衆言　如來所說法　非我具能演
惟除佛菩薩　威神之所護　我今志心禮
自在清淨宮　摩尼寶藏殿　佛及諸佛子
我以敬心說　如來清淨智　能令紹佛種
汝等應諦聽　此非諸王論　及輪王儀軌
但示於密嚴　如來之種性　正定者境界
諸佛之勝事　如來微妙智　離於能所覺
是故非我力　能演此甚深　但以佛威神
從佛而聽受　此智甚微妙　是三摩地華
佛在密嚴中　正受而開演　遠離諸言說
及以一切見　若有若無等　如是四種邊
是名最清淨　中道之妙理　密嚴諸定者
於此能觀察　離著而轉依　速入如來地
時諸佛子衆　從尊聞是語　頭面禮雙足
恭敬而白言　我等愛樂法　如渴人思飲
如遊蜂念蜜　瑜伽自在尊　惟願正宣說

令諸菩薩衆　於定得自在　智慧大威德
及諸剎土王　深解觀行者　咸欲聞如來
所說甚深法　皆願聽尊者　微妙梵音聲
如來所悅可　深遠善巧聲　演說殊勝義
悉令得明了　金剛藏告言　如來所說義
眞實甚希有　離相難可見　如空中無物
見影爲希有　如來所說義　希有亦復然
空中風鳥跡　其形不可見　牟尼演妙理
難見亦復然　世間之事喻　智者能明了
諸佛所宣說　譬喻不能知　今我之所見
如夢乾城等　此會有觀行　具大智慧者
通達眞實義　無不皆明了　云何爲是人
說佛難思境　然今所開演　憑佛威神力
一切最勝子　至心應諦聽　如來妙言說
句義皆相應　超越心境界　遠離於譬喻
猶如蜂採華　先者取精粹　是諸後至者
皆悉味其餘　勝牟尼亦然　先得妙法味
我則飲其餘　今爲衆宣說　天中天境界
增悅諸明智　實非意測量　言象所能表
示同人形色　相好以嚴身　現於勝妙宮

寶冠以爲飾　圓光及輪輞　種種皆成就
照耀於宮殿　能除外道憍　諸佛四時中
恒依密嚴住　而於一切處　現生及涅槃
純善少減時　惡生及濁亂　隨彼之意樂
利益諸有情　業用無暫停　常住密嚴剎
此之清淨處　瑜祇安樂宮　濁亂少減時
顯示如來相　譬如淨滿月　影徧於衆水
佛以一切身　隨宜而應化　如來淨智境
觀行者皆見　或現大自在　或現那羅延
或現迦毗羅　住空而說法　或現圍陀者
常行及妙喜　童天及尸棄　羅護都牟盧
或現緊那羅　甘蔗日種姓　及諸國王等
一切所瞻奉　或作大醫王　示現於衆人
金剛等衆寶　銅鐵及諸礦　明珠與鉛錫
紅碧二玻瓈　隨彼諸有情　愛樂而顯現
由佛加持力　令彼悉安樂　天女及龍女
乾闥婆之女　欲界自在女　不能動其心
超勝欲境界　及勝色界色　空處及識處
無所有之處　非想非非想　於彼不迷惑
無想諸定者　未離於惑纏　非安非清淨

流轉於諸有　有身者所生　非如密嚴國
密嚴微妙土　清淨福爲報　解脫知見人
最勝之依處　具十種自在　六通三摩地
皆以意成身　如佛於彼現　修行於十地
檀等波羅蜜　一切相好華　常以爲嚴飾
遠離於分別　亦非無覺了　無有我意根
慧根常悅樂　施等諸功德　淨業悉圓滿
得佛勝所依　密嚴之淨國　此土最微妙
不假日月明　佛及諸菩薩　清淨光恒照
密嚴中衆聖　其光逾衆日　無有晝夜時
亦無老死患　殊勝密嚴宮　諸天所希慕
最上瑜伽者　地地而進修　了知一切法
皆以心爲性　善說阿賴耶　三性法無我
其身轉清淨　而生密嚴國

胎藏生品第三

爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告螺髻梵
天主應當知　一切有情身　九物以爲性
有爲相遷動　能造所造俱　精血共和合
增長於不爲　爲無量諸業　之所常覆纏
如毒樹所生　扶踈而蓊鬱　貪瞋等煩惱
增長亦如是　九月或十月　生於滿足時
既從胎藏出　顛危受諸苦　天主應當知
此諸有情類　皆由業力故　驅馳運動生
或自人中來　或以傍生趣　非天與羅刹
龍及於諸鬼　或以持明族　天趣之勝身
或於瑜祇中　退失三摩地　輪王之貴族
而來生此中　如是既生已　諸根遂增長
隨親近宿習　復造於諸業　由斯業力故
輪迴諸趣中　若有諸智者　聞法得覺悟
離文字分別　入三解脫門　得證眞實理
清淨之殊勝　上上最清淨　即住於密嚴
能徧俱胝刹　隨宜而應現　天主如是生
永脫諸險趣　是名爲丈夫　亦名爲智者
亦名天中天　佛子衆圍繞　天主應當知
胎藏身虛僞　非從自性生　非從癡愛業
以皆因相有　了達滅無餘　亦離於分別
及以於文字　能如斯觀者　即往密嚴場
若諸修定人　住定攀緣境　即便爲聲色
誑惑生取著　不能得堅固　亦名散動心
以斯邪定縛　流轉生三界　若有勝瑜祇
善住三摩地　遠離能所取　寂然心不生
是名眞實修　無相觀行者　欲生密嚴土
常應如是觀

自作境界品第四

爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告螺髻梵
天主應當知　八種九種心　常與無明轉
能生諸世間　皆心心法現　由彼流轉故
諸識與諸根　無明所變異　本心堅不動
世間及根境　皆從十二支　能生及所生
刹那而壞滅　梵世至非想　亦從於因緣
惟有天中天　能離作所作　有情及無情
動與不動法　皆如於瓶等　滅壞以爲性
天主應當知　諸識甚微細　遷流而速疾
是佛之境界　諸仙及外道　假稱是牟尼
以言互相縛　而貪種種色　於此生滅識
悉皆不能知　假使一千歲　思惟四吠陀
行施得梵天　還當有退落　或四月苦行
祠祭所獲果　或修異類壇　事火所求福
或修三趣法　宰羊以祈禱　得果還有退
梵王何不悟　三德果繫屬　不堅如芭蕉

惟以智解脫　得生密嚴土　定者證斯境
方能往彼宮　是故大梵天　應當善修習
密嚴中之人　無生死眷屬　一切有情識
不斷亦不壞　諸業無染著　亦無染熏習
如蓮不著水　猶空不染塵　日月無雲翳
瑜伽者亦爾　速修是觀行　如來所攝持
沐之淨戒流　飲以智慧液　由修淨戒智
生死得解脫　天主應當知　有情蘊處界
衆法所合成　悉皆無所有　眼色等爲緣
而得生於識　猶火因薪熾　識起亦復然
境轉隨妄心　猶鐵逐磁石　如乾城陽焰
愚渴之所取　中無能造物　但隨心變異
復如乾城人　往來皆不實　衆生身亦爾
進止悉非眞　亦如夢中見　寤後即非有
妄見蘊等法　覺已本寂然　四大微塵聚
離心無所得　世間可持物　孰非四非成
譬如風疾緣　惑亂見諸境　起屍無作者
世間法亦然　汝等諸佛子　應當善觀察
世間諸動植　猶如水聚沫　瓶衣妄想等
不實如陽焰　苦樂等諸受　方之水上泡

衆行如芭蕉　中無有堅實　是識如幻事
虛僞悉非眞　於彼三界中　動與不動法
皆同於夢境　迷心之所現　亦如幻化事
及乾闥婆城　但誑於愚夫　初無有眞實
佛子覺此法　其心無所畏　慧火焚諸患
清四　十二
即生密嚴國　世間皆無相　相爲所繫縛
無相爲吉祥　相乃心境界　心境界非眞
眞爲慧境界　遠離於衆相　慈悲之所行
無相徧一切　三界皆清淨　聲色等衆相
名爲三界法　一切諸根境　有情之縛因
由慧得解脫　安樂而自在　時寶髻菩薩
坐殊妙之座　向於金剛藏　而作如是言
徧諸俱胝剎　尊者爲上首　成就最妙智
了達所知法　於無量悉檀　皆已得明見
今在修行衆　能淨於彼疑　覺察有情身
一切之本起　以妙音演暢　窮劫不能盡
應當爲衆會　說離諸逆順　似非似等因
及以眞實法　令此諸智者　心淨無有疑
捨於諸蘊因　不久得解脫　蘊因法非法
生此身後身　智則能脫苦　愛則爲堅縛

有情心所起　由色及以明　作意等衆緣
馳散於諸境　迅疾甚奔電　難可得覺知
無明及愛業　以之而濁亂　諸法意先導
意速意殊勝　法與意相應　皆以意爲性
譬如摩尼寶　顯現於衆彩　如是之妙義
清四　十三
佛子何不說　如衆色摩尼　隨色而顯現
仁者瑜祇中　照曜亦如是　具足如來像
恒住自在宮　佛子衆圍繞　隨宜應爲說
爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　於法自在者
復告大衆言　密嚴微妙土　是最勝寂靜
亦是大涅槃　解脫淨法界　亦是妙智境
及以大神通　修諸觀行者　所依之妙剎
不斷亦不壞　常住無變易　水亦不能濡
風亦不能燥　非如瓶等體　勤勇成而壞
非似不似因　二種所成立　立宗及諸分
皆是不定法　以宗及以因　各執差別故
密嚴微妙剎　體是轉依識　超於分別心
非妄情境界　如來密嚴剎　無終亦無始
非微塵自性　非由於樂欲　非大自在作
非無明愛業　但由無功用　妙智之所生

出欲色無色　超無想暗網　密嚴微妙土
是阿若悉檀　非諸因明者　所量之境界
非由於勝性　自在與聲論　及吠陀等宗
之所能開顯　乃至資糧位　智慧不能了
惟是於如來　及十地智境　仁者今諦聽
愚夫迷世間　爲業及非業　我今演此義
令修勝定者　獲得於安樂　內外一切物
所見惟自心　有情心二性　能取及所取
心體有二門　即心見衆物　凡夫性迷惑
於自不能了　如瓶現色相　無體惟自心
麁定及諸仙　於此義惑亂　捨於眞實理
而行分別路　是心有二性　如鏡像月影
如月而有翳　妄見於毛輪　空中無毛輪
亦無珠瓔珞　但從病翳眼　若斯而顯現
虛妄計著者　不覺恒執取　廣現諸嚴飾
種種梵等相　一切諸有情　及與瓶衣等
內外種種事　皆悉從心起　此密嚴妙定
非餘之所有　若有修行者　生於衆福地
或生欲自在　或於色界天　乃至無相宮
色究竟天處　空識無所有　非想非非想

種種諸宮殿　漸次除貪欲　不久得生彼
密嚴觀行宮　衆佛子圍繞　自在而遊戲
汝應修此定　如何著親屬　親屬常繫縛
輪轉生死因　男女意惑亂　精血共和合
如蟲生臭泥　此中生亦爾　九月或十月
肢體漸增長　時至出胎已　譬如蟲蠕動
從此而長大　乃至心了知　我觀諸有情
生生悉如此　父母無有數　妻子亦復然
於諸世間中　無處不周徧　譬如彼石女
夢已忽生子　生已方歡喜　尋又見其亡
悲哀不自勝　忽然從睡覺　不見有其子
初生及後終　又夢遊山川　城邑與園苑
一切諸境界　世間共受用　彼此互相見
騁騁而往來　運轉與屈伸　無量之境界
及從於睡覺　一切皆非有　亦如多欲者
夢見於女人　顏貌甚端嚴　服玩皆珍琦
種種恣歡樂　覺已悉皆無　一切諸世間
當知亦如是　正位及營從　父母等宗姻
但誑於愚夫　體性皆非實　汝於三摩地
何故不勤修　無量諸聲聞　獨覺及菩薩

住山間樹下　寂靜修禪處　摩羅耶乳海
頻陀娑利師　摩醯因陀羅　雞羅雪山等
或止圓生樹　或住嬌微那　處須彌半腹
或憩如意樹　絆住劍摩羅　於中而宴默
或食贍部果　及飲甘露味　具足諸神通
而常修此觀　過去未來世　生於蓮華臺
結加住等引　如是常觀察　善攝諸根故
不散一切境　如以鉤制象　住定亦復然
世間若出世　一切諸餘定　佛定淨無垢
貪愛皆遣除　徧愛無色定　無想等禪中
見彼日月形　蓮華與深險　如空大衆色
邪定非究竟　拂除如是相　得淨無分別
則見俱胝刹　諸佛住等引　同時共舒手
以水灌其頂　即入於佛地　示現衆色形
既得種種身　則具薩婆若　力通及自在
正定陀羅尼　如是等功德　莫不皆成就
分析於諸色　乃至觀極微　自性無所有
譬如於兔角　無分無分者　蘊有蘊亦然
同於幻所作　一切皆如是　此中無業果
亦無作業人　無能作世間　設有非能作

能作待於作 何名能作人 此言成過患
說非者清淨 我者成諸境 地輪依水輪
及有情世間 次第而安布 諸趣各差別
彼此互往來 於事起諸根 而能趣於境
此等非由我 皆是於分別 展轉而變異
同於乳酪酥 如是生住滅 十六 計業與非業
定者常觀此 如乾城與夢 無始來戲論
熏習於有情 種種之過咎 而生分別業
諸根猶如幻 境界同於夢 能作所作業
定者能遠離 惡覺微劣者 迷惑生妄計
分別於能作 一切諸世間 或謂摩尼珠
金銀等衆礦 鳥獸色差別 刺端銛以利
此等皆不同 應知無作者 世間相差別
皆從分別生 非勝性微塵 無因自然等
惡覺者妄計 不知其體性 爲業爲非業
如是起分別 如毒在於乳 隨變與相應
一切處分別 諸法亦如是 是性亦不生
是性亦不滅 惑者不能了 種種異分別
世間惟積集 定者乃能觀 汝等應勤修
無思業非業 有情互來往 如日月照迴
在空無所依 隨風而運轉 業性甚微隱
密嚴者能見 修諸勝觀行 不爲其所嚣
如火燎長焚 須臾作灰盡 智火焚業薪
當知亦如是 又如燈破暗 一念盡無餘
諸業習暗冥 無始之熏聚 十七 牟尼智燈起
刹那頓皆滅

辯觀行品第五

爾時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告於大衆
諸仁應諦聽 譬如空閑地 欲造立宮室
匠人資土木 然後方得成 諦觀諸物中
一一皆無舍 亦如於衆指 和合以成拳
離指而推求 拳體不可得 軍師及卓乘
城邑與園林 雲物須山川 瓶衣等諸相
皆是假和合 智者了如夢 如是身舍宅
諸界所集成 蘊積如崇山 攲危如朽屋
不生亦不滅 非自亦非他 如乾闥婆城
如雲亦如影 復如熱時焰 亦如觀繪事
相自於妄現 性淨離有無 亦如盲與跛
相假而得行 自性無能持 凡愚身亦爾
分析至極微 空名無實物 極微不可得
諸法亦如是 瑜伽淨慧者 作是思惟時
便於色聲等 遠離於覺念 一切意息已
泰然得解脫 不愛於諸有 常樂於等持
設有諸天仙 姝麗女人等 而來供養者
如觀夢無染 身雖住家此 外道不能見
持明與梵天 亦不覩其頂 當生摩尼宮
自在而遊戲 與諸明妃衆 離欲常歡娛
此之觀行法 薩埵之境界 仁應速修習
發於勇猛心 當生光明宮 利益於三有
則斷貪欲分 及離瞋恚癡 能詣大密嚴
寂靜殊勝處 彼無死境界 亦無識所行
遠離於諸相 非分別所得 此爲微妙處
瑜伽者相應 是故修觀行 希求於彼土
既勝於貪恚 無我亦無人 勝定汝應修
勿生於三毒 若執於境界 十八 則有二覺王
猶如美女人 曼臉而豔髮 多欲者見已
愛著而思惟 迷惑生染覺 專想無餘念
行來及坐起 飲食與睡眠 彼女之容姿
常現於心想 如此之惡慧 皆由妄境生
溺在境淤泥 是故不應著 或如諸世間

邪慧妄分別　於牛及山羊　設婆與麋鹿
見彼有角故　執之以爲實　而於處兔等
便生無角解　若非見牛角　於兔寧執無
世間亦復然　妄見有所得　後求體非實
便言法定無　未捨分別來　常生是邪覺
仁應審觀察　心行諸境時　皆如妄所計
角與角角等　若諸修行者　能作如是觀
隨其所意樂　或作轉輪王　昇空而往還
具有大威力　或生日月殿　及諸星宿宮
四王忉利天　燄摩及兜率　化樂與他化
摩尼寶殿中　色界梵衆身　并十梵天處
無煩及無熱　善見與善現　阿迦尼吒宮
自在能遊戲　空識無所有　非想非非想
住彼漸除欲　乃生諸佛刹　常遊微妙定
解脫之境界　譬如因破瓶　而乃成於瓦
壞性刹那現　於常見無常　種子生於芽
芽生種已壞　又如彼陶匠　以泥而作瓶
泥若是沓摩　瓶亦如其色　或時彼匠者
兼用雜色泥　比至燒已成　各隨其泥色
從箭竹生葱　從角生於蒜　織蠅與敗蜜
各得生於蟲　當知世間果　似因不似因
皆因變壞故　乃得生於果　衆塵成所作
體性不變壞　皆是世愚夫　而生妄分別
能作我內我　勝我不可得　亦無於意我
亦無積集因　及以親生因　不從識緣有
智者之境界　善巧力所生　拔除煩惱刺
降魔并眷屬　世間貪愛盡　如蜜能消瘦
諸仙由有貪　流轉生諸趣　多時所重智
譬如瞋恚蛇　煩惱火燒然　流轉險惡趣
離貪即解脫　當勤修觀行

趣入阿賴耶品第六

爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告諸大衆
二等應當知　我昔蒙佛力　加持得妙定
明見俱胝刹　修行世定者　諸佛與佛子
清淨所住處　於中性密嚴　安樂最第一
諸佛坐蓮華　有如殊妙殿　我尋從定起
一心以瞻仰　自見住密嚴　佛子衆圍繞
復見解脫藏　住在於宮中　身量如指節
色相甚明朗　如空淨滿月　如阿恒思華
我即心自念　是誰難思事　即便見已身
在於彼腹內　亦於中普見　一切諸世間
蓮華藏佛子　以佛神力故　亦皆如是見
咸歎不思議　天中天作已　即攝威神力
大衆悉如是　希有妙難思　瑜祇種種色
是佛之境界　諸仁應當知　佛昔爲菩薩
從彼歡喜地　得至於離垢　發光及焰慧
難勝與現前　遠行及不動　善慧法雲地
獲得陀羅尼　生無盡句義　首楞嚴等定
及以意成身　細性與輕性　大性及意樂
尊貴欲壽等　獲斯八自在　如應而顯現
遊戲於密嚴　名稱妙光明　功德皆成就
轉復得清淨　現成等正覺　化爲佛菩薩
種種妙色像　自然徧一切　而轉妙法輪
速令諸衆生　以智斷諸惑　利樂諸趣已
還住密嚴中　或有諸大士　見佛現色身
莊嚴吉祥相　光明自然發　熾盛如火聚
住於蓮華宮　與諸觀行人　嬉遊安樂定
三摩地自在　處所最殊勝　或見於大樹
緊那羅王身　現於百千億　種種之變化
光明皎如月　徧照諸國土　或見兜率天

無量諸佛子　身如帝青色　功德相莊嚴
首飾摩尼冠　坐於殊勝殿　光明普照曜
一切智通達　或見於普賢　具有大威力
得於一切智　四無礙辯才　身相現光明
獨勝無倫疋　住如滿月殿　容嚴之定海
徧見衆色像　賢聖所稱歎　無量諸天衆
及乾闥婆等　明仙及國王　眷屬衆圍繞
或見最勝子　并諸觀行師　寂靜而住禪
儼如在眠睡　遠離於沈怠　順行諸佛教
勤苦而清羸　示同於外道　六欲及梵天
有頂至聽部　於中而現化　多種之光明
神通調御者　赫奕而熾盛　或見爲導師
降胎示誕育　出家修靜慮　乃至般涅槃
佛智不思議　一切皆圓滿　得自在無畏
人天等歸依　仁者應當知　諸佛之體性
智慧最無比　惟佛所能知　如釋迦已獲
人中勝師子　汝等咸當得　生信勿懷疑
信即爲佛體　必當得解脫　或作轉輪王
及以諸菓散　乃至生梵宮　而爲彼天主
轉生蓮華藏　在彼佛會中　蓮華而化生

獲大精進力　由此降魔衆　及欲熏習因
志意無怯弱　證成一道法　紹繼於佛事
得王諸國土　若欲得作佛　當淨佛性道
種性既淨已　諸佛即授記　瑜祇轉覺悟
不久當成佛　一切修行者　而爲作依怙
譬如彼天地　亦爲衆所依　如於妙行者
能療一切病　覺者亦如是　能除虛妄疾
得無分別心　支解不傾動　內外之境界
了達皆惟識　能遠離於我　亦離於我所
所能害所害　及以於害具　一切悉皆是
意識之境界　皆依阿賴耶　如是妄分別
如珠合日光　相感而生火　此火非珠出
亦非從日生　心意識亦爾　根境意和合
能生於諸心　如海起波浪　此性非陽焰
亦非於夢幻　非同如是等　迷惑之所取
非同龜鼈毛　及與於兎角　又如雷電合
震發而生火　此火爲從水　爲從雷電生
意無有定知　此火從生處　如火爲從水
造作於瓶等　欲等諸心法　與心而共生
和合無定性　當知亦如是　心境不思議

容嚴者知見　有情之藏護　無始妙俱生
如涅槃虛空　擇滅無爲性　遠離於三世
清淨常圓滿　如月有虧盈　顯現諸國土
循環體是一　其性無增減　愚夫所分別
見月有增減　往來於四洲　而實無盈缺
如是之藏識　普現有情界　其體無增減
圓潔常光明　愚夫妄分別　恒於賴耶識
計著有增減　應知亦如是　若有於此識
能正而了知　即便得無漏　轉依位差別
如是差別法　得者甚爲難　藏識亦如是
與七識俱轉　熏習以相應　體性而無染
猶如河中水　隨水以漂流　而水與於流
體相各差別　藏識亦如是　諸識習氣俱
而恒性清淨　不爲其所染　清淨與雜染
皆依阿賴耶　聖者現法樂　等引之境界
人天等諸趣　一切佛剎土　如是染淨法
如來藏爲因　由彼悟成佛　爲諸乘種性
一切諸衆生　有具於威力　自在諸功德
殊勝諸吉祥　乃至險惡處　上中下差別
賴耶恒住中　徧爲作依止　悉是諸有情

無始時來果 以諸業習氣 而能自增長
亦復而增長 所餘之七識 由是諸愚夫
執以爲内我 能作所依我 輪迴於生死
意識在身中 迅疾如風轉 業風所吹動
徧住於諸根 常與七識俱 流轉如波浪
微塵與勝性 自在及時方 悉是淨賴耶
於中妄分別 賴耶由業力 及愛以爲因
成就諸世間 種種之品類 愚夫恒不了
亂之爲作者 此識之體相 微細甚難知
未見於眞實 心迷不能覺 常於根境意
而生於愛著 金剛藏復言 無畏諸佛子
如是賴耶體 云何不見聞 衆身之所依
性淨恒無染 具足三十二 佛相及輪王
徧於三界中 而現種種色 猶如淨空月
衆星所環繞 藏識與諸識 住身亦如是
亦如欲天主 天女衆圍繞 顯於寶宮殿
藏識亦如是 如江海諸神 水中而自在
藏識處於世 當知亦如是 如龍依水天
如百川歸海 如樹王依地 現心亦如是
如日在宮殿 旋繞妙高山 諸天皆敬禮

佛地心亦爾 十種諸地中 修行一切行
在於菩薩身 顯現於大法 徧利與安樂
如來常稱讚 地地皆清淨 故號爲佛子
在於菩薩身 是即名菩薩 佛與諸菩薩
皆是賴耶名 佛及最勝子 已授當授記
廣大阿賴耶 清四 當成等正覺 廿四 即此賴耶體
密嚴者能見 由最勝瑜祇 妙定相應故
諸佛與緣覺 聲聞及外道 證理無畏人
所觀皆此識 種種諸識境 皆從心所變
瓶衣等衆物 如是性皆無 悉依阿賴耶
所見皆迷惑 謂以諸熏習 妄生能所取
體非如幻化 非陽焰毛輪 非生非不生
空性空遠離 有無皆無性 長短等亦然
智者觀幻事 此皆惟幻術 未曾有一物
與幻而同起 有情所分別 如幻而可見
陽焰毛輪相 二俱不可得 離一亦無二
無過世當世 此皆識變異 無幻無幻名
諸性無所得 是幻幻所作 世間有迷惑
其心不自在 妄說有能幻 幻成種種物
動搖及往來 雖現皆非實 如鐵因磁石

所向而轉移 藏識亦如是 隨於分別種
一切諸世間 無處不周徧 如日摩尼寶
無思及分別 此識徧諸趣 見之謂流轉
不死亦不生 本非流轉法 如夢見生死
覺悟即解脫 佛子若轉依 即名解脫者
此即是諸佛 清四 最勝之教理 廿五 審量一切法
如稱如明鏡 照曜如明燈 試驗如金石
正道之標相 遠離於斷滅 修習勝定者
皆由清淨因 令離諸雜染 轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

音釋

埏埴 埏尸連切 埴丞職切 埏埴和黏土也
洄澓 洄胡瑰切 澓房六切 洄澓水旋流也
蓊 烏孔切 蓊鬱草木盛貌
騁 丑郢切 馳騁也
銛 思廉切 利也
羈 居宜切 羈係也
彪 補尤切 小虎也

大乘密嚴經卷下　清五

唐三藏沙門不空奉　詔譯

我識境界品第七

爾時金剛藏菩薩摩訶薩徧觀十方從髻珠中出大光明照諸世界及他化自在天宮幷密嚴中諸佛子衆放斯光已即告一切佛法如實見菩薩言仁主雪山之中有一惡獸名為能害有千變詐以取諸獸應可食者殺而食之若見牡獸名能之者即須便為呼子之聲害而食之若時或見有角之獸便現有角與其相似而往親附令無所畏殺而食之見牛羊等種種諸獸悉同彼形而肆其害仁主如彼能害現種種形以殺諸獸一切外道亦復如是於阿賴耶所生我見執著我相猶如惡獸變種種形亦如彼彼自類計我各各差別乃至極小猶如微塵仁主是諸我執依何而住不住於餘但住自識計我之人言我與意根境和合而有識生本無有我如華與衣合即有香氣若未和合衣即無香是故當知但惟有識心及心法若離於識心心所法則無有我如器中果如燈照瓶如伊尸迦文闍之草而可得者但以因緣心心法生此中無我亦無有生微妙一相本來寂靜此是覺悟勝觀行者自證境界如彼惡獸多所傷殺然諸外道亦復如是養育增長世間惡見無知法智而彊分別執有執無若一若多我我所論所以者何由不覺悟惟識性故思渴邪慧往來馳騖生死輪轉遠離諸佛菩薩善友違背解脫動搖正慧不能修持八支聖道於彼三乘乃至一乘都無所證由起執著不見聖諦於密嚴名號尚不得聞何況其土而能得入仁主諸深定者咸於此識淨除我見汝及諸菩薩摩訶薩亦應如是既自勤修復為人說令其速入密嚴佛土

阿賴耶即密嚴品第八

爾時金剛藏　為明此藏識　即密嚴之義
告如實見言　如磁石吸鐵　常能自轉動
如蘊車性定　轉動由習氣　草木土竹等
及繩以成舍　和合而可見　身蘊亦如是
起屍磁石鐵　轉動如有情　一切皆亦然
如是蘊無我　時寶手菩薩　白衆色王言
王今應請問　金剛藏定者　一切諸世間
所有於衆識　無覺離於覺　遠離諸言詮
相應不相應　二種之名字　彼世間所有
自性云何住　此會諸佛子　專心咸願聞
衆色最勝王　即隨義而問　名相等境界
一切世間法　為惟是分別　為離分別有
如是所立名　是名依何住　金剛藏聞已
即告色王言　一切惟有名　亦惟想安立
從能詮異故　所詮不可得　四蘊惟名字
是故說為名　如名摩納婆　但名無有體
諸佛及佛子　說名惟在相　離相而有名
不可得分別　是故依於相　分別有諸名
如匿兎末勿　假名不可得　相相無所有
愚夫妄分別　世間亦如是　離相無有名
瓶衣車乘等　名言所分別　色相雖可說
體性無所有　世間衆色法　但相無有餘
惟依相立名　是名無實事　王應觀世法
離名無所有　但以分別心　而生於取著
若離於分別　取著即不生　無生即轉依

證於無盡法　是故大王等　常應觀想事
但是分別心　離此即無有　形相體增長
散壞質與身　皆惟色之想　相名及分別
如是等衆名　體性本無異　隨於世俗儀
建立名不同　若捨離名字　而求於物體
過去及未來　此皆不可得　但諸識轉變
無有所知法　所知惟是名　世間悉如是
以名分別法　法不稱於名　諸法性如是
不住於分別　以法惟名故　相即無相體
相無名亦無　何處有分別　若得無分別
身心恒寂靜　如木火燒已　畢竟不復生
譬如人負擔　是人名負者　隨其擔有殊
擔者相差別　名如所擔物　分別名擔者
以名種種故　分別各不同　如見杌爲人
見人以爲杌　人杌二分別　但有於名字
諸大和合中　分別以爲色　若離於諸大
體終不可得　如德依瓶處　瓶依名亦然
捨者而取瓶　瓶終不可得　瓶不住瓶體
名豈住於名　二合分別生　名量亦非有
住於如是定　其心不動搖　譬如金石等

本來無水相　與火共和合　若水而流動
藏識亦如是　體非流轉法　諸識共相應
與法同流轉　如鐵因磁石　周迴而轉移
二俱無有思　狀若有思覺　賴耶與七識
當知亦復然　習氣繩所牽　無人而若有
徧滿有情身　周流於險趣　如鐵與磁石
展轉不相知　或離於險趣　而得住諸地
神通自在力　如幻首楞嚴　乃至陀羅尼
莫不皆成滿　讚佛實功德　以之爲供養
或現無量身　一身無量手　肩頭口及舌
展轉皆無量　往詣十方國　供養諸如來
雨華及衣服　頭冠與瓔珞　種種寶莊嚴
積如須彌等　供養薩婆若　佛及諸佛子
或作寶宮殿　如雲備衆彩　化現諸天女
遊處於其中　妓樂衆妙音　供養於諸佛
或與佛菩薩　遊止常共俱　一切諸魔怨
自在而降伏　得自覺聖智　正定以莊嚴
已轉於所依　即見法無我　五法三自性
及與八種識　能成就諸明　住定常供養
或現身廣大　或現如微塵　種種諸色身

供養於諸佛　或身納諸刹　刹入芥子中
大海爲牛跡　牛跡或爲海　其中諸有情
無有所逼惱　平等施資用　如地及日月
如水及火風　如寶洲妙藥　普能作饒益
長養諸有情　諸法不生滅　不斷亦不常
不一亦不異　不來亦不去　安立種種名
是爲徧計性　諸法猶如幻　如夢與乾城
陽焰水中月　火輪雲電等　此中妄所取
是爲徧計性　由彼彼名詮　以名彼彼法
於彼不可得　是爲徧計性　一切世間法
不離於名色　若離於能詮　所詮不可得
如是徧計性　我說爲世間　眼色等爲緣
因三和合起　聲依桴鼓發　芽從地種生
宮寶與瓶衣　無非衆緣起　有情及諸法
此悉依地性　若法是無漏　其義不可捨
自覺聖智境　此性名眞實　諸法相差別
已說其自性　若離自性門　諸法不明了
如衆物和合　現作幻化形　衆色雖不同
性皆無決定　世事悉如是　種種皆非實
妄情之所執　徧計無有餘　譬如摩尼寶

隨色而像現　世間亦復然　但隨分別有
體用無所在　是爲徧計性　如乾闥婆城
非城而見似　亦非無有因　而能如是見
世間種種物　應知亦復然　日月等宮殿
諸山及寶山　烟雲相擊觸　未甞有雜亂
無共無自他　體性皆非有　但是所分別
徧計之自性　諸物非因生　亦非無有因
若有若非有　此皆情所執　名依於相起
二從分別生　正知及如如　遠離於分別
心如相顯現　相爲意所依　意與五心生
猶如海波浪　習氣無有始　境界亦復然
心因習氣生　境令心惑亂　依止賴耶識
一切諸種子　心如境界現　是說爲世間
七識阿賴耶　展轉互相生　如是八種識
不常亦不斷　一切諸世間　六似有而安布
有計諸衆生　我等三和合　發生種種識
了別於諸境　或有妄計言　作者業因故
生於梵天等　内外諸世間　世間非作者
業及微塵作　但是阿賴耶　變現似於境
藏識非緣作　藏亦不作緣　諸識雖流轉

無有三和合　賴耶體常住　衆識與之俱
如輪與水精　亦如星共月　從此生習氣
新新自增長　復增長餘識　餘識亦復然
如是生死轉　悟者心無轉　譬如火燒木
漸次而轉移　此木既已燒　復更燒餘木
依止賴耶識　無漏心亦然　漸除諸有漏
永息輪迴法　此是現法樂　成就三摩地
衆聖由是生　從剎至於剎　譬如微妙金
在礦不能見　智者巧陶鍊　其金乃明顯
藏識亦如是　習氣之所纏　三摩地淨除
覺者常明見　如酪未鑽搖　酥終不可得
是故諸智者　鑽酪而得酥　藏識亦復然
諸識所纏覆　密嚴諸定者　覲觀乃能得
密嚴是大明　妙智之殊稱　佛子勤修習
生於此剎中　色及無色界　空識非非想
於彼常勤修　而來生是處　七此中諸佛子
威光猶日月　修行得正定　演說相應道
諸佛與灌頂　咸皆授其位　如來所證法
隨見而轉依　雖處密嚴場　應物而變化
隨彼愛樂法　住空而演說　是時金剛藏

復告大衆言　賴耶無始來　爲戲論熏習
諸業所繫縛　轉輪無有窮　亦如於大海
因風起波浪　恒生亦恒滅　不斷亦不常
由不悟自心　隨識境界現　若了於自心
如火焚薪盡　通達於無漏　則名爲聖人
藏識變衆境　彌綸於世間　意執我我所
思量恒流轉　諸識類差別　各各了自境
積集業爲心　徧積集名意　了別名爲識
五識取現境　如翳見毛輪　隨見而迷惑
於似色心中　非色計於色　譬如摩尼珠
日月光所照　隨其所應現　各雨自類物
阿賴耶亦爾　如來清淨藏　和合於習氣
變現周世間　與無漏相應　雨諸功德法
譬如乳變異　成酪至酪漿　藏識亦如是
變似於衆色　如翳見毛輪　有情亦復爾
以惡習氣翳　住藏識眼中　於諸非色處
此所見諸色　猶如於陽焰　遠離於有無
皆賴耶所現　仁者依眼色　而生似色識
如幻住眼中　飄動猶熱焰　色皆是藏識
與色習相應　變似體非有　愚夫妄分別

諸惛醉放逸　坐卧及狂走　頓起諸事業
皆是賴耶識　猶如盛赫日　舒光照於地
蒸氣如水流　渴獸望之走　賴耶亦復爾
體性實非色　而似於色現　惡覺妄生著
如磁石吸鐵　迅速而轉移　雖無於情識
似情識而動　如是賴耶識　為生死所攝
往來於諸趣　非我而似我　如海中漂物
無思隨水流　賴耶無分別　依身而運動
譬如二象鬪　被傷者永退　賴耶亦如是
斷染無流轉　譬如淨蓮華　離泥而皎潔
人天皆受用　莫不咸珍敬　如是賴耶識
出於習氣泥　轉依得清淨　佛菩薩所重
譬如殊勝寶　野人所輕賤　若用飾冕旒
則為王頂戴　如是賴耶識　是清淨佛性
凡位恒雜染　佛果常寶持　如美玉在水
苔衣所纏覆　賴耶處生死　習氣縈不現
於此賴耶識　有二取相生　如蛇有二頭
隨樂而同往　賴耶亦如是　與諸色相具
一切諸世間　取之以為色　惡覺者迷惑
計為我我所　若有若非有　自在作世間

賴耶雖變現　體性恒甚深　於諸無知人
悉不能覺了　譬如於幻師　幻作種種獸
或行而或走　似有情非實　賴耶亦如是
幻作於世間　一切諸有情　體性無真實
凡愚不能了　妄生於取著　起微塵勝性
有無異分別　及與於梵天　丈夫等諸見
分別皆是意　分別於世間　此之分別見
本來無有實　譬如畫中質　亦如虹霓像
及以雲中物　翳眼見毛輪　女人窺鏡容
如夢觀衆色　如帝弓谷響　樹影與乾城
熱時陽焰水　池中明月像　如是諸計度
於賴耶妄耶　觀察是等時　諦了惟藏識
即違世間相　所依一切法　是諸分別見
即皆而轉滅　賴耶是意等　諸法習氣依
常為於分別　心之所擾濁　若離於分別
即成無漏道　常恒而不變　猶若於虛空
若於阿賴耶　獲得三摩地　則生無漏法
如意定解脫　及以四無畏　十力并善巧
自在與神通　如是諸功德　起十究竟願
意成微妙身　永轉於所依　識界常安住

體同虛空性　不壞亦不盡　如來悉明見
世間無增減　有情復不生　涅槃者非滅
此刹及餘刹　同於一法性　諸佛出於世
或不出於世　法性本常住　不常亦不斷
又若解脫者　而有情界滅　即壞於如來
一切之智性　三世諸佛境　不得於平等
又若般涅槃　有情界滅者　是誰離於苦
得有餘無餘　降魔伏邪見　皆應是妄說
是故應當知　諸勝觀行者　若證於解脫
其身則常住　永離於取蘊　滅除諸習氣
譬如以熱鐵　投之於冷水　熱勢雖已除
其鐵體無壞　諸仁應當知　阿賴耶如海
常為於戲論　麤重風所擊　五法三自性
諸識浪相續　所有於境界　其相如飄動
於無義處中　似義實無體　若悟則皆空
轉依恒無盡　住密嚴如月　影現於十方
應知賴耶識　行於蘊稠林　末那為先導
意識能決了　色等一切境　及以五識身
與根境和合　了於現境界　自境之所取
皆是阿賴耶　藏識與壽煖　及觸和合性

末那依此識　識復住於意　所餘五種識
亦住於自根　心意及諸識　而安住於蘊
爲業習繫縛　流轉無有窮　如是所有業
皆由於貪愛　旣以業受身　復以身造業
捨於此身已　更受於餘身　前後以依因
徐行如水蛭　心及諸心所　相續生諸趣
更展轉積集　住諸蘊稠林　壽煖及與識
若捨離於身　身則無覺知　猶如於木石
藏識是爲心　執我名爲意　能取諸境界
以是說爲識　採集業爲心　意爲徧採集
意識能徧了　五識現分別　心能持於身
末那著諸趣　意識能徧了　五識緣自境
藏識以爲因　從是生餘識　意意識所緣
無間而流轉　五識復更待　增上緣而生
同時自根事　是爲增上故　是身如起屍
亦如熱時焰　隨行因緣轉　非妄亦非實
爲愛之所牽　性空無有我　意等識轉識
與心而共生　五識復更依　意識而因起
如是一切時　大地而俱轉　賴耶爲於愛
所重而增長　旣自增長已　復增於餘識
展轉不斷絕　猶如於井輪　以有諸識故
衆趣而生起　於是諸趣中　識復得增長
識與世間法　更互以爲因　譬如河水流
前後而不斷　亦如芽與種　相續而轉生
各各相差別　分明而顯現　識行亦如是
旣三和合已　而復更和合　差別相而生
如是而流轉　常無有斷絕　內外一切法
皆因此而起　愚不了惟心　汝等勤觀察
時衆色王等　復向金剛藏　而作如是言
金剛藏無畏　善入於密嚴　能演一切法
佛及諸佛子　正定而思惟　無比甚奇特
顯明於法相　金剛藏無畏　悉見爲宣說
尊處摩尼宮　居師子勝座　最勝子圍繞
住於密嚴定　願爲諸佛子　說瑜伽勝法
此是月幢佛　爲衆所開演　彼衆當來此
願說而無倦　此月幢如來　亦現多神變
於欲界宮殿　及於色界中　與佛子圍繞
諸天皆侍衛　所說勝理趣　密嚴無畏法
假諸瑜伽者　聞說如是已　得自覺聖智
內證之境界　怖於尼夜摩　及正位之樂
不住於實際　定中互觀察　而皆各念言
誰已證實相　觀行之上首　願得見斯人
此衆咸一心　復更重思惟　何者是於定
云何爲非定　復於何所定　又復以何法
爲定所待緣　彼諸佛子等　復於何所定
以三摩地力　見密嚴土中　清淨最勝子
菩薩衆之王　首戴於寶冠　具三十二相
及以隨形好　而作於嚴飾　彼諸佛子等
悉皆從定起　挂微妙寶瓔　從無量佛土
而來於此會　同共以一心　瞻仰金剛藏
大智瑜伽尊　彼等皆思惟　得法樂而請
金剛藏見已　周顧於四方　發於和雅音
微笑而告曰　汝等諸佛子　一心咸諦聽
瑜祇定境界　甚深不思議　非分別所知
定及緣亦爾　遠離欲不善　及以諸散動
有尋伺喜樂　寂靜入初禪　如是漸次第
四八至于十　著我諸外道　常修習此定
聲聞辟支佛　亦復皆如是　各知於世間
諸法之自相　蘊處如空聚　一切皆無我
無思無動作　但三和合生　如機關起屍

本無能作者　外道修是定　起於空性見
此人迷法相　壞於一切法　若修佛妙定
善知蘊無我　即發勝福聚　滅除諸惡見
一切皆惟心　無能相所相　無界亦無蘊
一切皆無相　分析至微塵　此皆無所住
愚夫妄分別　彼地水等性　不知其性者
取於如是相　妙色及惡色　似色餘亦然
如空中虹霓　雲霞等衆彩　思惟如骨鎖
徧滿於世間　及徧處想觀　觀於諸大等
身有色無色　定者常諦思　若於緣一心
即緣說清淨　如其所分別　即彼成所緣
非定非定者　妄計以為定　定者在定中
了世皆藏識　法及諸法相　一切皆除遣
獲於勝定者　善說於諸定　破諸修定人
妄智所知法　若人生劣慧　取法及於我
自謂識諦言　善巧說諸法　計著諸法相
自壞亦壞他　無能相所相　妄生差別見
甜味能除熱　苦酸鹹止痰　辛味除於冷
鹹能去風疾　黃痰變異故　共生於瘧病
或時但因風　或因三和合　疾既有差別

古仙設衆方　石蜜等六分　糖沙及諸味
能除有情身　種種諸瘧病　若法有自性
及以諸相者　藥無除病能　病者不應差
云何世咸見　服藥病消除　定者了世間
但是賴耶識　變異而相續　譬如衆幻獸
無能相所相　無蘊及蘊者　亦無支分德
及以有支分　世間無能作　亦無有所作
無塵積世間　無方處往者　無初最微細
漸次如一指　乃至三指量　實物轉和合
末那各差別　如是義皆無　非勝性作世
亦非時能生　亦非愛樂性　及三法所作
亦非無有因　自然而得有　斯由業習氣
擾濁於內心　依心及眼根　種種妄分別
意及於意識　有情阿賴耶　普現於世間
如幻師造物　若能入惟識　是則證轉依
若說於空性　則知相惟識　瓶等本無境
體相皆心作　非瓶似瓶現　是故說為空
世間所有色　諸天等宮殿　變異而可見
皆是阿賴耶　有情身所有　從頭至手足
頓生或漸次　無非阿賴耶　習氣濁於心

凡愚不能了　此性非是有　亦復非是空
如人以諸物　擊破於瓶等　物體若是空
即無能所破　我如妙高山　此見未為礙
憍慢而著空　此惡過於彼　自處為相應
不應非處說　若演於非處　甘露即為毒
一切諸有情　生於種種見　欲令斷諸見
是故說空理　聞空執為實　不能斷諸見
此見不可除　如病醫所捨　譬如火燒木
木盡火不留　見木若已燒　空大亦應滅
諸見得滅時　生於智慧火　普燒煩惱薪
一切皆清淨　牟尼由此智　寂嚴而解脫
不見以兎角　觸壞於大山　曾無石女兒
執箭射於物　未聞欲鬭戰　而求兎角弓
何有石女兒　能造於宮室　一切法空性
與法常同體　始於胎藏時　色生便壞滅
離空無有色　離色無有空　如月與光明
始終恒不異　諸法亦如是　空性與之一
展轉無差別　所為皆得成　是身如死屍
本來無自性　貪愛繩繫縛　境界所牽動
說微妙空理　為淨於諸見　其有智慧人

應當一心學　譬如工幻師　以諸呪術力
草木等衆緣　隨意之所作　依於根及愛
色明與作意　發生於明識　無實如幻焰
是識無來處　亦不去餘方　諸識性皆爾
有無不變著　如毛輪兎角　及以石女兒
本來無有體　妄立於名字　師子虎熊羆
馬驢駝駞類　龜鼈與瑇瑁　彼等皆無角
何故不分別　惟言兎角無　最勝談論人
云何不成立　爲慧者顯示　但彼妄分別
外道衆迷惑　如瘖及聾瞽　彼無起度智
亦無內證法　但隨他語轉　何用分別爲
若妄起分別　不生於密嚴　定者獲等至
及能生此國　譬如天宮殿　日月及衆星
環繞妙高山　皆由風力轉　七識亦如是
依於阿賴耶　習氣之所持　處處恒流轉
譬如依大地　能生卉木類　一切諸有情
乃至衆珍寶　如是賴耶識　衆識之所依
譬如孔雀鳥　毛羽多光色　雄雌相愛樂
鼓舞共歡遊　如是阿賴耶　種子及諸法
展轉相依住　定者能覩見　譬如百川流
日夜歸大海　衆流無斷絕　海亦不分別
如是賴耶識　甚深無涯底　諸識之習氣
日夜常歸往　如地有衆寶　種種色相殊
諸有情受用　隨福而招感　如是賴耶識
與諸分別俱　增長於生死　轉依成正覺
善修清淨行　清五 出過於十地　十六 入於佛地中
十力皆圓滿　正住於實際　常恒不壞滅
現種種變化　如地無分別　如春衆華色
人鳥皆欣玩　執持識亦然　定者多迷取
如是諸佛子　無慧離眞實　於義不善知
妄言生決定　非法離間語　誑惑於有情
諸法別異住　而別起言說　譬如工幻師
善用於呪術　示現種種華　華果實無有
如是佛菩薩　善巧智方便　世間別異住
別異而變現　說種種教門　誘誨無窮已
決定眞實法　密嚴中顯現　六界與十八
十二處丈夫　意繩之所牽　有情以流轉
八識諸界處　共起而和合　從於意繩轉
前身復後身　此流轉丈夫　隨世因示現
是一切身者　續生無斷絕　六界與丈夫
及以十二處　十八界意行　說爲自在者
爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　說於諸界處
丈夫之義已　他化清淨宮　摩尼寶藏殿
諸無畏佛子　悉皆稽首禮　他方佛菩薩
來居此會者　悉皆共同聲　而讚言善哉
復有諸菩薩　清五 諸天及天女　十七 皆從本座起
合掌一心敬　遙共相瞻顧　而作如是言
定中上首尊　善爲諸菩薩　說妙丈夫義
遠離外道論　最勝子宣示　六界淨丈夫
但是諸界合　隨因以流轉　譬如衆飛鳥
空中現其跡　又如離於木　而火得熾然
空中見鳥跡　離木而有火　我及諸世間
未曾覩是事　鳥飛以羽翰　空中無有跡
仁者說丈夫　與鳥跡相似　云何於諸有
得有輪迴義　而說界丈夫　常流轉生死
受諸苦樂果　所作業無失　如農夫作業
功必不唐捐　此果成熟已　能生於後果
身者於身中　而修於善行　前生後生處
恒受人天樂　或常修福德　資糧爲佛因
解脫及諸度　成於無上覺　生天自在果

觀行見眞我　若離趣丈夫　一切悉無有
於業業果報　所作無虛棄　下從阿鼻獄
上至於諸天　謂有趣丈夫　流轉於生死
內外諸世間　種現芽生果　此法似於彼
彼從於此中　若離趣丈夫　得有輪迴者
如言石女子　威儀而進退　兎角有銛利
從沙而出油　會中諸菩薩　諸天及天女
說如是語已　供養應供者　即金剛藏尊
及諸菩薩衆　供養事畢已　同作如是言
法眼具無缺　因喻皆莊嚴　能摧於異論
外道諸宗過　旣降伏他已　顯示於自宗
是故大勇猛　宜爲速開演　我等咸願聞
大慧者應說　爾時金剛藏　菩薩摩訶薩
聞諸天殷請　即時而告言　汝等諸天人
一心應諦聽　清五　此法深難思　十八　分別不能及
瑜伽清淨理　因喻所開敷　我現於密嚴
今爲汝宣說　密嚴甚微妙　定者殊勝處
爾時金剛藏　說如是語已　復告於大樹
緊那羅王言　大樹緊那王　汝應當觀察
云何諸法性　性空無所有　如是見相應

於定不迷惑　如飯一粒熟　餘粒即可知
諸法亦復然　知一即知彼　譬如鑽酪者
嘗之以指端　如是諸法性　可以一觀察
法性非是有　亦復非是空　藏識之所變
藏以空爲相　大樹緊那王　即時而問曰
云何心量中　而有衆文字　云何生諸界
堅濕及煖動　爾時金剛藏　菩薩摩訶薩
聞其所說已　而告如是言　善哉大樹王
能發其深問　願令修定者　得詣於眞實
我今爲汝說　琴師應諦聽　汝昔自他化
與諸眷屬俱　鼓樂從空來　乘於寶宮殿
如是諸天侶　而同詣佛會　撫奏妙寶琴
其聲甚和雅　聲聞在會者　各遞相謂言
我樂見樹王　緊那衆遊戲　及所乘宮殿
妙寶以莊嚴　清五　汝奏琉璃琴　十九　衆心皆悅動
迦葉聲聞等　不覺起而舞　由妙音和樂
不能持本心　時天冠菩薩　告迦葉等言
汝等離欲人　云何而舞戲　是時大迦葉
白彼天冠士　佛子有大力　譬如毗嵐風
聲聞無定智　如黑山搖動　雖離惑分別

尚染習氣泥　分證於實際　未斷於諸習
若捨諸麤重　必當得菩提　汝於微細境
巧慧具諸論　帝釋世間明　於彼法通達
及緊那羅論　如來清淨理　善於諸地相
明了而決定　端居寶殿中　眷屬共圍繞
光明淨嚴好　猶如盛滿月　觀行得自在
處衆能問答　問我界丈夫　云何從心起
汝及諸佛子　咸應一心聽　如其諸界內
心名爲丈夫　諸界因此生　是義我當說
津潤生於水　焰盛生於火　動搖諸作業
因斯起風界　從於色分齊　有虛空及地
識與諸境界　習氣能生身　眼及諸色等
相狀各不同　此無門作門　諸有恒相續
時摩尼寶藏　自在之宮殿　持進大菩薩
與諸最勝子　俱時從座起　稽首而作禮
各持妙供具　供養金剛藏　覆以寶羅網
同聲而讚佛　聖者善安住　菩薩法雲地
悟入如來境　應現實難量　能爲諸大士
開示佛知見　時緊那羅王　并諸婇女等
供養而讚歎　金剛藏無畏　摩尼寶宮殿

嚴淨勝道場　爲我等開演　如來微妙法
爾時聖者觀自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩曼殊室利法王子菩薩摩訶薩神通王菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩總持王菩薩摩訶薩一切義成就菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩及餘無量修勝定者皆是佛子威德自在決定無畏善能開示觀行之心俱從座起互相觀察向金剛藏菩薩摩訶薩而說偈曰
金剛自在尊　能示於法眼　諸佛所加護
菩薩皆宗仰　善達於地相　巧能而建立
佛子大力衆　同心皆勸請　定王願哀愍
顯示於密嚴　佛及佛子等　甚深奇特事
此法最清淨　遠離於言說　化佛諸菩薩
昔所未開敷　自覺智所行　見眞無漏界
微妙現法樂　清淨最無比　具衆三摩地
無量陀羅尼　諸自在解脫　意成身七種
殊勝色清淨　照明於法界　善逝不思議
嚴刹亦如是　佛及諸菩薩　身量如極微
乃至如毛端　百分中之一　密嚴殊妙刹
諸土中最勝　如是觀行者　咸來生此中
是皆何所因　佛子願宣說　爾時金剛藏
菩薩摩訶薩　身如師子臆　具三十二相
以隨好莊嚴　將欲廣開示　觀察彼大會
猶如師子王　知衆堪聽聞　古先佛祕旨
我今演法眼　離於能所覺　金剛藏即發
清淨梵音聲　迦陵頻伽聲　廣長舌相聲
巧妙無麁獷　世間稱歎聲　廣略美暢聲
克諧種律聲　高韻朗徹聲　乾馱羅中聲
雄猛與直聲　罽尸迦哀聲　歌詠相應聲
急聲及緩聲　深遠和暢聲　一切皆具足
衆德以相應　聞之而離著　心無所猒惓
一切皆欣樂　悉能盡通達　所有音聲相
自然而普應　無作無功用　金剛藏菩薩
口未曾言說　所有諸音聲　但由本願力
從眉額及項　鼻端肩與膝　猶如於變化
自然出妙音　普爲諸大衆　開示於法眼
勇猛金剛藏　住於自在宮　最勝子圍繞
清淨而嚴潔　如鵝王在池　群鵝而翼從
大定金剛藏　處於師子座　映蔽於一切
所有修行人　猶如月在空　光映於列宿
如月與光明　而無有差別　金剛藏威德
與佛亦復然　爾時如實見　菩薩之大力
修行中最勝　住於瑜伽道　即從座而起
觀察大衆言　奇哉大乘法　如來微妙境
一切佛國中　佛子應頂禮　無思離垢法
諸佛所觀察　希有甚微妙　大乘清淨理
非惡覺境界　轉依之妙道　八種識差別
三自性不同　五法二無我　各各而開示
五種習所纏　生諸妄分別　見此微妙法
清淨如眞金　得於眞性者　則住佛種性
如來性微妙　離聲聞外道　密嚴諸刹勝
證者乃能往　尊者金剛藏　已得何等持
所說淨法眼　是何等持境　時無量菩薩
復禮金剛藏　大智金剛尊　願爲我開演
住何三摩地　而能說是法　此諸佛子等
一切皆樂聞　爾時金剛藏　處自在宮殿
觀察於大會　自心而念言　此法不思議
十力微妙境　由慧之所持　誰當堪聽受
已見堪任者　皆諸佛之子　即時而告言

汝等當諦聽 我今爲汝説 轉依之妙道
我爲諸佛子 他化自在衆 以得三摩地
名大乘威德 住於此定中 演清淨法眼
亦見億塵刹 所有諸善逝 那庾多塵億
在前而讃歎 善哉汝所説 此是瑜伽道
我等悉皆行 如是三摩地 於斯得自在
清淨成正覺 十方一切佛 皆從此定生
當知最殊勝 非思量所及 若有諸菩薩
得住此定中 即住不思議 諸佛之境界
證於自智境 見三摩地佛 變化百千億
乃至如微塵 自覺聖智境 諸佛所安立
此法無諸相 遠離於聲色 名從於相生
相從因緣起 此二生分別 諸法性如如
於斯善觀察 是名爲正智 名爲徧計性
相是依他起 遠離於名相 是名第一義
藏識住於身 隨處而流轉 習氣如山積
染意之所纒 末那有二門 意識同時起
五境現前轉 諸識身和合 猶如有我人
住在於身内 藏識暴流水 境界風所飄
種種識浪生 相續恒無斷 佛及諸佛子
能知法無我 已得成如來 復爲人宣説
分析於諸蘊 見人無我性 不知法無我
是説爲聲聞 菩薩所修行 善達二無我
觀已即便捨 不住於實際 若住於實際
便捨大悲心 功業悉不成 不得成正覺
希有難思智 普利諸有情 如蓮出淤泥
色相甚嚴潔 諸天聖人等 見之生愛敬
如是佛菩薩 出於生死泥 成佛體清淨
諸天所欣仰 從初菩薩位 或作轉輪王
或住乾闥婆 阿脩羅王等 了悟大乘法
獲於如是身 漸次而修行 決定得成佛
是故諸佛子 宜應一心學 所有雜染法
及與清淨法 恒於生死中 皆因賴耶轉
此因勝無比 證實者宣示 非與於能作
自在等相似 世尊説此識 爲除諸習氣
了達於清淨 賴耶不可得 賴耶若可得
清淨非是常 如來清淨藏 亦名無垢智
常住無終始 離四句言説 佛説如來藏
以爲阿賴耶 惡慧不能知 藏即賴耶識
如來清淨藏 世間阿賴耶 如金與指環
展轉無差別 譬如巧金師 以淨好眞金
造作指嚴具 欲以莊嚴指 其相異衆物
説名爲指環 現法樂聖人 證自覺智境
功德轉增勝 自共無能説 現法諸定者
了達境惟心 得於第七地 悉皆而轉滅
心識之所緣 一切外境界 見種種差別
無境但惟心 瓶依等衆幻 一切皆無有
心變似彼現 有能取所取 譬如星月等
依須彌運行 識識亦復然 恒依賴耶轉
賴耶即密嚴 妙體本清淨 無心亦無覺
光潔如眞金 不可得分別 性與分別離
體實是圓成 瑜伽者當見 意識緣於境
但縛於愚夫 聖見悉清淨 猶如陽焰等

爾時世尊説是經已金剛藏等無量菩薩摩訶薩及從他方來此會者微塵數衆聞佛所説皆大歡喜信受奉行

大乘密嚴經卷下

音釋

鶩 亡遇切馳也
羆 班糜切熊屬
馲駝 馲他各切駝唐何切馲駝
瑇瑁 瑇徒耐切瑁莫佩切瑇瑁龜屬

佛說大集會正法經卷第一 同第二卷 清六

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆萬二千人俱尊者阿若憍陳如尊者摩訶目乾連尊者舍利子尊者摩訶迦葉尊者思勝尊者羅睺羅尊者善容尊者賢護尊者賢吉祥尊者日吉祥尊者大勢至尊者滿慈子尊者善吉尊者哩嚩諦尊者栴檀軍如是等皆大阿羅漢是時有菩薩摩訶薩其名曰慈氏菩薩摩訶薩普勇菩薩摩訶薩童子吉祥菩薩摩訶薩童子住菩薩摩訶薩童子賢菩薩摩訶薩無所減菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩善現菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩藥王軍菩薩摩訶薩如是等六萬二千菩薩摩訶薩衆復有最勝樹王天子賢天子善賢天子法愛天子栴檀藏天子香住天子栴檀香天子如是等一萬二千天子衆復有妙身天女極信天女自在主天女吉祥目天女世吉祥天女大世主天女大力天女妙臂天女如是等八千天女衆復有優鉢羅龍王伊羅鉢怛囉龍王底民誐誐龍王勝器龍王最上器龍王妙喜龍王妙杖龍王象頭龍王如是等八千龍王衆俱來集會到佛所已咸各頭面禮世尊足右遶三帀退坐一面是時世尊默然而住爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普勇即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊此會菩薩及諸聲聞天人衆等悉皆來集樂欲聽佛宣說妙法此諸大衆咸一諦觀如來應供正等正覺殊善色相樂入佛法以樂法心觀佛相故久修習者即能遠離一切障染初修習者即發無上修善法心不復暫起諸不善想作是白已爾時佛告普勇菩薩言我有正法名大集會於閻浮提廣大流布若有衆生暫得聞者是人設有五逆重罪皆得銷滅不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提普勇於汝意云何汝謂是人得聞法者所獲福聚與一佛等普勇菩薩白佛言如是世尊佛言普勇汝莫作是見作是見者非真實見普勇菩薩復白佛言世尊當云何見即知是人真實福聚佛言普勇彼聞法者所獲福聚與殑伽沙數量如來應供正等正覺所有福聚等無有異又復普勇若有聞是正法者一切皆住不退轉地即得一切如來常所觀察一切如來常現在前降伏魔軍圓滿善法是人即能於生滅理皆悉了知一切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時會中諸菩薩衆從座而起俱白佛言世尊如一佛福聚其量幾何佛言諸善男子汝等諦聽一佛福聚所有數量譬如有人竭大海水盡灑閻浮於此水中惟取一渧作一殑伽河沙數量如是一渧而復一渧竆大海水一一渧成一殑伽河此一一河滿中沙數盡爲菩薩皆住十地彼諸菩薩所有福聚寧爲多不諸菩薩衆俱白佛言甚多世尊佛言諸善男子一佛福聚復多於彼有聞法者轉倍是數又復諸善男子若有衆生於後末世聞是正法生信解心所獲福聚轉增於彼無量無邊不可稱計爾時普勇菩薩復從座起而白佛言世尊諸有衆生樂求法者當云何求佛言普勇諸求法者略有二

種一者於一切衆生起平等心二者如所聞法爲衆生説普勇菩薩白佛言世尊如所聞法又復云何爲衆生説佛言普勇亦有二種一者以所聞法迴向菩提二者於大乘法愛樂趣求而復長時心無懈退若能如是爲衆生説是得名爲眞求法者爾時會中諸天子天女衆各從座起住立佛前合掌向佛而白佛言世尊我等深心樂求正法如佛世尊大慈大悲能滿一切衆生心願願爲我等廣分別説爾時世尊即於會中放大希有淨妙光明普照大衆是時普勇菩薩白佛言世尊以何因緣放是光明佛告普勇菩薩言汝今當知今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者於佛世尊生難遭想尊重恭敬勸請説法以是因緣放斯光明普勇菩薩復白佛言世尊諸有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者云何修習而能成就佛言善哉善哉汝大勇猛於大衆中能以此義問佛世尊利益一切疾成佛道汝今亦能以此善根成就阿耨多羅三藐三菩提如汝所問今爲汝説汝當諦聽我念往昔過阿僧祇劫有佛出世號寶吉祥如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時爲摩拏嚩迦令諸衆生安住佛智忽於一時見一鹿王受諸苦惱我於是時竊作是念云何當能代此鹿王而受諸苦復自思惟一切衆生輪轉三界未離苦者皆亦如是即發願言願我當來得成佛已一切衆生離諸苦惱生我佛刹安住佛智普勇我以如是善根大願力故即得阿耨多羅三藐三菩提爾時普勇菩薩聞是説已復白佛言世尊彼佛世時衆生壽量其數幾何佛言衆生壽量滿八十劫普勇菩薩又復問言以何劫量而登彼壽佛言普勇彼劫量者譬如有人造一大城廣十二由旬高三由旬於彼城中置以胡麻悉皆充滿忽有一人百年一來取一胡麻而擲於外如是一來一擲乃至胡麻擲盡城亦破壞此劫數量亦復未盡又復譬如有一大山廣二十五由旬高十二由旬有長壽天百年一來一坐其上以憍尸迦衣拂其山石如是一來一拂乃至彼山拂盡其劫數量亦復未盡普勇如是名爲劫量是時普勇菩薩又白佛言世尊若人以一善根迴向菩提獲大福聚得壽命八十劫何況有人於佛深妙法中廣大修習其所得福不可稱計佛言普勇若有衆生得聞是大集會正法者所獲壽命八萬四千劫何況更能於此正法書寫讀誦彼獲福聚轉倍於前不可等比又復普勇若人聞此正法起淨信心恭敬尊重是人九十五劫得宿命智六萬劫爲轉輪王爲一切人之所尊重悉皆愛敬不爲刀杖毒藥所能侵害臨命終時有九十五俱胝佛面現其前安慰彼人作是告言勿生怖畏汝先已聞大集會正法有大福聚是時彼九十五俱胝佛皆爲授記一一來生我佛刹中何況以此正法令盡有情界廣大流布皆悉得聞普勇菩薩復白佛言世尊我今於此大集會正法樂欲聽受心無厭足佛言善哉善哉非惟汝心樂法無厭我於此法喜大宣説亦復無厭何況諸凡夫類於此正法起厭足心又復普勇若有

善男子善女人於此正法深生信樂是人於千劫中不壞正信五千劫中不墮惡趣萬二千劫中遠離愚癡八千劫中不生邊地二萬劫中勇猛布施二萬五千劫中常生天界二萬五千劫中常行梵行四萬劫中遠離眷屬之所癡縛不爲煩惱所能昏蔽五萬劫中受持正法六萬五千劫中安住正念普勇彼善男子善女人更不復起作罪業心一切魔怨不能侵害在在所生不處胎藏又復有人於此正法聽受讀誦是人八萬劫中得聞持具足於千劫中離殺生業九萬九千劫中離妄語業一萬三千劫中離兩舌業普勇當知以是事故此大正法不可得遇至於名字亦不可得聞爾時普勇菩薩摩訶薩益加恭敬右膝著地禮世尊足前白佛言世尊若有人於此正法生輕謗者是人得幾所罪佛言甚多普勇菩薩復白佛言彼所獲罪其數幾何佛言普勇若人於十二殑伽沙數諸佛所起大惡心其罪尚輕若於是正法起輕謗心者其所獲罪甚多於彼何以故普勇若人於彼正法起輕謗者是即發起破大乘心以煩惱火而自焚燒普勇菩薩復白佛言世尊一切衆生業習所纏輪轉生死不能解脫佛言普勇如是如是譬如有人自斷其頭時有一人持以良藥所謂摩叱迦良藥虞尼那嚩良藥蝎哩多嚩良藥帶梨那嚩良藥如是等良藥塗所斷頭普勇於汝意云何汝謂是人還活其命不普勇菩薩白佛言不也世尊是人雖塗良藥其何能活普勇彼輪轉者亦復如是復次普勇譬如一時有二丈夫各持利刀互欲害命以力相敵故俱不能害惟致瘡損苦痛亦甚時忽有人持以良藥爲塗其上其瘡即愈彼二丈夫既得愈已憶念往苦互相謂言我等從今不復更起相殺害心普勇諸有智者亦復如是雖復造業即能追悔而於正法不生棄背如是漸能趣向一切離生死法復次普勇如世間人捨壽報已雖有父母憂惱啼泣而更不能爲依爲怙彼凡夫類不能自利亦不利他不造善業亦復如是臨命終時無所依怙略有二種一者自造諸不善業復勸他作二者於佛正法起輕謗心普勇菩薩復白佛言世尊若有於佛正法生輕謗心者是人命終當墮何處佛言普勇彼謗法者命終已後當墮地獄受大苦惱所謂大可怖地獄衆合地獄炎熱地獄極炎熱地獄黑繩地獄阿鼻地獄嚕摩訶哩沙地獄呼呼尾地獄如是等八大地獄中一一地獄受一劫苦普勇菩薩復白佛言甚苦世尊我今於此不忍聽聞爾時世尊即爲普勇菩薩說伽陀曰

我所說地獄　汝怖不忍聞　彼地獄苦惱
衆生業自造　若作諸善業　定獲安樂果
作諸不善者　必得苦惱報　生苦與死苦
憂苦等纏縛　不造諸樂因　愚人常苦惱
智者得安樂　信樂大乘法　念佛最上智
永不墮惡趣　普勇汝當知　前前世業感
少種一善因　定獲廣大果　如世種增長
百穀皆無失　善因生佛刹　獲果亦如是
智者修善法　遠離諸苦因　彼成衆德本
獲最上安樂　若能平等施　善法一毫量
於八萬劫中　獲廣大財富　在在所生處

常念行布施　以施三寶故　展轉報無盡

爾時普勇菩薩聞佛說是伽陀已即白佛言世尊云何於此大集會正法乃能了知而得聽受佛言普勇若人於十二殑伽沙數如來應供正等正覺所圓滿善根即得聽聞此大集會正法普勇菩薩復白佛言世尊云何能得如是善根圓滿佛言普勇若能於一切如來平等知見是即善根圓滿普勇復言云何能於一切如來平等知見佛言若於法師尊重恭敬是即能於一切如來平等知見普勇又言而復云何於法師尊重恭敬佛言若人於出世道發趣向心是即於法師所尊重恭敬普勇如是等皆能圓滿善根佛言普勇此大集會正法有大功德利益一切若人能聽受書寫讀誦者是人獲大福聚不可稱計普勇正使四方一一方各有十二殑伽沙數如來應供正等正覺皆住十二劫說此大集會正法聽受功德而不能盡又復四方各有如上殑伽沙數如來應供正等正覺皆住如上劫說此書寫功德亦不能盡又復四方各有如上殑伽沙數如來應供正等正覺皆住如上劫說此讀誦功德亦復不盡普勇菩薩白佛言世尊願佛略說讀誦福聚其數幾何爾時世尊即說伽陀曰

若人能讀誦　一四句偈者　彼所獲福聚
與彼八十四　殑伽沙數佛　福聚等無異
何況能一心　安住於正法　彼福聚無盡
諸佛出於世　宣說無邊法　而實難得值

爾時有十八俱胝尼乾陀衆來詣佛所咸入會中各坐一面作如是言瞿曇我等勝汝如是三復皆作是言我等勝汝是時佛告諸尼乾陀衆言惟佛如來得眞勝名於一切處無能勝者尼乾陀言汝一瞿曇云何得勝佛言若汝尼乾陀定計勝者是顛倒見非眞實見汝等以何爲勝然汝等說是時尼乾陀衆咸一默然互竊相視佛言汝等當知惟佛世尊於一切衆生若已入佛慧若未入佛慧利根鈍根咸使得度平等利益無有差別是可名爲無能勝者汝善思惟於自身心諸苦所逼尚不能知云何而能於此稱勝我今示汝諸佛微妙廣大正法諸尼乾陀衆聞佛是言已忿大瞋恚生不信心是時帝釋天主居善法堂以天眼見即持金剛杵來入會中而欲破壞諸尼乾陀衆咸皆驚怖生大憂惱啼泣良久即時世尊於大衆中隱身不現諸尼乾陀衆於佛世尊方生瞻仰忽不見佛轉增憂苦即說伽陀曰

譬如人獨處　空寂曠野中　無父復無母
恐畏無救者　如江河無水　游魚無所依
樹木皆摧折　飛禽無所止　我等今怖畏
苦惱亦如是　不見佛世尊　誰爲救護者

是時諸尼乾陀衆說是伽陀已欲從座起彼二膝輪適按地時其所按地忽發大聲普震一切人天大衆諸尼乾陀咸作是念如來最勝二足尊者惟願慈悲救度我等爾時世尊即時現身還復本座告普勇菩薩言汝可爲諸尼乾陀衆說法化度普勇菩薩白佛言不也世尊譬如須彌山王殊妙高顯有小黑山而居其側云何可言相與等比今佛世尊居大衆中遣我說法亦復如是佛言止止善男

子如來方便善巧於十方世界隨所說者皆是如來慈悲願力之所建立此諸尼乾陀等欣樂於我我當爲說無上法要普勇汝今可往十方世界親近諸佛宣揚法化普勇菩薩白佛言世尊我神通力而甚微小非佛大慈假我神力終不能行佛言普勇汝今以自通力及佛神力如是可往普勇菩薩承佛聖旨即從座起繞佛三帀忽於會中隱身不現爾時世尊告諸尼乾陀衆言汝等當知所謂生爲大苦由生苦故起諸怖畏謂生有病怖有病怖故而有老怖有老怖故即有死怖生何緣怖謂爲衆苦之所逼故以生爲因即有諸怖生法若無怖從何起由是即有囉惹難怖阨囉難怖惡毒難怖火難怖水難怖風難怖乃至雷雹等難怖及自作諸不善業怖如是等怖因生而有若了生法即離諸怖是時世尊爲諸尼乾陀衆略說是怖畏法已時諸尼乾陀衆廓然開悟悔過自責俱白佛言世尊我等愚癡起不正見背眞實道違佛正法深爲過咎願佛慈悲攝受我等作是言已時十八俱胝尼乾陀衆俱發阿耨多羅三藐三菩提心即時爲十八俱胝大菩薩衆一一皆得圓滿十地乃以神通力各現種種神變及現種種身佛身菩薩身緣覺身聲聞身乃至天人龍神一切趣類等身已復各自變寶蓮華座等分其半於佛左右禮佛足已各坐其座

佛說大集會正法經卷第一

佛說大集會正法經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊告普勇菩薩言汝今諦聽我念過去無量無數阿僧祇劫前值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名寶上我於爾時修勇施行即以飲食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸華鬘塗香等一一供養彼等諸佛時諸如來皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名寶光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名頂生我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名飲光我亦是時修勇施行亦於彼初成道者如是等如來應供正等正覺所一一恭敬禮拜供養已即復以自神通力隱身不現又過六十俱胝佛刹見諸如來一一恭敬又過百俱胝佛刹見彼諸佛入般涅槃我時還復一一於彼恭敬供養從是復過九十五佛刹知彼如來皆久滅度所有正法將欲滅壞我於是時竊自思惟此佛正法將欲滅壞深爲大苦作是念已生大悲愍是時復有欲色界天人龍神夜叉等皆大憂惱又見其中有一佛刹彼佛正法久已滅盡劫火熾然從四面起乃至大地須彌山王大海江河一切樹木皆悉已焚爇

所依止惟一空界蕩然無際過是刹已即到下方於一世界見百千俱胝如來各坐寶蓮華座又見四方亦復如是彼等諸佛各各現爲一切衆生說法化度世尊我既到彼佛刹已即作是念今此佛刹名字何等彼有一佛而告我言善男子今此佛刹名蓮華上我時即問化主世尊其名若何彼佛答言名蓮華藏如來應供正等正覺我於爾時普皆作禮一心恭敬作是白言我今見此百千俱胝那庾多佛一一皆處寶蓮華座而復不知何者即名蓮華藏佛惟願示我化主世尊時彼蓮華藏如來於多佛中發是告言善男子蓮華藏佛即我身是作是言已彼諸佛等而各忽然隱如來身現菩薩相我當是時惟見化主蓮華藏如來一佛世尊居大衆中相好威神無能勝者即以頭面作禮恭敬是時彼佛指蓮華座而謂我言善男子可就此座我於爾時既就座已即見彼佛於其左右復有無量寶蓮華座殊妙莊嚴甚爲希有忽作是念如是等座云何皆空無能登者乃問彼佛而答我言善男子如此等座皆是不可思議上妙功德之所建立非少善根所能成就若人於佛法分有未入者尚不能見況復能登我時又問世尊當種何善根於此等座而乃得昇彼佛答言善男子若有人能於此大集會正法暫聽受者以是善根得昇此座何況更能書寫讀誦常所修習善男子汝於過去無量劫來已能受持如是大集會正法若不以是善根力故我此佛刹亦未能到況復得見此座而欲昇耶彼佛作是言已我即白言如是如是世尊我復又問彼佛此大集會正法有幾所功德而能生諸善法爾時彼蓮華藏如來亦放希有淨妙光明普照佛會已而謂我言善男子汝大菩薩得大勢力智慧無礙能於一切諸佛刹土爲諸衆生稱揚佛事汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來今以是法還復問我我當爲汝亦分別說譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿如是相合都爲一聚是爲多不我即答言甚多世尊時彼佛言假使有人取一胡麻置於他處如是從一至一欲知其數善男子於汝意云何是人可能知其數不我復答言不也世尊是人雖竭其力經於多劫終不能知如是數量彼佛又言善男子此大集會正法所有福聚亦復如是非筭數譬喻之所能知正使如上所說數量一一皆是諸佛如來復經俱胝那庾多劫稱量讚歎此大正法聽受功德亦不能盡何況有人書寫讀誦其福甚多我復又問若書寫者得幾所福願佛略說時彼佛言善男子譬如三千大千世界所有草木叢林盡取斷爲一指節量一一量數皆是轉輪聖王又如三千大千世界所有土石盡碎微塵一一塵數皆是轉輪聖王如是等所有福聚若筭師等欲知其數汝謂是人知其數不我時答言不也世尊如是福聚雖筭師等亦不能知彼佛又言若有書寫此大集會正法者所獲福聚亦復如是復多於彼筭數譬喻所不能知但能於此正法書寫一字是人所獲福聚已勝於彼況復有人於此正法受持一四句偈是人功德不可稱計一切寶藏常所出現一切

煩惱皆得銷滅一切法炬光明普照一切天魔無能勝者一切菩薩盡所觀察一切法門皆悉能入彼佛作是說已我即白言世尊若有衆生能於如是大集會正法修正行者乃得名爲最上梵行而彼梵行即如來行若勤修習無間斷者是人即得百佛如來於晝夜中常現在前若見如來即入佛剎入佛剎已一切法藏皆能了知我於爾時作是言已彼蓮華藏佛又告我言善男子諸佛如來時一出現若得遇者是亦爲難說此正法復甚爲難得聞持者轉復甚難何以故若有聞此正法者是人於六十萬六千八十劫中或得宿命智或爲轉輪王帝釋淨光天大梵世主等能不壞正信不墮諸惡趣不生阿脩羅無刀杖鬪諍又復遠離愚癡得大智慧相好端嚴猶如諸佛一一色相等無有異不爲眷屬癡惱所纏常離病苦常得天眼不爲那誐不生瞋恚又常遠離一切貧窶爲銅輪王受大快樂諸根圓滿忍辱具足乃至臨命終時正念現前心不顛倒即時東方有十二殑伽沙數

佛而現其前南方有二十殑伽沙數佛西方有二十五殑伽沙數佛北方有八十殑伽沙數佛上方有九十千俱胝佛下方有百俱胝佛如是等諸佛皆爲現前安慰其人咸作是言汝善男子勿生怖畏汝先已能有大功德而爲依怙汝今見此百千俱胝那庾多殑伽沙數佛世尊不彼答言見時諸佛言善男子此諸如來以汝功德力故俱來至此彼人復言我今以何善根力故而獲如是彼諸佛言以汝久聞大集會正法大善根力彼人又言如我一人得聞正法尚獲如是無量功德何況能令盡有情界普得聞知時蓮華藏如來廣說彼臨命終人見諸佛已又告我言善男子若人得聞此大正法一四句偈者與彼供養十三殑伽沙數如來應供正等正覺所獲福聚等無有異又若有人得聞此大集會正法者所有福聚譬如徧滿三千大千世界悉置胡麻是等麻量一一皆是轉輪聖王假使有人以諸珍寶各行布施如是輪王所獲福聚不如惟施一須陀洹若施一須陀洹不如

施彼徧滿三千大千世界如前數量須陀洹若施如是須陀洹不如施一斯陀含若施一斯陀含不如施彼徧滿三千大千世界如前數量斯陀含若施如是斯陀含不如施一阿那含若施一阿那含不如施彼徧滿三千大千世界如前數量阿那含若施如是阿那含不如施一阿羅漢若施一阿羅漢不如施彼徧滿三千大千世界如前數量阿羅漢若施如是阿羅漢不如施一緣覺若施一緣覺不如施彼徧滿三千大千世界如前數量所有緣覺若施如是緣覺不如施一菩薩若施一菩薩不如施彼徧滿三千大千世界如前數量所有菩薩若施如是菩薩不如於一如來發淨信心布施供養若於一如來信心供養不如於彼徧滿三千大千世界如前數量一切如來信心供養雖於如是一切如來信心供養不如有人於此大集會正法暫得聞持所獲福聚倍多於彼何況更能書寫讀誦如是功德不可稱計是時彼佛又告我言善男子汝可於此正法發淨信心宣揚流布諸凡

夫類於此正法不能得聞設有聞者生疑不信如何能入此大法聚譬如有人入於大海而欲盡見其水邊際汝謂是人而能見不我即答言不也世尊又如有人臨於大海以手勺水欲盡枯涸汝謂是人而能成不我復答言不也世尊是等愚人雖於海水欲知邊際欲盡枯涸終不能就徒自疲勞深為大失時彼佛言諸凡夫類亦復如是於此正法不能聽受於生死海妄生顛倒增長愚癡深為大失是人雖經百千俱胝那庾多如來應供正等正覺出現於世不種善根不得見佛不聞是法不為諸佛之所護念若有智者能於百千俱胝那庾多佛所發淨信心見彼諸佛生大歡喜乃從諸佛得聞是法聞是法已即如實知不生輕謗是人得大善利即為諸佛共十八所護念若人於情六此正法能聽受書寫一四句偈者是人當生過九十五千俱胝佛剎已得至極樂世界見佛聞法壽命八萬四千劫彼蓮華藏佛復告我言若人於五逆罪或自所作或教他作或見聞隨喜是人當受五無間苦若有得聞此大集會正法一四句偈即得銷滅如是等業是時彼佛即復為我宣說伽陀

汝今聽我說　聞此經功德　往劫有一人
具造五種業　謂殺父害母　破和合僧伽
毀菩薩三昧　壞如來正智　彼人作是罪
後即生追悔　憂惱復啼泣　心生如是念
我造眾惡業　非惟壞此身　後世及多劫
其身皆破壞　從苦生於苦　苦受轉復深
遠離眾善友　為世所輕誚　世出世間法
我悉皆已焚　無量劫善因　破壞不增長
如世間舍宇　眾彩所莊嚴　而忽為火焚
人皆絕愛樂　我作罪亦然　此世與他世
為業火所焚　自他非愛樂　在在世所生
人識罵捶打　常貧困飢渴　苦惱眾所侵
如是等報應　情大非別因所感　十九皆從五業生
不善果無失　我今苦既然　誰為救護者
親友力不能　一切無依止　復作是思惟
我不如今時　往彼高山頂　墜身終此命
免增長惡業　轉生於苦惱　此世及他世
為惡業所壞　內既無依怙　身外亦復然
現為過失因　當受極惡報　彼作是念已
而復自啼泣　即時虛空中　有天人告言
悲哉汝愚癡　心生諸苦惱　無歸復無救
汝自作五業　殺父害母等　苦惱今自受
何故作是思　欲高山殞命　我今勸於汝
勿起愚癡見　但生悔過心　何須損身命
貪瞋癡三毒　從汝心所生　惡趣中苦惱
無由得免離　雖欲絕身命　不得名精進
此處命速盡　後惡報速生　汝今聽我言
為汝設方便　佛菩薩聖道　汝未能趣向
令可往一山　仙人修行處　汝當親敬禮
彼能為救護　有最勝方便　謂上妙正法
能離諸怖畏　銷除極惡業　彼人於是時
聞空中言已　即詣於山中　仙人修行處
到已見一仙　即時頭面禮　合掌白是言
願仙救護我　我怖畏苦惱　造極重五業
必墮於惡趣　云何得免離　我於晝夜中
飲食及坐臥　常憂生苦惱　暫時無少樂
我今於仙人　生信心尊重　如我所問者

願仙爲我說　我造衆惡業　如何得銷滅
時彼仙答言　汝問我當說　是時彼仙人
食已濯手足　即跏趺而坐　聽彼親自首
彼人時右繞　禮仙而退坐　白言我愚癡
殺父及害母　破和合僧伽　毀菩薩三昧
壞如來正智　造此五種業　彼仙聞是說
即時而謂言　汝實不善人　作如此等罪
彼人聞仙言　又復生憂惱　恐畏無所救
必當墮惡趣　是時從座起　禮彼仙人足
轉復生恭敬　作如是白言　仙人悲念我
極重惡業者　疑惑苦惱深　惟願作依怙
我雖如是悔　無出離方便　仙人大慈悲
令我罪銷滅　仙聞是說已　安慰彼人言
汝今勿怖畏　我能爲救護　一心開道汝
令汝離衆苦　得重罪消滅　我即是所歸
佛有妙法門　名爲大集會　是最上方便
汝昔曾聞不　彼人答仙言　我昔未曾聞
仙人復告言　哀哉罪業者　如人火已焚
誰當爲說法　我今以悲心　示汝微妙法
汝今當善聽　我念往昔時　過無量無邊

阿僧祇數劫　時有一囉惹　無垢月爲名
眷屬甚熾盛　以正法治世　囉惹於一時
而生育一子　即令召相師　觀彼善惡相
乃問相師言　令我此一子　爲善爲惡相
汝觀當云何　相師前白言　恠哉此一子
如我所觀者　其相極不善　囉惹復謂言
不善相云何　如汝所觀相　諦實爲我說
相師作是白　此子至七歲　當起癡害心
斷於父母命　囉惹復告言　其相雖如是
寧棄我身命　此子終不壞　我若棄是者
當不復人趣　即令諸眷屬　善養育我子
其後彼童子　不久漸長大　是時無垢月
憶彼相師言　即生如是念　令我業恐至
有何所悋惜　既作是念已　乃勑令童子
汝今繼我位　復謂童子言　汝今當諦聽
令我此境界　廣大復殊異　如日月照世
富貴而自在　令我此提舍　悉當付於汝
我於此境中　不復爲所有　時諸臣僕等
忽聞是事已　來詣無垢月　咸作是白言
我尊今何故　棄捨於境界　其事知云何

願尊爲我說　無垢月答言　汝等今當知
付提舍與子　亦非無因緣　我念於往昔
囉惹名蓮華　境界甚廣大　自在而富貴
而彼於一時　亦生於一子　其年漸長大
即害其父母　我今若不以　此提舍與子
當如彼蓮華　受無量苦惱　我常自思惟
不應生後悔　以是因緣故　我今當付彼
是時彼仙人　爲造五業者　說是因緣已
復告彼人言　汝今造五業　極重過於彼
我生悲愍心　爲汝設方便　汝可詣佛所
聽大集會法　若得聽受者　罪業皆銷滅
所有煩惱障　悉皆得無礙　以聞正法故
免墮於惡趣　若人能一心　聽大集會法
一四句偈者　獲無量福聚　滅五逆重罪
得廣大果報　一切諸蓋纏　剎那能解脫
時彼造業人　聞仙所言已　即合掌恭敬
一心頭面禮　作如是讚言　善哉善知識
能引示於我　大集會法門　仙人說此已
時有萬二千　諸天子衆等　來詣仙人所
各恭敬合掌　頭面禮仙足　復有四俱胝

諸大龍王衆　亦來詣仙所　以頭面禮足
又有萬八千　俱胝夜叉王　來詣於仙所
亦頭面禮足　俱白如是言　善哉大仙人
深了諸佛法　善開天界門　及滅億僧祇
三塗受苦趣　稱揚大集會　微妙最上法
有殊勝功德　能息諸重罪　若人於一偈
隨喜而聽受　乃可得名爲　深種善根者
何況更一心　生尊重恭敬　以華鬘塗香
栴檀末香等　珍寶蓋幢旛　供養此正法
自作及勸他　見聞生隨喜　所獲諸福報
廣大無有窮　善哉汝仙人　眞實具悲者
天子龍王衆　及夜叉王等　作是稱讚已
禮仙而不現

爾時普勇菩薩於釋迦牟尼佛前廣說蓮華藏如來稱讚大集會正法如是功德已合掌恭敬前白佛言世尊若復有人於此正法但能合掌頂禮恭敬所獲善利而復云何佛言普勇是人所獲福聚亦復無邊譬如無熱惱池龍王所居而彼宮殿日所不照有五大河池水流出無有窮盡假使有人欲知池水一滴數汝謂是人而能知不普勇白言不也世尊佛言此大集會正法所有善根廣大無比亦復如是假使有人欲知此法功德限量縱經千劫終不能盡又復普勇此法甚深難解難了一切如來所共尊重若復有人須臾聽受即得如是廣大利益普勇菩薩復白佛言世尊彼五大河其名何等佛言五大河者所謂殑伽河細多河嚩芻河閻牟那河賛捺囉婆誐河此五大河一一各有五百小河而共圍繞其水流注入于大海彼五大河一一河中而復各有一大龍王所謂歡喜龍王商珂龍王嚩漢底龍王唧怛囉西那龍王法思惟龍王如是等龍王各與一千眷屬俱於閻浮提時降甘雨百穀苗稼普悉滋茂乃至山川溪壑林藪泉池華卉果蓏枝葉根莖雨之所及無不豐足普勇當知若有衆生於此正法起不善語業而生輕謗彼所獲罪無量無邊又復若有衆生於此正法發善語業而行讚歎彼所獲福聚亦無量無邊是人即能親近善友得見如來若得見佛即能銷滅一切罪障普勇譬如四大洲中有鐵輪王爲一洲主威猛自在廣大快樂復能利益一切人民令此大集會正法亦復如是於閻浮提中爲諸衆生作大利益若不得聞此正法者是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提不能住菩提場處師子座轉大法輪擊大法鼓亦復不能入涅槃界放大光明普照世間普勇菩薩復白佛言世尊彼蓮華上世界蓮華藏如來所說仙人而能令彼造五業者得滅重罪我實不知居何等位願佛慈悲當爲開示佛言普勇彼仙人者已得不退轉地久已成就大集會正法普勇當知諸佛語言甚深微妙若有聞此正法深生信受是即見彼仙人亦同見彼殑伽沙等諸佛如來殊妙色相諸佛愛敬諸佛稱讚常所安住諸佛三昧而能通達如是大集會正法

佛說大集會正法經卷第二

音釋

限將候切　勺日灼切與杓同挹抒也　涸曷各切水竭也　藪蘇后切
蓏魯果切果蓏也在木曰果在地曰蓏

佛說大集會正法經卷第三　清七

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊告普勇菩薩言汝今諦聽我念過去無量無數阿僧祇劫前值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名寶上我於爾時修勇施行即以飲食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸華鬘塗香等一一供養彼等諸佛時諸如來皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名寶光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名項生我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名飲光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十六俱胝如來應供正等正覺同名無垢光我亦是時修勇施行爲大長者其大財富亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇九十五俱胝如來應供正等正覺同名能寂我亦是時修勇施行爲大國王能以正法治於一切自在快樂世財無量亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇九十俱胝如來應供正等正覺同名作莊嚴我亦是時修勇施行爲婆羅門有大寶聚於一時中盡捨所有辦如上等諸妙供具一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名金仙人我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十三俱胝如來應供正等正覺同名吉祥光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十五俱胝如來應供正等正覺同名妙華我於爾時初發信心出家修道常行精進於如是等諸如來所一一恭敬承事供養如彼阿難等無有異時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名勝觀我時於彼亦復出家是時閻浮提中所有衆生悉皆大富七寶具足快樂無礙無一衆生受不足苦彼諸佛等旣出于世廣爲衆生宣說大集會正法我時於彼諸如來所恭敬尊重承事供養求授阿耨多羅三藐三菩提記時諸佛等皆不與我授記我即白言諸佛世尊我於何時當得授記彼諸佛言善男子汝從是過阿僧祇劫有佛出世號曰然燈彼佛世尊當授汝記我時聞是諸佛言已修菩薩

行轉復精進即時又過阿僧祇劫然燈如來出現于世我時於彼爲摩拏嚩迦名爲勝雲修諸梵行得見彼佛生大歡喜恭敬尊重發希有心即持優鉢羅華七莖供養彼佛作是願言願我以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是時然燈如來於大衆中與我授記作如是言善男子汝於未來世過阿僧祇劫當得成佛名釋迦牟尼十號具足我於爾時得授記已於彼佛前踊身虛空高十二多羅樹却復於地一心歡喜即時證得無生法忍普勇當知我於如是無數劫中修諸梵行種諸善根供養諸佛皆爲圓滿諸波羅蜜故自圓滿已復令無數百千俱胝那庾多衆生悉皆圓滿如是一切諸波羅蜜法我於今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提普爲衆生廣大宣說最上甚深微妙法門若有衆生樂見諸佛即現佛身而爲說法若有衆生樂見菩薩即現菩薩身而爲說法若有衆生樂見緣覺即現緣覺身而爲說法若有衆生樂見聲聞即現聲聞身而爲說法又復若在天趣即現天身而爲說法若在人趣即現人身而爲說法若在龍趣即現龍身而爲說法若在夜叉趣即現夜叉身而爲說法若在鬼趣即現彼身而爲說法隨諸趣類一切衆生彼彼色相而爲現身以善方便爲宣妙法使無怖畏令深信解普勇我今何故以諸方便現種種身而爲說法以諸衆生聞是法已於勝義諦得大總持觀諸世間起無常想常念修行一切善法而能究竟離諸雜染眞實菩提無所損減我於長夜以是方便利益安樂一切衆生

普勇如我上說此大集會正法有如是功德於此會中有生疑者互相謂言正法果報爲有耶爲無耶阿耨多羅三藐三菩提爲可得耶爲不可得耶一切衆生爲能度耶爲不能度耶有作是言如佛所說諸法實有因能生果果必從因種善因者善法何失有作是言諸法非有果報亦無因本自空何能有果因果既無妄言歸趣普勇一切衆生差別心行明暗相違因果自異彼正說者起眞實見是即名爲建立正法此人福報汝今聽說二十劫中不生北俱盧洲二十五劫中皆生三十三天彼天報盡乃生百千諸佛剎中見彼諸佛聽聞正法是人不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提彼邪說者起斷滅見是即名爲破壞正法此人罪報汝今復聽從此命終生大地獄受苦一劫如是一劫而復一劫正滿八劫一一別生一大地獄於如是等八大地獄受大苦已復於九千二十八劫中尚於三惡趣展轉復生受大苦惱過是劫已雖得人身於萬六千劫中死母胎臓萬四千劫中舌根不具萬二千劫中爲莽娑賓拏萬一千劫中生佃無目普勇當知一切衆生無有窮盡若此界若他界若生緣若死緣若是處若非處若可意若不可意惟心造作隨業發現或有衆生修諸善法得生天趣或有衆生爲菩提故修諸行願或有衆生漸得究竟無上寂滅以是因緣諸佛如來爲無數百千俱胝那庾多衆生若已發趣若未發趣若天人龍神等說法化度於剎那頃無有休息爾時世尊當說法時復有八萬四千婆羅門衆九十千俱

胝外道尼乾陀等衆互相譏言今沙門瞿曇居王舍城鷲峯山中普會大衆知說何等我等今者可共往彼相與論義正當是時諸婆羅門外道既相譏已乃與無數眷屬來詣佛所是時世尊即於會中放大希有淨妙光明普照大衆時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬前白佛言世尊非無因緣而放是光今此大衆咸欲聞知願佛慈悲爲我等說佛言善男子汝今當知今此會中有無量衆皆來集會慈氏菩薩復白佛言世尊爲何等衆若天衆耶若人衆耶若龍神夜叉等衆耶佛言慈氏如汝所言皆來集會復有諸婆羅門外道尼乾陀等衆來入會中與我論義既調伏已我即當爲如應說法彼八萬四千婆羅門九十千俱胝外道尼乾陀等衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心慈氏復有萬八千俱胝龍王衆來入會中聞我說法已亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有六萬俱胝淨光天子衆三萬二千俱胝諸天魔衆萬二千俱胝阿脩羅衆如是等皆來入會聽受正法復有諸大國王所謂歡喜王妙喜王最上喜王人仙王淨軍王梵音王善現王愛軍王喜軍王妙色王勝軍王增長王如是等五百大國王各與千俱胝眷屬俱皆來入會聽受正法一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心慈氏以是因緣放此光明爾時慈氏菩薩聞佛說是大衆集會於天人非人等中有發阿耨多羅三藐三菩提心者有聞正法生信受者生大歡喜禮佛足已右繞三帀即於會中隱身不現是時諸婆羅門外道尼乾陀左囉迦波哩沒囉惹迦若天若龍乃至五百大國王等到佛所已隨自修敬各坐一面爾時東方有三萬俱胝大菩薩衆東南方亦復如是南方有五萬俱胝大菩薩衆西南方亦復如是西方有六萬俱胝大菩薩衆西北方亦復如是北方有八萬俱胝大菩薩衆東北方亦復如是上方有十萬俱胝大菩薩衆下方有九萬俱胝大菩薩衆如是等十方諸大菩薩衆一一皆已圓滿十地隨方而來入佛會中到佛所已各各頭面禮世尊足退坐一面爾時世尊告普勇菩薩言普勇汝今復往十方世界宣示諸菩薩衆作如是言如來今日當爲衆生宣說大集會正法令彼十方一切菩薩合掌頂禮生隨喜心爾時普勇菩薩承佛聖旨即以頭面禮世尊足右繞三帀忽於會中隱身不現徧往十方世界隨一一方發大音聲作是唱言今娑婆世界釋迦牟尼如來當爲衆生宣說大集會正法如是三復皆唱是言今娑婆世界釋迦牟尼如來當爲衆生宣說大集會正法是時十方諸佛及諸菩薩皆聞是言各各稱讚善哉善哉釋迦牟尼如來能與衆生利益安樂及讚普勇菩薩能於十方世界宣揚佛事爾時普勇菩薩徧於十方世界宣示諸大菩薩已一彈指頃還復此土住立佛前禮世尊足退坐一面是時四方有四風神王來入會中盡王舍城所有境界過百由旬悉令清淨無諸塵穢帝釋天主持金剛杵來入會中諸魔外道惱然而視十方世界於虛空中布大香雲降大香雨沈水栴檀不可爲喻又復雨衆天華

所謂優鉢羅華俱母那華奔拏利迦華等種種妙華住於空中變成傘蓋又於佛上變作八萬四千樓閣一一皆是七寶所成衆彩雜飾殊妙莊嚴又於空中現大寶座無量無邊一一座上悉皆有佛現為衆生宣說妙法時彼三千大千世界六種震動爾時普勇菩薩摩訶薩合掌恭敬前白佛言世尊以何因緣於虛空中現斯瑞相甚為希有而彼大地忽然震動願佛慈悲當為宣說佛言普勇今此會中十方諸大菩薩及天人龍神等皆悉來集我今當為宣說正法又復為諸外道破彼邪心令歸正見以是因緣故現斯瑞普勇當知諸凡夫類雖得值遇如來應供正等正覺出現世間不能於佛殊妙色相起尊重心生難遭想設得聞佛宣說正法不能依法修行復生取相起我慢心暫得聽聞妄生多解而復起於易所得想疑惑不信作如是言如佛所說若契經若祇夜我昔不聞知何所說我今不能聽受記念我於諸法悉自了知此人以是迷惑心故恣己愚癡違背佛法作罪業因自造經書撰集義理於世間中而為正說作如是言我所造集是巧便智轉勸他人使令修習雖復以己所造經書勸人修習設使種種方便終不能令一補特伽羅而獲利樂於多生中自壞其身業因緣故臨命終時受大苦惱普勇此諸外道起迷惑心生不正見不能解脫如彼初生飛禽未生翅羽其何能飛說能飛者是為虛誑此外道輩若不迴心歸佛正法其何能得究竟無上清淨涅槃彼常自計為涅槃者亦為虛誑何以故此外道輩造不正因起戒禁取破壞自身斷滅正法堅著我見無由解脫設得人身尚非勝報云何實得清淨涅槃於其自身猶未能知本何所來當何所往生滅唐捐受諸苦惱增長惡趣無有休息我觀是輩深可悲愍爾時世尊作是說已告諸外道尼乾陀等言汝等當知閻浮提中有大珍寶無能護者隨意當用我所宣說是大法聚諸有求者無所悋惜汝等若有疑惑及所希求當恣汝問如來大悲一一為汝分別開示爾時諸外道尼乾陀等各從座起合掌向佛作是問言世尊佛於長夜度諸衆生令出輪迴云何衆生生滅相續無有間斷我於是事不能了知願佛宣說爾時世尊即於會中告藥王軍菩薩言今此會中諸外道輩以我大法光明威神照故漸能開解彼精進鎧息疑惑心能以此義問佛世尊藥王軍一切生者略有二種一者久生二者初生譬如有人富貴自在忽於一時以水沐髮復以鮮潔上妙衣服而為嚴飾乃出其舍時有貧人見已欣樂即自還家亦沐其髮復以故衣洗濯令淨是人雖復多汲其水濯彼故衣徒使疲勞終不能令服飾新好一切生中若久生者同彼貧人濯其故服終不能淨若初生者如彼富人衣新好衣未生塵垢爾時諸婆羅門外道尼乾陀等聞佛作是說已即白佛言何者初生何者久生佛言彼六趣中相續展轉受苦衆生名為久生何以故此等衆生於六趣中不生厭離不求解脫時諸婆羅門外道等復白佛言世尊如佛所說久生衆生於輪迴中受諸苦惱不能解脫初生

衆生願佛顯示作是言已爾時忽有九十四千俱胝摩拏嚩迦來入會中於世尊前不伸禮敬復無所問默然而住是時藥王軍菩薩見是事已即白佛言世尊何因緣故今此輩等來入佛會而不禮敬復無所問其事云何佛言藥王軍此諸摩拏嚩迦是初生者於佛世尊未有所問是時彼諸摩拏嚩迦即作是言世尊我等是初生者佛言如是如是汝等初生如日初出光明普照徧於一切無量衆生所共瞻覩汝等久於佛道心已成熟諸菩薩法昔已通達雖名初生而久修習是時九十四千俱胝初生摩拏嚩迦即名踊身虛空從空中下一一皆得圓滿十地爾時藥王軍菩薩合掌恭敬生希有心前白佛言世尊此等衆生得大善利久已盡彼輪迴苦惱具大精進是名初生今日見佛於剎那間即得解脫是時諸婆羅門外道尼乾陀等衆中有諸盲者以聞法故忽見光明各得觀佛殊妙色相見佛相已咸作是言如來應供正等正覺是最勝師我等歸依即起合掌生淨信心俱白佛言我等今者得見世尊佛言汝等應當重復審諦觀佛如來殊善色相汝等當知汝等今者諸善根力已成熟故得見世尊又得聽聞大集會法是時諸盲外道得是利已生大歡喜各各皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時會中諸婆羅門外道尼乾陀等聞佛說法亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心證得無生法忍悉皆圓滿十地即時又成大菩薩衆乃各踊身虛空高七多羅樹於其空中各現種種神通變化及化種種華鬘瓔珞傘蓋幢播七寶樓閣等住於佛上而爲供養各作是念今我此身從佛智生生從法生一切如來是眞歸處作是念已從空下禮世尊足退住一面是時會中有無數百千天子見是事已即說伽陀

我佛大沙門　得最上善利　於一切世間
最尊無與等　三摩地願力　皆悉已具足
一切勝義法　無餘不知者　一切衆生類
無始輪迴苦　佛善巧方便　普令得解脫
婆羅門外道　咸得大利樂

佛說大集會正法經卷第三

音釋

懾（質涉切畏氣也）翅（施智切翼也）

佛說大集會正法經卷第四　清八

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時藥王軍菩薩摩訶薩從座而起益加恭敬膝輪著地禮世尊足禮已合掌前白佛言世尊以何因緣此諸菩薩能於空中現諸神變恭詣如來前現諸色像佛言諦聽藥王軍此諸善男子已得一切如來共所攝受不久即成阿耨多羅三藐三菩提處大法座轉妙法輪以法光明普照群品以是因緣能為變化

是時藥王軍菩薩復白佛言如佛世尊於長夜中度脫三界一切衆生其數甚多云何是等無有窮盡佛言善哉善哉藥王軍譬如有人以諸穀麥而為種蒔各各分別而無間雜其後依時彼諸種子皆悉成熟是人即時次第而收若穀若麥亦無間雜如是展轉收已復種種已復收無有窮盡藥王軍此諸衆生亦復如是業因緣故布諸種子若善若惡無有間雜後時成熟受諸果報亦無間雜如是展轉生已復生亦無窮盡藥王軍諸有修習菩薩行者能布一切善法種子一一成熟既成熟已即能出生一切善法善法生已生大歡喜愛樂佛法彼善法種雖經多劫終無能壞藥王軍當知是名初發心菩薩而彼所得一切善法聚集了知轉倍增勝雖復夢有所見而能離諸怖畏何以故一切業障悉得清淨不造惡法離諸苦惱惡境現前而不能動若於夢中見大火聚光焰熾盛菩薩見已不生怖畏何以故諸煩惱薪為智慧火之所焚燒無能亂故又於夢中若見大水而不清潔徹底濁穢菩薩見已亦不生怖何以故已盡一切所作業故如牛撤軛而得自在又於夢中持以利刀自斷其頭復斷他頭菩薩爾時亦不生怖何以故貪瞋癡法諸煩惱中而為根本菩薩已斷無所懼故藥王軍彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫而復於中隨順受生皆是菩薩以方便力示現化度一切衆生而實菩薩常生諸佛清淨剎中一切如來所共攝受藥王軍汝今當知於後末世若有衆生能發迴向菩提心者是即安住一切佛智得見諸佛圓滿善法永不復生諸疑惑心

藥王軍我於無數百千那庾多劫勤行苦行修諸善法於一切法覺了自性即得成就阿耨多羅三藐三菩提既圓滿已復以方便善巧智慧廣說諸法令諸衆生得生諸佛清淨剎中受勝妙樂而能了知諸滅道法了知勝妙諸根本法了知勝妙善處法了知勝妙神通法了知勝妙善處寂滅法藥王軍所言滅者其義云何藥王軍菩薩言世尊所謂法處佛言法處者何藥王軍菩薩言其法處者所謂精進持戒二法若已發起若未發起戒行具足是名法藏世尊諸法從是法藏所生佛言善哉善哉藥王軍於如來前能答是義藥王軍菩薩復白佛言世尊諸佛如來以何義故出現世間佛言藥王軍諸佛出世為欲令諸衆生持戒多聞得具足故令悉了知勝妙樂處故令於一切勝妙法門通達趣入故入是法門已即能廣修一切善法以方便力增長善根於世出世最勝妙法皆悉通達藥王軍菩薩白佛言世尊云何名出世法佛言藥王軍出世法者所謂涅槃法若了諸法自性

是即了知涅槃勝法彼諸法者即正法蘊若於是法如實而知如實而證於出世法中是爲第一藥王軍諸異生類於佛世尊深妙法中自不生信趣向修習亦復不能轉勸他人此等異生身壞命終而無善法爲所依怙藥王軍汝今諦聽我念往昔有一商人爲求利故借千兩金欲往他國而爲貿易其人父母以愛念故謂其子言此等金寶非已所有若自持往或時散失苦惱倍增後悔何益是時其子反生恚恨不聽是言即負此金便往他國既至彼已時分未久其所負金皆已散壞復無所得漸不能住即便追悔生大苦惱其人後時雖復還國不自歸舍以苦惱心生大疾病時彼父母知子雖還不便歸舍又聞金寶皆已散壞憂愁迷悶竊相謂言此非我子是大惡友破壞我族悉使貧匱復致他怨何所依賴我等今者作何方便得免斯苦是時父母以憂苦故猒已身命欲自殞滅時彼商人既聞父母憂惱如此即便還家向彼父母哽然而住父母忽見其子頓失前怒即同謂言我子何能受斯病苦我聞是事恐汝命終汝今既來寬我憂慮時彼商人告父母言我身與心苦惱如是支節痛逼命將不救何以故我於今時眼不欲視耳不欲聞心識迷悶衆苦所集設使父母如何救護父母告言我子於此勿生怖畏汝命未盡我皆救汝汝今苦惱必是虐疾心識迷亂妄有所見時子答言我非虐疾亦無所見諸可愛境皆不現前惟見死苦大可怖事定趣命終無能救者父母告言我子所苦多是天神所持世間諸有被執持者皆詣天祠以求救護若如是者方得脫免子言可爾是時父母持以妙香即詣天祠既至彼已告守門者引至天前焚香啓願祈求悔謝時守門者謂父母言汝若欲子病得脫免天神歡喜當設祭祀必獲如意其所祭物法應當須斷一人命及一鉢戍方多爲祭是時父母聞彼言已共相謂言我今若不祀彼天神我子何由得免斯苦然我今者家復窮困何能辦彼祭所須物宜共還家作諸方計既相議已即便還家盡其家中一切所有而爲貿易得一鉢戍復共出舍詣一富人作是告言我今求貸黃金少分當期十日即便歸還若違是言過十日者我皆以身爲君婢僕作是言已富人即與時彼父母既得金已不復還家即持是金而得一人其所雇人不知何作即隨其主詣彼天祠至天祠已謂守門者言我等今者持所祭物來祀天神守門者言汝當隨意時彼父母於天神前焚香啓願作如是言願我此子病苦得免天神歡喜言已即時以所祭人及彼鉢戍自手斷命而爲祭祀其所祭人當斷命時既被持縛無所能避惟念諸佛一稱是言那謨沒馱耶言已命斷時彼天神受其祭已詐父母言汝子所疾是我所執我今放捨令子得脫是時父母聞其言已歡喜踊躍拜謝而出父母相慶互相謂言我子從今既得病愈又復決定而得長命我等今者雖復無金可還富人當如本言爲彼婢僕而無所恨是時父母方共言議未及還家忽逢人告子命已盡時彼父母一聞是言生大苦惱俱死躃地佛言藥王

軍我觀世間愚癡異生惑業所纏不善知識共相集會互爲衰損亦復如是此等異生身壞命終墮於惡趣受大苦惱無能救護樂王軍菩薩白佛言世尊如佛所說祀天神者此等異生死墮何處佛言樂王軍止不須問樂王軍復白佛言世尊我等衆中有樂聞者願佛爲說佛言樂王軍汝今當知時彼父母既命終已俱墮衆合地獄受大苦惱時彼子者墮炎熱地獄中受大苦惱彼天祠中爲守門者以導引故見作隨喜命終已後墮阿鼻地獄受大苦惱樂王軍復白佛言世尊彼所祭人當生何處佛言樂王軍此人命終生三十三天六十劫中受勝妙樂樂王軍復白佛言世尊此人以何因緣得生於彼佛言樂王軍此人臨命終時純善相應發淨信心歸依如來一稱那謨沒馱耶故是人即爲深種善根又復於八十劫中得宿命智在在所生離諸煩惱息一切苦爾時樂王軍菩薩前白佛言世尊諸有衆生樂欲趣證涅槃法者當修何行佛言樂王軍當修精進行勇猛堅固樂王軍言云何名精進行又於何處而能發起佛言精進行者於諸果法而不懈退是名精進行精進處者所謂預流果名精進處一來果名精進處不還果名精進處阿羅漢果名精進處緣覺果緣覺智果名精進處菩薩果菩薩智果名精進處樂王軍諸修菩提者於如是等處而能發起廣大精進爾時佛告樂王軍菩薩言我念往昔於一時中有一摩拏嚩迦於平實地纔種一樹即生芽莖枝葉華果光潤可愛其樹盤根廣一由旬於少時間悉皆具足次復有一摩拏嚩迦寄前樹側亦種一樹根纔置地忽爲大風之所偃拔芽莖枝葉尚不能生況復華果而能成就彼次種樹人見是事已即移其樹欲種他處是時先種樹人作如是言云何於我平實地上而致破壞彼次種樹人言我今自爲移所種樹非特破壞汝平實地如是往來互相諍競是時有人潛告於王王既聞已勑令往捉使者奉命奔至於彼時二諍人各大驚怖使者執持將至王所是時王問彼二人言汝等何故互相諍競先種樹人具如實說次種樹者作如是言大王當知我爲自無地土種植暫於此人借地種樹我所種者爲風所拔根不能固至於芽莖枝葉華果皆不能生此人種樹於少時間即生芽莖枝葉華果悉皆具足又復盤根一由旬量我見是事內自羞愧即移其樹欲種他處彼復如意而復生瞋以是緣故共相諍競願王察我無賜罪罰時王即勑召集臣僚是時諸臣僚等有三十俱胝聞王有命齊至王所俱白王言有何宣令王言汝等當知今我國中適聞一事甚爲希有此有一人纔種一樹於少時間即生芽莖枝葉華果悉皆具足又復盤根一由旬量汝等頗曾見是事不如我所見諸有樹木開華結果極甚疾者亦半月分或一月分今此樹者昔未聞見汝等云何是時臣僚中有一人前白王言我於是事亦未決定如實可信如王所說我亦生疑願王更召此種樹人審諦而問知其實不王即宣召先種樹人而復問言汝所種樹於少時間開華等事當如實不汝若虛妄我

必罪汝時彼人言王如父母能生於我我今對王何敢虛妄願王無疑是事誠實王言我昔未聞況復能見我於是事如何生信是時彼人復白王言大王若或不信願王詣彼親自觀察時王即與三十俱胝臣僚同詣樹所既至彼已即見其樹枝葉滋茂果實繁多見已生信歎其希有王時於彼亦種一樹亦不即生芽莖枝葉況復華果王既見已慙對臣僚生大瞋恚即勑令伐彼先種樹諸力士等咸遵王命持斧競伐伐一樹時有十二樹同時復生七寶莊嚴廣大殊妙時王見已轉復生瞋又勑令伐如是等樹時諸力士又共持斧伐十二樹伐此樹時是處復有二十四樹同時還生彼一一樹枝葉華果轉復繁茂又復皆有一金喙鳥游戲其上衆色嚴身音聲清妙時王見已復甚瞋恚自索一斧欲斷一樹斧所及處甘露流溢時王見已便生信悔勑令召彼先種樹人是時此人先被持縛今方得解奔詣王所王復問言汝何緣故始種一樹即生芽莖枝葉華果我令伐已生十二樹七寶莊嚴廣大無比如是又伐即復又生轉倍於前異鳥奇音甚為希有我亦種樹不即能生況復華果莊嚴等事是義云何汝當實說彼人答言大王是我福德力之所致故如是又言大王是我福德力之所致故時諸臣僚聞是語已皆大瞋怒咸作是念如何此人對王自矜我福德力即共責彼而作是言汝愚癡人如何對王自矜福德若如是者汝莫勝王或與王等爾時彼人向諸臣僚稽首恭敬說是伽陀

我不樂王位　廣集諸財寶　久發最勝願
成佛二足尊　我至涅槃界　而不住寂滅
以方便願力　出現於世間　說法度衆生
咸令至彼岸　離縛而自在　得最上安樂
我以宿業故　令被王持縛　勝願力既然
我業盡銷滅

爾時復有二十四俱胝金喙鳥飛於空中出清妙聲奏諸音樂是時復有三萬二千妙寶樓閣同時出現一一樓閣其量高廣二十五由旬彼樓閣間一一別有二十五俱胝金喙鳥翔集其上說是伽陀

大王何故起惡心　伐彼可愛即生樹
佛神力故剎那間　二六倍等復生長
王以我心亦種樹　不生芽莖及華果
見如是事信不生　徒增煩惱起瞋恚
王善力故後生信　當來定獲最勝果

爾時王言空中聲者是大賢善我本何心故生破壞我今已信深自悔責時王又聞空中作如是言大王彼先種樹者即當成佛出現世間為天人尊王即仰問空中賢者彼次種樹人以何緣故種樹不生空中答言大王當知此人廣造罪業無少善根以是緣故一切破壞爾時彼王以善根力久成熟故得見如是希有事已又聞空中如是言等發起增上最勝善心是時即得安住十地平等善法彼三十俱胝臣僚亦以善根成熟力故亦復安住彼十地法爾時藥王軍菩薩聞佛世尊作是說已生大歡喜歎未曾有合掌恭敬前白佛言世尊昔時王等以何緣故即得安住彼十地法佛言藥王軍彼王與臣諸佛如來久

已授記皆得成佛藥王軍當知彼所種樹皆是諸佛神力所現我於今日復現是事與彼昔時等無有異爾時世尊於衆會中從其面門放大希有八萬四千淨妙光明彼一一光各有無數百千種色所謂青黃赤白紅紫碧緑如是等種種色光普照無邊諸世界已其光旋還右繞佛身復從世尊頂門而入爾時藥王軍菩薩合掌恭敬禮世尊足而白佛言世尊何因緣故放是希有廣大光明普照世界若無因緣如來應供正等正覺不放光明

願佛慈悲略爲宣說佛言藥王軍汝今見彼隨方來者諸世界中無數人衆咸來集此大衆會不藥王軍言不也世尊我今不見佛言汝當審諦重復觀察爾時藥王軍菩薩承佛聖旨四方上下皆悉觀察即於東方見一大樹殊妙莊嚴其量高廣七千由旬有二萬五千俱胝人衆周帀圍繞入佛會中於佛世尊不伸問訊亦無所說寂然無聲住佛一面南西北方上下方等亦復如是爾時藥王軍菩薩見是事已前白佛言世尊我有少疑欲伸

請問願佛世尊爲分別說佛言藥王軍汝今有疑恣汝所問我當爲汝一一開示是時藥王軍菩薩復白佛言世尊今此四方上下世界二一大樹有諸人衆周帀圍繞來入會中寂無言說各住一面何因緣故其事如是佛言藥王軍汝今欲知其事因緣自可往彼隨方世界一一親問彼佛世尊必當爲汝如實宣說藥王軍菩薩白佛言世尊我承佛旨今當自往隨方世界問彼世尊然我以何神力而能往彼佛言汝當以自神力往諸世界吾

復爲汝神力加被藥王軍菩薩即於會中遶佛三帀已隱身不現從是東方過九十六俱胝世界到一世界名爲月燈彼有佛名月上境界十號具足有八十俱胝大菩薩衆圍遶說法藥王軍菩薩既到彼已即時頭面禮彼佛足合掌恭敬而白彼佛言世尊我於娑婆世界釋迦牟尼佛所見此東方有一大樹殊妙莊嚴其量高廣七千由旬有二萬五千俱胝人衆周帀圍遶來入佛會南西北方上下方等亦復如是我不能知是事因緣化主釋

迦牟尼佛遣我來此自問其故惟願世尊爲決所疑爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言善男子彼佛會中所來大樹廣大殊勝能於彼方施作佛事彼諸人衆從樹所生爲顯諸佛神通力故藥王軍菩薩復白彼佛言世尊是事希有我昔未聞況復能見又復世尊今此會中無數人衆住世尊前周帀圍繞無空隙處此諸人衆僅容其身皆不能見彼二手臂是事云何願佛爲說彼佛言善男子此諸人衆若行若住或復屈伸皆悉無礙藥王

軍菩薩復白彼佛言世尊我所未了是義云何彼佛言善男子汝今樂見此諸人衆伸其臂不藥王軍菩薩言我今樂見願佛顯示爾時月上境界如來即於會中舒金色臂普示大衆是時在會百千俱胝人衆即各一時亦舒一臂一一皆雨無數百千種香所謂塗香末香等供養於佛是時彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此人衆各舒一臂雨衆妙香供養世尊如是事不答言已見彼佛言善男子汝今當知此諸 百千俱胝人衆皆是化

生如夢所見爾時藥王軍菩薩見是事已即白彼佛言世尊此諸人衆於須臾間各舒一臂尚能雨彼無數妙香何况盡令舒其二臂雨是香等倍復甚多彼佛言如是如是善男子如此等類皆是如來神力所化不可限量諸衆生界亦復如是若生若滅如夢如幻一切有爲皆無實法藥王軍菩薩復白彼佛言世尊諸衆生類有初生者有久生者彼佛言如是藥王軍菩薩言不知何者是名初生又復何者得名久生彼佛言今此會中百千俱胝人衆適舒一臂各雨香者是爲久生彼娑婆世界釋迦牟尼佛所從樹生者是爲初生藥王軍菩薩重白彼佛言世尊我今於此而欲復見彼初生者願佛顯示爾時月上境界如來即時復舒右臂是時四方有百千俱胝人衆上方下方亦各有二十五俱胝人衆同時而來入佛會中亦復於佛不伸問訊亦無所說寂然無聲住佛一面是時藥王軍菩薩前白彼佛言世尊云何是等無數人衆於剎那間來入佛會亦各寂然住佛一面彼佛言善男子此諸人衆是初生者不知生法不知滅法亦復不知老病死憂悲愛別離怨憎會等如是諸法亦復不知苦及苦受不從苦生於一切法非所修習非所了知云何於今能有所說是故各各寂然而住藥王軍菩薩復白彼佛言世尊如佛所說此諸人衆是初生者不知此等從何所來於一切法皆不能知彼佛言善男子此等衆生非業報生非諸工巧所能造作亦不由彼父母緣生不從諸受相應所生亦非過去業因緣生亦不思念苦受等想生已無住從如是來故無所說乃於諸法不能了知亦復不生我我所想藥王軍菩薩復白彼佛言世尊此既名爲初生者爲從何生復從何滅彼佛言善男子如佛所生彼如是生如佛所滅彼如是滅善男子譬如有人違背王法爲王繫閉久處牢獄而彼獄中極甚黑闇不爲日光所能照燭受大苦毒多生驚怖是時其獄忽爲火焚四面熾然人皆驚喚彼所繫人尚未能出時王聞已即遣力士作諸方便令救是人既得離彼獄火難已而見於王王言赦汝自今已往莫復更作如是罪犯若更作者爲彼繫縛無有出期善男子如來亦復如是已斷貪瞋癡等一切煩惱圓滿一切出世善法又能息除一切病苦復以種種大悲方便於六趣中救度一切受苦衆生一一皆令離諸纏縛如彼日光破諸冥闇滅諸罪垢生善作意善男子若久生若初生一切衆生皆令解脫是時彼佛說是法時空中有聲說是伽陀

如來大悲者　處清淨剎中　從善法種生
因果無所失　佛境界清淨　開微妙法門
以大悲方便　度諸衆生類　次第而開導
皆令至涅槃　常寂靜世間　諸所作無染
自從無始劫　若久生初生　三界六道中
無數衆生聚　佛悲願力故　咸歸解脫門
若世出世間　普得大利樂

爾時月上境界如來即於會中放大希有淨妙光明於其光中出廣大聲普震十方復於聲中出如是言善哉諸佛神通力善哉妙法功德力善哉和合大集會種種神變不思議

善哉宣說妙法門一切衆生得利樂爾時藥王軍菩薩見大光明又聞空中作如是聲稱揚讚歎合掌恭敬禮彼佛足前白佛言世尊何因緣故放是光明彼佛言善男子汝今見此會中諸初生者不答言已見彼佛言善男子此諸人衆根緣成熟即於是日聞我說法一一皆當圓滿十地爾時藥王軍菩薩即從座起踊身虛空高八萬由旬是時復有八萬俱胝天人於虛空中雨諸妙華供養彼佛時諸初生者各各恭敬頂禮世尊是時十方有諸菩薩乃至一切龍神夜叉等又悉雲集時藥王軍菩薩於虛空中合掌一心而向彼佛說是伽陀

善哉佛神力　放光出大聲　三千世界中
無有不聞者　三十二地獄　受苦諸衆生
得聞是音聲　苦惱皆停息　三界諸天衆
亦聞是音聲　各起恭敬心　歡喜而稱讚
三千大千界　普聞廣大聲　以佛大神通
皆六種震動　三萬俱胝數　大海諸龍王
聞是大音聲　皆來至佛會　三萬俱胝數
諸囉刹娑王　聞是大音聲　皆來至佛會
二萬五千數　俱胝必隸多　聞是大音聲
皆來至佛會　毗沙門宮內　無數諸夜叉
聞是大音聲　皆來至佛會　十方諸世界
有百千俱胝　菩薩以神通　皆來至佛會
月上境界佛　為初生衆生　欲說妙法門
是故皆雲集

爾時藥王軍菩薩說是伽陀已從空而下住立佛前合掌恭敬白彼佛言世尊今此會中諸來菩薩乃至一切龍王鬼神皆已來集各各樂欲聽佛說法今正是時願佛為說彼佛言善男子汝今當知此初生衆已得遠離一切罪業梵行具足得大總持一切善法皆已圓滿我今為彼說大法蘊時藥王軍菩薩復白彼佛言世尊此諸大衆渴仰欲聞願佛為說

佛說大集會正法經卷第四

音釋

蒔（時吏切種也）貿（莫候切交易也）鬻（余六切賣也）躃（毗亦切倒也）
喙（許穢切口物也）隙（乞逆切空閒也）僅（渠吝切纔也）

佛說大集會正法經卷第五　清九

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言汝等當知一切衆生有身皆苦生老病死憂惱悲痛怨憎會愛別離所欲不成就如是等法悉皆是苦逼迫衆生不能解脫此一切苦甚可怖畏而諸衆生於是苦義不聞不知爾時會中諸初生者聞佛說是諸苦法名即皆合掌前白佛言世尊我等樂聞此諸苦義願佛為說佛言諸善男子非惟汝等樂聞一切衆生皆亦如是諸初生者復白佛言世尊所言死者其義云何佛言諸善男子所謂識滅身壞故名為死一切衆生命欲終時有三種風而來破壞所謂滅識風動轉識風起識風此三種風衆生命欲盡時令識散滅動轉改易諸初生者言世尊彼滅識風云何能令衆生識滅身壞佛言彼滅識風復有三種所謂刀針大力由是三種能滅其識識既滅已身即破壞諸初生者言世尊云何名身佛言身者所謂如幻如焰又如重擔復如涎洟腐爛等物

諸無智者不能覺了生爲大苦由生發起緣法聚集命根連持而無其實非愛相應如是等法假名爲身諸初生者言世尊云何名命復何名滅佛言識所連持是名爲命業報衰謝識法離散命根斷絶身分破壞故名爲滅諸善男子我今復爲汝說身分所有當知人身諸分筋脉有一俱胝數有八萬四千毛孔有千二百身分支節有三百八身骨此等共成人身復有八萬四千族蟲如是生類同依人身於人身中晝夜咂食而復諸蟲互相食噉諸苦隨生如是八萬四千族蟲其中有二大者於七晝夜互相交鬪至第七日彼一蟲死又復一蟲而共交鬪一蟲死已一蟲復生如是展轉乃至人命斷時此諸蟲類一切壞滅無所依止諸異生類不能覺了內外苦法相續生滅老病死法皆不能怖若順若違互相交鬪如身二蟲苦惱隨生而不覺了身壞命終都無所有諸善男子有一異生命將不久有善知識來爲安慰問其人言汝現生中叵曾知見生老病死諸艱苦不彼人答言我曾知見善知識言汝今既自知見如是等苦何不生猒起增勝心於二世中種少善根斷諸惡法修諸正行若能如是捨此報已生他勝處離諸怖畏以其善法爲所依怙況復世間諸有苦法一一分明盡可觀察汝豈不聞大地若擊能發大聲善法若作有大勝力是故於諸如來清淨剎中種諸善法所謂以其華鬘塗香飲食衣服臥具醫藥供養如來及諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷清淨四衆如是供養是爲於佛剎中種諸善種當能出生一切善果汝今於此遇大法王出現世間若不種諸善根而無所益時善知識爲彼異生說伽陀曰

如來出世間　擊廣大法鼓　開微妙法門
令一切趣入　廣度諸衆生　歸涅槃寂滅
汝今見是事　何不起精進

爾時彼人亦說伽陀答善知識言

若愚癡無智　復會遇惡友　廣造染法因
謂貪慾等事　起我見增盛　破和合僧伽
毀壞於塔寺　不深信三寶　但造衆惡業
不作善因緣　於一切時中　常生諸過失
惱亂於父母　不生孝敬心　出非法語言
輕謗諸賢善　造此惡因故　必墮地獄中
自受苦惱身　無能救護者　可畏與衆合
炎熱及阿鼻　如是諸獄中　展轉受諸苦
從是大獄出　復入小獄中　謂刀兵蓮華
受苦而相續　如是大小獄　有無數衆生
隨自業因緣　輕重而受報　或百劫千劫
或復更長時　惡業繩所纏　無由能解脫
彼刀兵地獄　縱廣百由旬　不見彼獄門
惟諸受苦者　百千俱胝數　劍樹與刀山
驅彼罪人登　身分皆斷壞　暫時雖死滅
復被業風吹　即時還復生　而受諸苦惱
地獄無邊際　衆生亦無窮　以惡業因緣
相續不間斷　我造諸惡業　定墮彼趣中
善知識今時　聽說所造業　我曾起貪心
廣造於舍宅　彩畫復雕鏤　金寶以莊嚴
復置諸園林　倉庫及產業　畜牛馬生類
皆以爲資具　父母及眷屬　內外數甚多
奴婢與妓人　其數無有限　常令於晝夜

動種種歌音　但縱已樂心　不念於他苦
恃彼大富貴　作種種莊嚴　凡所受用物
悉金銀珍寶　以香水澡沐　復塗諸妙香
龍腦與栴檀　及彼麝香等　香水澡沐已
次第而嚴身　手釧及指環　皆用珍寶作
以眞珠瓔珞　而爲項莊嚴　最上好眞金
復爲耳璫等　身分莊嚴已　頂戴諸妙華
蘇摩那瞻波　及諸異香者　復著妙好衣
謂最上細氎　鮮白復清潔　皆妙香所熏
飲食最上味　甘美復馨香　侍者供所須
暫無飢渴想　地敷好茵蓐　履踐而游行
左右有侍人　自在復尊貴　如是廣嚴飾
而愛樂其身　常保惜護持　不生破壞想
既富樂具足　餘復無所思　恣其染慾心
造不善過失　眼貪於色境　諸根亦復然
彼爲過失因　自不能覺了　見聞覺知處
諸煩惱隨生　於順違境中　起貪瞋癡法
柔軟等諸觸　觸身心起愛　彼愛想既生
諸罪業皆作　我曾於一時　無故害有情
以箭射鹿身　令彼命斷滅　但取其肉食

不念後世中　果報自當受　誰人能代者
我愚癡無智　但資養其身　一日死苦來
識滅身破壞　惟集諸苦惱　無一可愛心
父母及諸親　相視不能救　良醫妙藥等
亦唐設其功　徒增悲惱心　無救濟方便
我若命斷已　棄於尸陀林　爲鳥獸諸蟲
充足而食噉　一切無所有　虛幻法現前
諸境悉皆空　惟果報不失　是時無所託
惟善法可依　如我造惡因　當墮於地獄
廣積罪業蘊　後苦惱隨生　於彼三世中
破壞善法種　受想行三法　以諸觸爲因
觸故諸愛生　而成憂苦縛　善法如良藥
能治貪愛心　貪等既不生　諸惡不能作
我實無福慧　虛受於人身　佛宣方便門
布施持戒等　我不能自作　不隨喜見聞
正法不能聽　愚癡日增長　無明等煩惱
隨轉而無窮　障善法因緣　何由能解脫
迷惑心散亂　無少時靜住　煩惱火所燒
受種種纏縛　於身無少樂　樂法不暫生
命將不久時　一切皆破壞　惟諸佛勝法

能救苦衆生　戒法眞實門　登者得大樂
如我所造業　深自生追悔　今遇善知識
是故如實說

爾時月上境界如來告樂王軍菩薩言善男子諸異生類臨命終時生大驚怖苦惱其心無所救護惟諸善法能爲所依殊勝果報而無所失爾時彼佛即說伽陀曰

衆生作惡業　定墮地獄中　飢時吞鐵丸
渴復飲銅汁　身出猛火焰　惡業故自燒
身分皆破壞　受驚怖大苦　彼不見樂境
不聞正法名　惟苦逼身心　一切皆非愛
衆生作善法　定生善趣中　善知識會遇
勸導修善法　發生正信解　具戒慧多聞
諸煩惱滅除　而成正等覺　精進行最上
佛出世所宣　策發諸善根　不生於退屈
慈悲眞梵行　攝一切衆生　自利復利他
皆令得解脫　善男子諦聽　佛所說眞實
出微妙法音　令一切調伏　大悲心爲父
菩提心爲母　善法爲知識　能救護衆生
正覺出於世　說最勝法門　方便化衆生

令住寂滅地　佛爲大悲者　最上世間尊
普觀諸有情　等同爲佛子　平等無有二
使一切歸依
爾時彼佛說是法時三千大千世界六種震動時藥王軍菩薩合掌恭敬白彼佛言有何因緣大地震動願佛慈悲當爲我說彼佛言善男子汝當四方觀察有何所見是時藥王軍菩薩承佛聖旨即時四方觀察見此大地震動於少時間而復破裂有六十五俱胝人從地而生爾時六十五俱胝初生者即皆合掌俱白佛言我等從何所生佛於會中指前初生者否彼從地生者言諸善男子汝等見此諸人衆不答言已見佛言如彼所生汝等亦然從地生者又言此諸人衆當應滅不佛言如是如是彼等皆滅諸善男子非惟此衆一切有情悉皆歸滅是時先在佛會諸初生者各起合掌白彼佛言世尊如佛所說生死二法我等猒患非所愛樂佛言汝等既能猒患生死云何不能發起精進此諸初生者各白佛言世尊我等於如來前聽受正法見此菩薩聲聞大衆有大神通威德具足是我所樂我等亦欲趣進修習遠離生死爾時藥王軍菩薩復見有諸從地生者即時與五百大菩薩各各以自通力於其會中又復踊身虛空高二萬由旬於其空中或現經行相或現跏趺相或現師子王步相或現象王步相或現諸異獸等步相現如是等諸相已復於空中作諸神變時此菩薩等各有身光於虛空中如百千俱胝日月光明爾時諸從地生者俱白彼佛言世尊何因緣故有是廣大光明及於空中現諸神變希有等事佛言諸善男子汝等見諸菩薩住空中不答言已見佛言此大光明是諸菩薩各各身光此諸菩薩一一皆能現諸神通變化等事是時藥王軍等諸菩薩衆即於空中出微妙聲俱白彼佛言願佛慈悲爲諸衆生宣說法要若天若人得聞法者皆得最上利益安樂我等今時皆是如來大悲方便精進願力所建立故願佛於今顯法光明普照世間作是言已俱從空下住於佛前彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此三千大千世界六種震動不藥王軍菩薩言已見世尊然今我等不能了知以何緣故有如是事又復我今有少疑惑欲問世尊願爲開決彼佛言善男子汝今有疑恣汝所問若過去未來現在三世等事我當爲汝一一如實分別演說藥王軍菩薩白彼佛言世尊今此會中何故有八萬四千天子衆八萬四千俱胝大菩薩衆一萬二千俱胝龍王衆一萬八千俱胝部多衆二萬五千俱胝必舍左衆以何義故如是等衆其數甚多彼佛言善男子汝今當知此諸大衆俱來集會皆是於此聽佛說法即於是日獲大利樂永出輪迴又復其中有得安住十地法者有得安住涅槃界者有得解脫老病死苦住安樂法者有得解脫煩惱縛者有得深入佛正法者藥王軍菩薩復白彼佛言世尊如來善爲一切衆生作諸善巧方便事業隨順攝化云何是中而無懈倦彼佛言善男子諦聽如來起大悲心設諸方便普攝有情皆令解脫常無懈倦但諸異生愚於善法雖遇如來不能親

近聽受修習不求解脫善男子如來今日於大衆中吹大法螺擊大法鼓出大法聲演大法義若天若龍乃至八部四衆及諸初生者如是一切大衆咸於今日得大總持圓滿善法安住十地普獲利樂一切皆是如來神通方便所作令諸衆生住精進地得法具足如佛世尊爾時六十五俱胝數中有五千初生者俱從座起合掌向佛而白佛言世尊我等有身而爲重擔深爲大怖何由解脫又復一切衆生處輪迴中蹔無寂靜所欲礙心不能了知住黑闇地不能明了唯願世尊攝受我等及諸衆生施以無畏令得安樂勸請世尊宣說妙法令諸少慧衆生增長正慧苦惱衆生皆得解脫世世所生見佛聞法爾時藥王軍菩薩向彼初生者說是伽陀曰

汝等樂欲聞正法　先須飲食資身命
後起無畏廣大心　深得最上妙法味

彼初生者亦說伽陀答藥王軍菩薩言

汝尊者大智　善調寂諸根　有廣大名稱
一切皆愛敬　已圓滿善法　一切無不知
云何作是言　飲食資身命　如我等意者
飲食爲過因　食已於腹中　成種種雜穢
雖增長色力　而惡法隨生　三塗惡趣中
當生大怖畏　諸衆生罪業　皆從飲食生
所有貪愛心　由飲食所起　世間愚癡者
生種種貪心　營廣大田園　舍宅樓閣等
諸妙好服飾　及最上莊嚴　衆妙寶七珍
眞珠瓔珞等　象馬及車乘　奴婢數甚多
富貴雖蹔時　終歸無常法　如其壽命盡
流轉諸趣中　正法不能聞　善知識遠離
假使四大洲　爲彼轉輪王　七寶皆具足
圓滿千子衆　富貴大自在　勇猛復威嚴
一切所歸依　悉恭敬稱讚　盡一生勝報
是等亦無常　彼壽限既終　善惡業隨受
雖富有珍寶　勇猛大威德　壽命若盡時
自力不能救　尊者如我說　一切無所依
唯諸佛如來　是眞所歸仗　如父復如母
能養育出生　平等而愛憐　一切皆如子
譬日月光明　普照諸冥闇　所有輪迴苦
斷滅令不生　拔彼煩惱根　使離諸怖畏
普令有情類　證無上菩提　宣說正法門
今住不退轉　世間飲食等　無利生過失
不得生諸天　非爲可愛果　於世間無樂
當招極苦報　損減於壽命　造不善業因
生富樂貪愛　不能了無常　不造最勝業
不了知妙法　不念離過失　不住寂靜心
壽命既盡已　諸趣受諸苦　無常杖所打
五欲繩所縛　苦惱而轉增　業報不能脫
過去業所照　無救無所依　當識法滅時
徒增悲惱怖　我寧以珍寶　金銀及玻瓈
廣施一切人　終不生悋惜　我寧以身力
爲他人僕使　設經彼長時　終不生疲倦
若起貪愛想　廣集諸珍財　及飲食上味
我即生怖畏　願尊者諦聽　如我等所言
假使彼諸天　受勝妙樂報　以諸妙寶器
盛種種上味　甘美復馨香　食者生適悅
益天人身分　色力及威力　彼受報若終
一切皆非實　以是故我等　不愛樂飲食
唯樂正法門　求解脫衆苦　遠離貪愛縛
得自在無礙　歸依佛世尊　大仙眞聖者

汝尊者大智　我恭敬頂禮　具廣大慈悲
衆生皆樂見　汝名字何等　願尊為我說
若見聞隨喜　得諸根清淨

爾時藥王軍菩薩復說伽陀答初生者言

汝今欲聞我名字　彼一切名唯佛知
百千俱胝衆初生　彼名一一佛能了

彼初生者又說伽陀曰

我曾從佛親聽受　初生久生一切名
唯汝名字最甚深　未曾聞佛為廣說

是時藥王軍菩薩復說伽陀答初生者言

當知我名字　號為藥王軍　妙藥救衆生
是故得其號　一切衆生類　種種病所纏
我以方便門　隨順而救濟　貪為病最大
惱害於世間　由此病為因　而生諸過失
瞋病如大火　焚燒寂靜心　唯甘露法藥
能除諸苦惱　癡病大可怖　覆沒智慧心
死墮惡趣中　不得聞正法　由此三種病
長轉諸病生　益愚癡闇冥　我皆施法藥
普令離過失　滅一切業因　息苦惱不生
永絕諸怖畏　既得離諸病　速見正覺尊
因我妙醫王　應病而授藥　一切有情類
常為火所焚　熾然不能息　轉生諸苦惱
貪欲為重擔　無有解脫時　瞋癡法亦然
展轉增過失　雖常負重擔　不求解脫門
復不念無常　不思出離道　煩惱業隨逐
苦惱亦不知　衆病逼其身　不能求妙藥
由無明因故　諸行即隨生　行等法既起
貪愛生過失　諸行不究竟　一切法皆空
無智不能知　無由生正念　不修寂靜行
識滅苦惱增　經無數劫中　不能得解脫
佛出現於世　為彼天人師　如父母愛子
開示正覺道　復雨大法寶　普濟諸群生
除彼邪智人　不攝受正法　發菩提心者
得入正法門　了一切行空　於空亦無礙
若了空無我　一切無所依　諸煩惱亦空
還離諸過失

爾時諸初生者復說伽陀言

菩薩大悲者　普救諸衆生　精進大醫王
長時無懈倦　念彼輪迴苦　以功德攝持
我諦信歸依　起勇猛精進

爾時藥王軍菩薩復為說伽陀曰

汝等今當知　佛為最上尊　世間出世間
福智皆具足　具三十二相　及衆好莊嚴
以最上大悲　廣度諸群品　佛威容高顯
猶如妙高山　智慧無有窮　復如彼大海
善開諸方便　隨順化衆生　瞻禮與歸依
皆得安樂果

爾時月上境界如來出如迦陵頻伽清妙音聲普聞十方又從面門出八萬四千種種色光所謂青黃赤白紅紫碧綠如是光明廣大熾盛普照三千大千世界所有三十二大地獄衆光所照皆悉破壞諸天宮殿光所照處廣大明耀如是光明照於三千大千世界已復於光中出一切衆生所有樂具現於虛空作如是變化已其光旋還繞佛七帀復從彼佛頂門而入爾時藥王軍菩薩復從座起合掌恭敬白彼佛言世尊何因緣故如是重復放大光明普照世界爾時彼佛告藥王軍菩薩言善男子我於今日作大佛事今此會中有諸衆生得大利樂以是緣故重復放光藥

王軍菩薩復白彼佛言我有所疑欲當請問唯願世尊爲我開決彼佛言善男子如汝所疑當恣汝問藥王軍菩薩言世尊何故此會諸初生者世尊爲現種種希有等事復爲宣說微妙法門諸久生者云何世尊不皆如是豈此等類於佛正法不能了知彼佛言善男子汝今何故作如是言於如來前而伸請問此不得名柔順等語何以故如來於諸衆生平等化度隨順方便而爲說法諸有聞者皆獲利益具足得入諸總持門一切功德皆悉成就爾時虛空中復有無數廣大殊妙七寶樓閣現於佛上是時彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此殊妙樓閣不藥王軍菩薩答言已見世尊彼佛言汝今當知此等皆是諸初生者所共變現何以故此諸初生者皆於是日圓滿一切善法又復我於今日擊大法鼓有無數天人得法具足無數地獄衆生得離苦惱復有無數衆生發生正念歸依佛智皆得解脫彼佛說是語時會中有九萬九千俱胝久生衆生證得須陀洹果得法具足斷除業障遠離衆苦如此等類皆從如來正法出生爾時東方有五十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會南方有六十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會西方有七十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會北方有八十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會下方有九十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會上方有百俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會是時藥王軍菩薩白彼佛言世尊云何虛空周帀皆作赤黑二色彼佛言善男子汝今不知如是因緣答言世尊我不能知彼佛言唯佛如來而自知察善男子汝今當知諸方世界各有若干俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入佛會如是諸菩薩衆隨方來已從空而下住立佛前禮彼佛足各住一面是時藥王軍菩薩白彼佛言世尊何因緣故又復有此大菩薩衆而來集會彼佛言善男子此諸菩薩大衆集會皆以初生者爲緣而起發故彼佛作是言時所有會中諸初生者即時皆得諸法具足安住十地又復彼佛會中無數修菩薩行者皆得安住諸菩薩法得大神通見聞隨喜一切衆生皆獲利樂諸有已住菩薩地者不復退轉增勝堅固菩薩行法佛說此經已普勇菩薩等諸大菩薩阿若憍陳如等諸大苾芻乃至世間天人阿脩羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大集會正法經卷第五

三經同卷

葉衣觀自在菩薩經

毗沙門天王經

文殊問經字母品　清十

葉衣觀自在菩薩經 清十

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時婆伽梵住極樂世界與諸大衆宣說妙法時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩雙膝著地頂禮觀自在菩薩摩訶薩足白觀自在菩薩言聖者住大悲解脫如幻三昧能除一切有情苦惱與世出世利益安樂假使三千大千世界一切衆生同時有種種苦惱及八難苦或希望世間出世果報若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大悲誓願即現種種隨類之身能滿衆生一切勝願亦能護持國界拔濟苦難亦能攝受養育增長吉祥亦能遮止囚禁苦刑亦能銷除蠱毒鬼魅及諸惡病亦能臨陣禁制刀杖亦能銷除水火災難亦能斷除厭禱呪詛亦能結護方隅地界惟願聖者哀愍未來一切有情國王男女若淨信三寶護持佛法相承王業勿令斷絕爲彼等故說軌儀陀羅尼加持方便

爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起頂禮佛足右遶三帀還坐本處合掌向佛而白佛言惟願世尊哀愍加持我有葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼能除一切有情災禍疫疾飢儉劫賊刀兵水旱不調宿曜失序亦能增長福德國界豐盛人民安樂我今欲說惟願聽許佛言善哉善哉隨汝意說

爾時觀自在菩薩承佛威神而說陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨阿弭跢引婆引去聲野二怛他引去聲蘖跢引夜引囉賀二合帝三去聲藐三去聲沒馱引野三曩謨阿去聲引哩野二合嚩路清十引枳帝濕嚩二合囉野四冐地薩怛嚩二合野五摩訶薩怛嚩二合野六摩賀迦引嚕抳尼整切迦引野七曩謨摩賀娑化去聲引合二麽鉢囉二合跛跢引二合野八冐地薩怛嚩二合野九摩賀薩怛嚩二合野十摩賀迦嚕抳尼整切迦野十一嚩引麽寧怛鋑引二合曩謨寫去聲引弭十二怛鋑引二合曩謨寫去聲引弭十三嚩摩寧妣舍止鉢囉拏二合捨嚩哩十四鉢囉拏二合捨嚩哩妣舍止十五婆去聲誐嚩底丁以切十六跛捨跛囉輸上聲播捨馱哩抳十七夜引頸迦頸質十八婆去聲夜引頸聿二合荅跛二合你也二合麽引曩頸聿二合荅跛二合攞帝十九夜引入聲迦引室質二合你泥以切多庚引二十夜引入聲迦引室質二合怛麽二合哩庚二十一二合夜引入聲迦引室質二合摩賀引麽引哩庚二十二合引曳計質拏鉢捺囉二合嚩無城切二十三曳計質努播引夜引娑入聲二十四引曳計質也馱藥曳計質捺地野引二合娑嚩準上二十五引曳計質努跛薩虐引二十六塢跛薩誐去聲三滿馱引嚩引二十七嗢鉢攞帝二十八薩嚩引額路引額薩嚩引娑彈二合二十九引薩吠帝嚩引攞多三十曀武無後切引鉢攞帝曩三十一半旋多多娑多二合娜寧曩薩底曳清十二合三十二薩底也二合嚩引計引曩三十三惹娜切自下同惹惹惹三十四曀鼻室止二合半旋路引三十五地瑟恥二合帶引漫怛囉二合鉢乃三十六麽鼻聲麽同上薩嚩薩怛嚩引二合難上聲者三十七囉迦憎引二合矩嚕三十八麌不井二合矩嚕三十九

跛哩怛囉引二合喃矩嚕四十跛哩蘖囉二合怛囕上
矩嚕四十一跛哩播引攞曩矩嚕四十二甯引井
矩嚕四十三娑嚩二合娑底野三合野曩矩嚕四十四
難上聲拏跛哩賀引喞矩嚕四十五設娑怛囉三合
跛哩賀喞矩嚕四十六尾灑怒引灑南矩嚕四十
七尾灑曩引捨曩矩嚕四十八枲引麽引滿蕩
矩嚕四十九馱囉抳滿蕩左矩嚕五十怛你也二合
佗去聲五十一引阿蜜哩二合帝阿蜜哩二合姤納娑二合
吠五十二阿濕嚩二合娑嚩引二合霓五十三麽引鼻聲
麽囉麽引同前麽囉五十四捨麽鉢囉二合捨麽五十
五覲奴鼻聲尾覲奴同上五十六覲黎覲黎覲毋黎滿嚩
引二合賀引五十七
心真言曰
唵一鉢囉拏二合捨嚩哩二吽引發吒半三聲
時觀自在菩薩說此陀羅尼已白佛言世尊
若善男子善女人誦此陀羅尼一徧即護自
身若誦兩徧即護伴侶若誦三徧能護一家
若誦四徧護一聚落若誦五徧護一國界若
國內疫病流行應取白氎闊一肘半長二肘
先令畫人潔淨齋戒以瞿摩夷汁和少青綠

以香膠和勿用皮膠取鬼宿日畫葉衣觀自
在菩薩像其像作天女形首戴寶冠冠有無
量壽佛瓔珞環釧莊嚴其身身有圓光火焰
圍繞像有四臂右第一手當心持吉祥果第
二手作施願手左第一手持鉞斧第二手持
羂索坐蓮華上畫像成已懸於竿上令一人
執持執竿之人無間斷誦葉衣觀自在菩薩
陀羅尼聲鼓鳴磬所擊之杖用摘枳王真言
加持二十一徧方乃擊之真言曰
唵一摘枳吽短聲弱二
又令二人誦讚一人誦吉慶讚一人誦吉祥
讚令知法弟子三五人一人持香爐燒安息
香其香以葉衣觀自在菩薩心真言加持一
百八徧然後取香燒烟勿令斷絕一人持賢
缾滿盛香水插華果樹枝令持缾人在前先
行引像二人吹蠡引入王宮右旋一帀南門
而出復從東卻繞城內坊市一帀便城南門
出城南門外置一大水缾於中置種種飲食
雜果及麨阿闍梨誦妙色身如來真言加持
七徧然後誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼七徧

於真言句中稱國王名號加持願王國界無
諸災難然後於路側曠野棄擲水缾令破作
是告言閻魔界中行病鬼等汝等受領此飲
食復道而歸於諸有情起大悲心令此國界
無諸災難
又法欲求長壽無病者隨意大小於白氎上
畫葉衣觀自在菩薩像如前四臂於施願手
下畫彼男女其像置道場中每日香華飲食
旋遶供養發願常得加持滿其所願
又法若國王男女難長難養或薄命短壽疾
病經綿寢食不安皆由宿業因緣生惡宿直
或數被五曜陵逼本宿令身不安則於所居
之處用牛黃或紙或素上書二十八大藥叉
將真言貼四壁上先於東方壁上貼四大藥
叉將真言從東北角起首所謂第一藥叉將
真言曰
唵一你引囉伽二合二吒枳吽弱娑嚩二合引訶三引
第二藥叉將真言曰
唵一蘇寗怛囉二合二吒枳吽弱娑嚩二合引訶

三引
第三藥叉將真言曰
唵一布囉拏合二迦二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第四藥叉將真言
唵一迦比攞二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於南方壁上貼四大藥叉將真言
第一藥叉將真言曰
唵一僧伽二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第二藥叉將真言曰
唵一塢波僧伽二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第三藥叉將真言曰
唵一商企羅二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第四藥叉將真言曰
唵一難上娜二上吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於西方壁上貼四大藥叉將真言
第一藥叉將真言曰
唵一訶哩二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第二藥叉將真言曰
唵一訶哩計奢二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引

第三藥叉將真言曰
唵一鉢囉合二僕二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第四藥叉將真言曰
唵一迦比羅二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於北方壁上貼四大藥叉將真言
第一藥叉將真言曰
唵一馱邏拏二吒枳吽弱娑嚩引二合訶二引
第二藥叉將真言曰
唵一馱邏難上那二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
第三藥叉將真言曰
唵一塢你庾合一誐跛羅二吒枳吽弱娑嚩合二引訶三引
第四藥叉將真言曰
唵一尾灑努二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於東北隅貼一大藥叉將真言曰
唵一半支迦二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於東南隅貼一大藥叉將真言曰
唵一半左引羅嶽拏二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於西南隅貼一大藥叉將真言曰

唵一娑上跢儗哩二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於西北隅貼一大藥叉將真言曰
唵一害麽嚩多二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於下方足不踏處石上剪四大藥叉將真言置於四方地下
東方地下一大藥叉將真言曰
唵一步莫二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
南方地下一大藥叉將真言曰
唵一蘇步莫二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
西方地下一大藥叉將真言曰
唵一迦羅二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
北方地下一大藥叉將真言曰
唵一塢波迦羅二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
次於上方四隅舍上各貼一大藥叉將真言
東北隅舍上一大藥叉將真言曰
唵一蘇哩也二二合吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
東南隅舍上一大藥叉將真言曰
唵一阿銀你二二合吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引
西南隅舍上一大藥叉將真言曰
唵一蘇摩二吒枳吽弱娑嚩引二合訶三引

西北隅舍上一大藥叉將眞言曰
唵一嚩庾(二)吒枳吽弱娑嚩(引二合)訶(引)
貼眞言已於二十八大藥叉將住各各以香塗一小壇壇上燒香雜華飲食燈燭閼伽庋誠啓告惟願二十八大藥叉將并諸眷屬各住本方護持守護帙令除災禍不祥疾病夭壽獲得色力增長聰慧威肅端嚴具足易養易長壽命長遠作是加持已二十八大藥叉將不敢違越諸佛如觀自在菩薩及金剛手菩薩教勅晝夜擁護臥安覺安獲大威德若有國王作此法者其王境內災疾消滅國土安寧人民歡樂又法應畫本命宿直每月供養若作如是法者惡宿直轉成吉祥以白檀香刻作葉衣觀自在菩薩像并於樺皮上書此眞言共帶若作此法取鬼宿直日受灌頂其灌頂缾以繒繫項滿盛香水水中著七寶及五種藥所謂娑訶者囉藥等娑訶泥嚩藥建吒迦哩藥勿哩訶底藥儗哩羯囉拏藥又五種種子諸香等以葉衣觀自在陀羅尼加持一百八徧以用灌頂洗諸障難灌頂已取一瓦椀盛種種飲食於彼男女頭上遶三帀令一知法者遠送擲破即結線索以葉衣眞言加持繫其頭上若作如是法身上疾病鬼魅厭禱執曜令逼本宿所皆悉殄滅(由灌頂戴像二時十八大藥叉常隨擁護)

又法若人疫病取舍彌木(此國無以桃木替)然火然後酥護摩人髮人骨投一百八徧於火中燒七日已來每日供養葉衣觀自在菩薩護摩之時稱彼國城名聚落名村坊名一切災難悉皆除滅如是象疫馬疫牛疫水牛疫各取本類骨本毛作護摩七日七夜亦皆災滅

又法取一缾滿盛香水誦眞言加持水瓶一百八徧以水淋彼畜一切疫病悉皆消滅

又法若人頭痛取有香氣華加持一百八徧令鼻齅即得除愈

又法若人患鬼魅取粳米粉捏作彼魅形以鑌刀即段段截之七日護摩即得除差

又法若人患瘧若一日二日三日乃至七日或長時患瘧用牛黃書此眞言戴即得除差

又法或嬰孩患鬼魅書此眞言帶則得除愈

又法被劫賊侵奪坊市村邑或欲遠遊路行畏劫奪取佉陀羅木末護摩誦眞言一百八徧所去之處無諸障難

又法若蟲食苗稼取砂以眞言加持一百八徧散於田中蟲自遠去五穀豐熟

葉衣觀自在菩薩經

毗沙門天王經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時毗沙門天王在於佛前合掌白佛言世尊我爲未來諸有情等利益安樂豐饒財寶護持國界故說自眞言我此眞言如眞多摩尼寶心能滿衆願世尊聽許我說佛言善哉善哉天王汝能愍念爲諸有情恣汝意說

爾時毗沙門天王歡喜無量即於佛前說心眞言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩謨吠室

囉二合摩拏鼻引野二摩賀引囉引惹引野三薩
嚩薩怛嚩二合曩引摩鼻引四舍引跛哩布引囉
摩拏鼻引野五悉地迦囉引野六蘇上賽娜娜
引野七怛娑每引二合曩莫塞訖哩三合怛嚩二合
八伊上銘引吠引室囉二合摩拏鼻引紇哩二合乃
野九摩引襪多以麗引弭十薩嚩薩怛嚩二合
蘇上佉法嚩憾十一怛你也二合佗去十二引唵悉地
悉地十三蘇上母蘇上母十四左上左上左上左
上十五左囉左囉十六娑羅娑囉十七羯囉羯囉十八
枳里枳里十九矩嚕矩嚕二十毋嚕毋嚕二十一主
嚕主嚕二十二娑引法馱野遏貪摩麽二十三頞底
也二合末佗弩鼻引婆去嚩娑嚩引二合賀引二十四吠
室囉二合麽拏鼻引野娑嚩引二合賀引二十五馱曩娜
引野娑嚩二合賀引二十六麽鼻弩鼻引囉佗二十七跛
里布引囉迦引野娑嚩引二合賀引二十八
爾時毗沙門天王說此眞言已白佛言世尊
我今說受持眞言法先取安息香白檀香龍
腦香多蘖囉香薰陸香蘇合香和合此香供
養我毗沙門天王若迎請時結根本印以二
頭指向身三招即誦眞言七徧頂上散印

怛你也二合佗去一引曩謨吠引室囉二合麽鼻拏
鼻引野二曩謨引馱曩娜引野三馱寧寧切引逞濕
嚩二合囉引野四阿法蘖言切羯蹉法阿蘖蹉五
阿跛哩弭多馱寧引濕嚩二合囉六鉢囉麽鼻
迦引嚕抳迦七薩嚩薩埵嚩二合呬嚼切異多上
卿多八麽麽馱曩麽鼻弩鼻鉢囉二合拽泚結切
蹉九娑嚩二合㶊麽鼻引蘖蹉娑嚩引二合賀引十
行者念誦常無間斷乃至毗沙門天王子赦
你娑現童子形告持誦者言汝有何事請召
我父持誦者言我爲供養三寶授與我財寶
童子赦你娑於須臾頃還至毗沙門天王所
告父王言持誦者求諸財寶爲供養故利益
有情毗沙門天王告童子赦你娑言汝日日
與金錢一百乃至壽終其童子赦你娑日日
送金錢一百與持誦者安於頭邊其金錢異
種香氣先願所得之者除自受用外應行捨
施不應貯積而懷慳悋常於一切有情起大
悲心勿生瞋恚以殊勝香華飲食燈明於寂
靜處如法供養佛法僧寶兼復思惟而無間
斷爲毗沙門天王并諸眷屬念恩德故常應

誦吉祥讚令彼天王獲諸吉慶願毗沙門天
王男女眷屬內外親姻輔弼乃至使者及諸
營從國界有情佛所稱讚十種福利悉皆獲
得所謂一者淨信二者戒三者聞四者捨五
者受六者慧七者形貌八者力九者辯十者
色聲香味觸富貴自在於佛法中而開法眼
證得聖果獲得甘露妙法亦得三十七品助
佛道法持誦者每日作如是發願毗沙門天
王即生歡喜告自營從眷屬汝等擁彼持誦
者於我深生恭敬
復告子赦你娑言持誦者希望欲見我毗沙
門藥叉王欲閉惡趣門所思勝願皆令滿足
壽無量百千歲獲得如意寶飛騰虛空安怛
那及得伏藏若男若女及囉惹皆令敬愛亦
解一切禽獸語言令得豐財永離貧匱彼持
誦者常於白月八日及十五日令畫人受八
戒澡浴著新淨衣取不截白氎畫像其彩色
中不用皮膠中心畫釋迦牟尼佛作說法相
佛右邊畫吉祥天女形眼目廣長顏貌寂靜
首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施願

手左手執開敷蓮華畫像得已於清淨處安像供養以塗香華鬘燒香飲食燈明以供養佛及吉祥天女受持者不應以下劣心而生恐怖應以決定心如法念誦此吉祥天女真言曰

曩莫室哩(二合)伽(去)曩(引)野(一)曩謨吠(引)室囉(二合)摩拏(引上)野(二)摩賀(引)藥乞灑(二合)囉(引)惹(引)地囉(引)惹野(三)曩莫室哩(二合)夜(引)曩(引)摩訶(引)祢(引)吠(鼻五)怛你也(二合)他(去六)(引)唵怛囉怛囉(七)咄嚕咄嚕(八)蘇瑟貙(二合)蘇瑟貙(二合下數切上同)(九)麼抳迦曩迦(十)嚩日囉(二合)吠(引)女(嫪)(引)徽哩也(十二)(一合)穆訖多(二合)曩(引)麼(引)稜(去)訖呂(二合)多(二十)僕(引三十)薩嚩薩怛嚩(十二四合)唎多迦(引)麼(五十)吠(引)室囉(二合)摩拏(十六)室哩(二合)野泥(上)尾(引七十)末騰毗(去八十)噎醯(引去九十)具囉拏(鼻二合)具囉拏(二二十)(合鼻)麼娑麼娑(一二十)捺囉(二合)捨野悉地(二二十)娜娜(引)唎銘(三二十)捺囉(二合)捨曩迦(引)麼寫(四二十)捺囉(二合)捨南(五二十)鉢囉(二合)賀攞(引二合)娜野摩諾娑嚩(引二合)賀(引十六二)

爾時毗沙門天王見持誦此真言及供養如來慇念行者則為現身作童子形或居士形右手持如意寶左手持金篋顏貌寂靜來至像前禮佛像已告行者言汝今於我欲求何願為入脩羅窟耶為求伏藏耶為求伏火水銀耶為求安怛但那囉惹敬愛耶雄黃成就耶安膳那藥成就耶持明成就耶飛騰虛空耶壽命一大劫耶如是等願悉能成就持誦者白毗沙門天王言願我一切處通達獲得金銀無盡名稱福德壽命無量劫飛騰虛空變化種種瑜伽自在毗沙門言隨汝所願

爾時毗沙門天王欲重明其義而說偈言

假使有日月　從空墮於地　或大地傾覆
寧有如是事　不應生少疑　此法易成就
不假於齋戒　利益貧匱者　一切人恭敬
乃至盡壽命　毗沙門加持　遠離諸危難
藥叉將衛護　常隨受持者　若能持是教
諸願悉成就　迅疾如射箭　諸王敬彼人
獲得無盡寶　千俱胝藥叉　衛護持誦者
能滿諸勝願　解脫諸惡趣　若見毗沙門
俱尾羅財施　獲得大智慧　乃至天眼通
壽命俱胝歲　若人殷重心　愛敬此教法
應當求成就　決定無有疑　令此護身法
多聞天所說　由此加持故　真言上悉地

即誦護身明

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引上)野(一)曩謨吠(引)室囉(二合)麼(鼻)拏(鼻引)野(二二合)麼賀(引)囉(引)惹(引)野(三)怛你也(二合)他(去四)(引)唵(引)喞(舌轉)誐喞(上准)誐(五)赧(下尼簡切)拏赧拏(六)赧(下區文字同切)拏(鼻數)(音數上聲字)齲拏(音准七上)摩賀(引)囉(引)惹(八)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)給(鼻莫感切引九)薩冐(毛保切引)鉢捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合)娑嚩(引二合)賀(引十)

我今說根本印以二手右押左內相叉豎二右指頭相合屈二頭指如鉤若迎請時向身招若發遣時向外撥念誦時結印當心誦七徧即頂上散然後取念珠專注念誦

次說吉祥天女身印二手虛心合掌開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形二大指二小指豎合若念誦時當心結誦真言七徧頂上散毗沙門天王經中

毗沙門天王呪曰

那謨裴鑠囉皤拏寫一摩訶曷囉闍寫施鞞
二娑婆訶三施皤跋趺梨娑婆訶四
若呪淨洒七徧二七徧用塗掛所乞財物等
得如所願

毗沙門天王經

文殊問經字母品

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云
何一切諸法入於此及陀羅尼字佛告文殊
師利一切諸法入於字母及陀羅尼字文殊
師利如

稱阿上　字時是無常聲
稱阿引　字時是遠離我聲
稱伊上　字時是諸根廣博聲
稱伊引　字時是世間災害聲
稱塢上　字時是多種逼迫聲
稱汙引　字時是損減世間多有情聲
稱咀　字時是直輭相續有情聲
稱唱引　字時是斷染遊戲聲
稱力　字時是生法相聲
稱嚧　字時是三有染相聲
稱曀　字時是超所求聲
稱愛　字時是威儀勝聲
稱汙　字時是取聲
稱奧　字時是化生聲
稱暗　字時是無我所聲 十六
稱惡　字時是沉沒聲
稱迦上　字時是入業異熟聲
稱佉上　字時是出一切法等虛空聲
稱誐上　字時是甚深法聲
稱伽去　字時是摧稠密無明闇冥聲
稱仰　字時是五趣清淨聲
稱左　字時是四聖諦聲
稱蹉　字時是不覆欲聲
稱惹　字時是超老死聲
稱鄼切才河　字時是制伏惡語言聲
稱孃上　字時是制伏佗魔聲
稱吒上　字時是斷語聲
稱咤上　字時是出置答聲
稱拏上　字時是出攝伏魔諍聲
稱茶去　字時是滅穢境界聲
稱拏嚀鼻聲　字時是除諸煩惱聲
稱多上　字時是真如無間斷聲
稱佗上　字時是勢力進無畏聲
稱娜　字時是調伏律儀寂靜安隱聲
稱馱　字時是七聖財聲 十七
稱曩　字時是徧知名色聲
稱跛　字時是勝義聲
稱頗　字時是得果作證聲
稱麽　字時是解脫繫縛聲
稱麌去　字時是出生三有聲
稱莽呼鼻聲　字時是息惰慢聲
稱野　字時是佛通達聲
稱囉切梨假　字時是樂不樂勝義聲
稱砢　字時是斷愛支聲
稱嚩切無可　字時是最上乘聲
稱捨　字時是出信進念定慧聲
稱灑上　字時是制伏六處得六神通智聲
稱娑　字時是現證一切智聲

稱賀　字時是害煩惱離欲聲

稱乞灑二合　字時是一切文字究竟無言說聲

文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中

文殊問經字母品

音釋

肘（陟柳切二尺曰肘也）蠡（盧戈切蚓屬）麨（齒沼切乾糧也）鐫（子全切雕）閼伽（梵語也此云水）閼（阿葛切）揑（倪結切從聚也）

海意菩薩所問淨印法門經卷第一　似一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如是我聞一時世尊住於如來神通境界大寶莊嚴最勝道場大菩薩宮中而彼道場皆是如來威神建立積集廣大勝福莊嚴圓滿廣大福智妙行現轉一切佛法勝報顯示如來無邊神變加持之力善入無礙境界大智一切見者生大喜悅入念慧行普徧運行無動妙智於無邊劫修集無量衆功德聚而佛世尊現證諸法平等覺道轉妙法輪能善調伏無邊學衆已於諸法得大自在善知一切衆生心意及諸根性已能到於最上彼岸善斷一切種子習氣得無發悟佛身輕安是時與大苾芻之衆六百八十萬人俱皆住近心悉斷一切煩惱種習皆是如來法王之子能善出生諸無所得甚深法行身相端嚴威儀圓備作大福田正智具足復有無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆悉獲無所得菩薩智忍已超菩薩灌頂之位而能游戲無加行位菩薩神通得無盡陀羅尼及諸菩薩陀羅尼門於諸菩薩首楞嚴王三摩地中而得自在一切衆生歡喜樂見已得菩薩諸無礙解出生菩薩無發悟行深心安住殊妙莊嚴其名曰無盡藏菩薩摩訶薩無量慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩無緣觀菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩精進慧菩薩摩訶薩無斷辯才菩薩摩訶薩無著無畏積菩薩摩訶薩畢竟義慧菩薩摩訶薩如是等無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆而共集會爾時世尊以菩薩行位方便出生無障礙門甚深正法而用莊嚴諸菩薩道成辦一切佛法力無畏等真實智行入一切法最上自在總持印門入無礙解決定出生大神通智妙境界門宣示一切不退轉輪普攝諸乘住平等理混入法界無分別性隨諸衆生根性意樂開示演說隨知真實決定正法破諸覺境以深固法理止息一切煩惱見等入無著慧宣說普徧廣大迴向善方便智入一切佛平等性智以無著加持法門如實決定宣說諸法

於無分別非無分別悉入平等覺了甚深緣
生之法積集無量福智妙行佛身語心平等
莊嚴隨知一切念慧行等無盡慧門以四聖
諦理顯示聲聞乘法以覺了身心智顯示緣
覺乘法以得一切智灌頂顯示大乘之法入
一切法自在理中出生如來無邊功德是故
如來開示演說施設表了分別解釋顯明宣
暢爾時世尊將說如是廣大甚深決定法時
忽然於此三千大千世界之中大水充滿猶
如大海下至地界上至大寶莊嚴最勝道場

又如劫壞水災現時一切三千大千世界大
水充滿下至水輪混如一海今此大水亦復
如是然此三千大千世界如是大水一切充
滿其中國土城邑聚落及諸人民悉無所壞
亦無障礙及閻浮提諸四大洲乃至大海須
彌山等欲界諸天一切宮殿悉無少分損壞
障礙先現如是相已後復於此大水之中出
現俱胝那庾多百千廣大蓮華其華高顯瑠
璃為莖帝青為枝閻浮檀金而為其葉吉祥
藏寶以為其鬚碼碯為臺真珠交絡一一華
有無數俱胝多百千葉其葉量廣一俱盧舍
是諸蓮華於大寶莊嚴最勝道場中涌現虛
空高一多羅樹一切大眾坐蓮華上於蓮華
中隨其色相放大光明是光普照十方無量
阿僧祇佛刹此諸光明廣照耀時而此會中
一切大眾歎未曾有合掌恭敬咸作是言今
現如是希有瑞相將非世尊說妙法耶爾時
慈氏菩薩摩訶薩見是廣大神變事已即於
所坐蓮華臺上偏袒右肩右膝著地合掌向
佛恭敬頂禮而白佛言世尊何故今時光現

是相而此三千大千世界之中大水充滿混
如一海其中復現俱胝那庾多百千蓮華高
顯世尊昔所未聞昔所未見如是廣大希有
神變願佛為說佛告慈氏菩薩言慈氏當知
下方去此佛刹過十佛刹不可說俱胝那庾
多百千微塵等數諸佛刹土有世界名無量
功德寶無垢殊妙莊嚴彼土有佛號海勝持
慧游戲出高神通如來應供正等正覺今現
住彼說法教化彼有菩薩名曰海意與出過
算數諸大菩薩摩訶薩眾將同來此娑婆世
界瞻禮恭敬供養於我又復於我所說法中
而有所問以是因緣先現瑞相爾時尊者舍
利子白佛言世尊彼海意菩薩去此甚遠何
故世尊說彼菩薩能聞此會佛說法耶佛言
舍利子如汝今時於我前聞所說正法海意
菩薩雖復住於彼世界中而能聞我所說之
法亦復如是舍利子又如汝今現前觀我及
諸大眾彼海意菩薩能見我身及諸大眾亦
復如是舍利子言希有世尊諸菩薩摩訶薩
所有神通智力不可思議而彼海意菩薩居

于極遠刹中能以無障礙眼見此色相無障
礙耳聞此音聲世尊若有聞是諸菩薩摩訶
薩不可思議功德威神者其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心尊者舍利子作是說時二
萬四千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時海意菩薩摩訶薩與彼出過算數諸大
菩薩摩訶薩眾恭敬圍繞同時瞻仰彼佛世
尊海勝持慧游戲出高神通如來已即受教
勑承彼如來神足通力及無加行菩薩已辦
神通於一念間瞬目之頃於彼世界隱伏身

相即時於此娑婆世界大寶莊嚴最勝道場中涌現虛空高一多羅樹於最高廣蓮華臺上師子座中安詳而坐餘諸菩薩亦各處于蓮華臺座下方世界無量無數諸佛刹中復有無量無數菩薩之衆隨從海意菩薩而來聽法是時大寶莊嚴最勝道場中所有十方世界普來集會一切菩薩摩訶薩衆皆悉處于蓮華臺座周帀充滿殊妙奇特而復一切諸來大衆心生歡喜悉得清淨歎未曾有合掌頂禮彼諸菩薩時海意菩薩以彼無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界之中諸勝妙華其華名爲無憂適悅愛樂喜見量廣一俱盧舍華有無數多百千葉隨其所應供養如來令諸菩薩一切見者深心無垢宿世善根悉得清淨是諸衆會皆生歡喜悅意愛樂華有光明復有妙香此諸勝華於世尊前作供養已復雨廣大殊妙華雨其一一華可七人量徧布充滿大寶莊嚴最勝道場一切大衆悉得離生喜樂禪悅之味空中自然擊種種鼓鼓出微妙可愛之音一切大衆聞者悉得禪定妙樂爾時海意菩薩摩訶薩作如是等供養事已從空而下頭面著地禮世尊足右繞七帀合掌恭敬住立佛前作是白言世尊海勝持慧游戲出高神通如來問訊世尊釋迦牟尼如來少病少惱起居輕利勢力安不得妙樂耶時彼同來一切菩薩悉從空下亦各頭面禮佛足已右繞七帀各各還復本座而坐爾時此三千界有大梵王名大悲思惟居此梵世此四大洲無憂安隱忽然見是三千大千世界大水充滿混如一海復有俱胝那庾多百千廣大蓮華高顯出現種種勝相及此道場菩薩充滿見是相已即自思惟劫火未然壞相安有大水充滿此復何緣將非如來神變力耶我今宜往問佛世尊此希有相何因何緣時大悲思惟大梵天王作是念已即與六萬八千梵衆隱于梵界恭敬圍繞來詣大寶莊嚴最勝道場佛世尊前住虛空中曲躬合掌頂禮世尊作是白言世尊何故今此三千大千世界大水充滿混如一海復有俱胝那庾多百千廣大蓮華高顯而出及諸菩薩大士皆悉處于蓮華座上而此三千大千世界一切國土城邑聚落諸人民衆及閻浮提四大洲等欲界天宮乃至大海須彌諸山悉無損壞亦無障礙如是等相甚爲希有此何因緣復何神力願佛爲說爾時佛告大悲思惟梵天言大梵當知下方世界有佛刹名無量功德寶無垢殊妙莊嚴其佛世尊號海勝持慧游戲出高神通如來彼有菩薩名曰海意與出過算數諸大菩薩摩訶薩衆而共來此娑婆世界瞻禮恭敬供養於我又復於此廣大集會正法之中而有所問是彼菩薩神通之力於此世界先現瑞相梵天白佛言世尊大集會中所有正法今尚說耶佛言大梵諸佛境界不可思議所有如來智慧辯才及威神力不應限量汝或見於如來默然勿謂無說而我常爲十方世界所來菩薩廣大宣說決定正法爾時大悲思惟大梵天王復白佛言世尊佛所說言現神變者海意菩薩其誰是耶佛言大梵今此會中有大蓮華廣十由旬華中有臺臺上復有衆寶莊嚴師子

之座座中有一菩薩大士處于其上身眞金色相好端嚴唯除如來餘諸菩薩所有身相皆能映攝有無數千菩薩之衆圍繞頂禮者汝可見不答言已見佛言大梵圓具如是神通相者即是海意菩薩是時大悲思惟梵天乃向海意菩薩恭敬頂禮已即白佛言世尊若有衆生得聞如是海意菩薩名字之者當知是人得大善利我於今日聞此菩薩大士名字得見菩薩如是色相深自欣慶快得善利梵天復白佛言世尊此大集會正法當住爲久如耶佛言大梵令此正法隨佛壽量久近而住佛涅槃後有諸菩薩於此正法受持讀誦廣爲他人開示演說何以故大梵所有過去未來現在世中諸佛菩提從此中出爾時海意菩薩摩訶薩承佛神力普爲此會一切大衆生歡喜故及爲大悲思惟大梵天王起信敬故復爲莊嚴此正法故亦爲顯示已之智慧辯才力故即時同彼高廣蓮華及師子座俱涌虛空高七多羅樹乃於空中說伽陀曰

下方過於塵數刹　有佛刹名功德嚴
彼佛化主現居中　其名海勝神通慧
刹中衆德皆圓具　菩薩依止無所畏
其佛如來說法門　我等聞已能持受
我等故來茲刹土　瞻仰敬禮十力尊
其諸菩薩此所來　佛大牛王各伸問
我今禮此法王已　亦禮無比佛大智
所應供養隨所施　廣伸供養佛正覺
若能觀佛色無色　離受離行亦離識
三種領納此亦無　是中潔白常清淨
若無色相及種好　是爲正觀佛世尊
慧眼清淨照法身　乃見無垢眞實義
若法無取亦無捨　二邊無我無我所
安住內入性寂然　止息心外諸所取
有無分別離分別　是心寂默如虛空
即能供養諸世尊　於正法幢善建立
若觀諸法猶如幻　此中施受二皆空
雖知造作本所無　亦不捨離於諸法
而不決定求菩提　又不決定住生死
亦無施者無慳心　遠離施中諸過失
止息調寂身語心　隨行三業無過惱
除諸煩惱息燒然　利智諸根常寂靜
雖知菩提無所得　不捨衆生住無我
爲度破戒諸衆生　修持廣大淨戒行
覺了諸法刹那性　亦不爲諸境所壞
內心寂靜若虛空　外觀世間猶如幻
節節支解於身分　亦復不起瞋恚心
乃至坐樹成菩提　堅持忍行佛所說
能觀諸法如水月　如泡如幻如陽燄
了知無壽亦無人　及無摩怒嚩迦等
菩提衆生雖無得　爲利他故求菩提
若聞此理怖不生　是中能發精進行
若能於心無所著　乃於外境不生猒
知地衆生心所行　於三世中隨順轉
令諸魔衆不能知　心之所行隨所轉
到於彼岸善住心　圓滿禪定神通慧
我聞諸佛所說法　隨所聞已能受持
設經無邊劫數中　佛之辯才不能斷
復於一切佛法中　衆生無墮亦無著
具智慧藏有力尊　三求自在寂默者

能到所到二俱離　是中無去亦無來
隨諸衆生心所行　是向無住亦無動
雖到彼岸具衆德　亦於衆德無取相
無比釋迦大牛王　是故我今伸頂禮
如日清淨大明曜　能蔽螢光星宿光
又如劫火映諸明　上勝梵世下至地
復如須彌大山王　持地亦持諸山等
釋迦牛王毫相中　最勝光明出三界
十方一切菩薩衆　皆從百佛刹中來
瞻佛色相及威光　一切皆生大歡喜
隨諸衆生心意願　如來各各爲開示
我知如來大威神　故從本土來斯刹
佛以一音演說法　隨諸衆生各知解
乃至衆生差別音　如來普爲隨宜說
一切衆生意差別　如塵如沙尚可數
牟尼種種妙音聲　量等虛空不可數
虛空不能度其邊　衆生不能窮其數
乃至生死先際中　亦復不能知其限
虛空邊量衆生數　生死先際尚可知
諸佛戒定慧境中　畢竟不能知少分
衆生無量咸歸命　牛王法主人中尊
多劫精修衆德嚴　色相邊際無比度
我佛具大威神力　徧知衆生諸信解
見此希有難思尊　頂禮善調諸趣者

爾時海意菩薩摩訶薩說是伽陀已從空而下向佛合掌恭敬頂禮前白佛言世尊我於如來應供正等正覺今有所問若佛世尊聽許我者我即當問佛告海意菩薩言善男子恣汝所問如來應供正等正覺隨有疑者一一能爲宣示演說令心開曉海意菩薩乃白佛言世尊我先聞有諸菩薩自說淨印三摩地法門若有菩薩摩訶薩住是三摩地者而能速證阿耨多羅三藐三菩提菩薩應當云何獲得如是淨印三摩地門又復以何行相名爲自說云何是淨印何能得入彼境界門又諸菩薩若得聞是三摩地已云何速證阿耨多羅三藐三菩提惟願世尊善爲宣說爾時佛告海意菩薩摩訶薩言善哉善哉菩薩大士今汝所問極爲賢善善男子汝應專一深固作意諦聽諦受今爲汝說若諸菩薩得是自說淨印三摩地者即能速證阿耨多羅三藐三菩提海意菩薩白佛言唯然世尊願樂欲聞於是海意菩薩受教而聽佛言海意若有菩薩於諸善根發勤精進善心具足住正定聚於生死中能以利根積集諸善爲善知識之所攝受諸佛威神之所建立因力具足常當親近諸佛世尊尊重恭敬以妙香華塗香末香華鬘衣服繒蓋幢旛而供養之若復得見諸佛如來具足相已或聞正法美妙言已或見圓滿清淨衆已入復得聞無礙之智或見如來神境智通或見如來調伏衆生諸變化事或教誡神變或讚歎神變如是見已於衆生所常以大悲發阿耨多羅三藐三菩提心起大精進勤求善法於一切智心而不忘失以相應行清淨初心初心淨已即得清淨彼三摩地海意譬如種性所出大摩尼寶善治寶人授其掌中妙巧修治復加磨瑩乃至其寶得清淨已彼治寶人即自說言此摩尼寶去除虛假離諸瑕翳是爲清淨大摩尼寶諸有智者共所愛樂海意從菩薩種性

發一切智心寶亦復如是畢竟能成阿耨多羅三藐三菩提故由彼菩薩初以宿世善根及現聞善法而用磨治彼一切智心寶乃至是寶去除意中諸虛假法遠離過失十方三世諸佛世尊共所愛樂而彼菩薩乃可自說獲得淨印三摩地門海意又如清淨大摩尼寶離九種寶性何等為九一者金性二者銀性三者頗胝迦性四者吠瑠璃性五者碼碯性六者珊瑚性七者赤珠性八者鷄薩梨寶性九者吉祥藏寶性離如是等九種寶性已乃名悅意清淨光明大摩尼寶最勝無價轉輪聖王之所受用乃非餘王而受用之又彼大摩尼寶光明殊妙亦非餘寶光明等比海意諸菩薩一切智心寶亦復如是而能超越九種寶性何等為九一者異生性善寶性二者隨信行人寶性三者隨法行人寶性四者無相行寶性五者須陀洹寶性六者斯陀含寶性七者阿那含寶性八者阿羅漢寶性九者緣覺寶性超越如是九寶性已第十乃名一切諸佛共所加持深心堅固大悲寶性菩薩如是磨治所發一切智心寶時超勝一切聲聞緣覺而能照明一切衆生相續種子海意又如真實大摩尼寶而能容受磨治堪任摧壓穿亦不壞彼摩尼寶能於世間善所作用為諸衆生施作福事菩薩久植諸善根者亦復如是而彼所發一切智心寶容受磨治堪任摧壓穿亦不壞是寶真實離諸過失而彼一切智心寶能為一切衆生作大饒益復次海意云何是為能善磨治一切智心寶所謂先當具修三戒淨十善業慈心隨轉故以清淨心觀視一切衆生悲心隨轉故隨諸衆生何所作事皆往營助喜心隨轉故一切衆生諸有善法悉為成辦捨心隨轉故於一切衆生而無損害無諂誑故其心正直無怠情故於利益事深心勤行心自在故即能發起一切善根得正念正知善伏心故其心調暢常少欲故而能偏修頭陀功德能善資養生喜足故即不斷聖種於師尊聖賢之所不生侮慢故即能謙下常起恭敬心安定故能離我慢及增上慢無濁亂故無不清淨心不恃已故能知自行不毀他故能護衆生離增上慢故能親近正法隨校法藥於諸義中能領解故是求法者於諸法中初淺次深漸增廣故能具法欲修無諍行故即常得法樂遠離非法故能勤求正法於三寶中常慚愧故能不斷淨信信業報故於一切善法中如理作意修正行故於威儀道隱密寂靜心不高故而常柔輭勤行奢摩他故能離掉舉慧善安住故無毀無譽安然不動故心如山王能離高下諸對礙故其心如地內意清淨故其心如水無異想故其心如火無繫著故其心如風妙無垢故心如虛空勤求出家故能令佛眼永不喪失身能離故樂修寂靜之行心能離故常修正法之行於諸所行不為塵境之所盜故說真實語誓願昭昕故如說能行不為煩惱所摧伏故心常清淨畢竟無破壞故能修集淨戒乃至小罪猶懷懼故即能於戒無缺無壞不為求生天故於戒不斷純一潔白行故戒無濁染常能親近善知識故而得開明大菩提道眼清淨故得無礙光耳清淨

故得無礙聲鼻清淨故得無礙香舌清淨故得無礙味身清淨故得無礙觸意清淨故得無礙法復次海意菩薩若欲離貪結者應當常修不淨之觀欲離瞋結修慈心觀欲離癡結修緣生觀欲除五蓋善觀五根欲拔諸障清淨五力欲羂現起諸煩惱故於出離道應常清淨修正行故能離貪瞋癡慢等怖無慳心故能行法施無恡攝故能行財施大菩提心常堅固故不樂餘乘之法內心寂靜故能隱密諸根外境寂靜故善觀諸過失於生死中常怖畏故不作諸罪心無懈倦故積集善根而無猒足爲渡四流故常善修治大乘法船爲令衆生到彼岸故善作橋梁菩薩常以不懈退心拔諸衆生出生死泥到安隱處海意菩薩若能具修如是諸行相者即得圓滿布施之行亦能清淨持戒之行此爲菩薩能善磨治所發一切智心實爾時世尊重說頌曰

先當善戒身語心　防護十種清淨業
慈心觀視諸衆生　一切智心此磨瑩
悲心助營他所作　喜心他法爲成辦
捨心不害諸衆生　一切智心此磨瑩
無諂誑故心常正　止罪能修利益事
深心增長諸善根　一切智心此磨瑩
心自在故念正知　善伏心故心調暢
少欲能修頭陀因　一切智心此磨瑩
喜足善行於聖種　復常恭敬於師尊
而能不生輕侮心　我慢邪慢皆遠離
定心不起增上慢　無濁亂故心清淨
不恃已故自了知　不毀他故爲他護
親近深固妙法樂　離增上慢治諸病
希法名爲求法人　勤求法乃具法欲
修無諍行名樂法　離非法故能求法
不壞三寶具信心　一切智心此磨瑩
於不善中心懷愧　於諸如來起慚心
慚愧具足護諸根　一切智心此磨瑩
明了業報勝所作　信解不著邊執心
於緣生法不相違　一切智心此磨瑩
善護威儀修正行　心無高故常柔輭
掉舉不生正行修　一切智心此磨瑩
慧善住故無毀訾　安然衆觀如山王
堅固願中無退心　一切智心此磨瑩
苦樂無動心如地　意淨如水滌塵勞
心如火無異想生　心如風行無繫著
心如虛空妙無垢　勤求出家佛眼明
身離能修寂靜心　心離常依正法行
所行常說眞實語　如說能行誓願明
清淨不爲染所摧　無破毀故修戒行
於戒無缺亦無壞　小罪能壞大懼心
護戒亦不求生天　戒常潔白無濁染
常能親近善知識　悉爲開明菩提心
無礙光明照世間　斯由獲得清淨眼
智者隨聞種種聲　不生忻樂不生猒
一切聲中表義無　斯由獲得清淨耳
鼻香舌味皆如是　身觸意法亦復然
觸等高下想不生　斯由獲得諸根淨
欲離貪染及瞋癡　當修不淨慈心觀
於緣生法復善修　一切智心此磨瑩
若欲除去五種蓋　應當善觀於五根
欲拔諸障之所纏　善住清淨於五力

知出離道除現障　離不深固住深固
於四念處常勤修　正斷神足亦如是
復常增進七覺分　聖八正道亦增修
無貪無瞋怖不生　善護諸根離癡結
無慳能行於法施　不生鄙恡愛護心
於財無攝常施他　彼菩提心此成就
於諸財寶無希取　不捨菩提不求報
爲攝衆生故常行　布施愛語利同事
於菩提心不捨離　亦不愛樂於餘乘
諦觀如來功德門　如須彌山心堅固
內心寂靜省已過　外護他非不譏毀
諸所作中離瑕疵　怖生死故不造罪
勤行善法無懈惓　嚴淨佛土不疲勞
護法不生減失心　度脫衆生無退墮
常勤修治大法船　濟渡四流生死海
復爲橋梁接衆生　引到涅槃安隱地
拔衆生出深淤泥　致於清潔無畏處
怖畏衆生施慰安　自度度他到彼岸
若於此法善成就　即諸菩薩大無畏
彼能常淨菩提心　諸煩惱垢不能染

虛空無垢尚能染　空中鳥跡尚可見
煩惱不染菩提心　自性本來常清淨

復次海意云何是爲菩薩於其所發一切智心寶堪任摧壓又復何謂摧壓行相海意若此菩薩於其一切智心寶中或有破戒不可意人或復諸魔或魔徒衆或魔力所加魔宮賢聖或魔使者固來嬈惱振擊動搖期尅打擲當於爾時菩薩堅固大菩提心令無所壞亦復不壞度脫一切衆生大悲精進亦復不壞勤力護持令三寶種不斷不絕亦復不壞諸佛法中勤行積集一切善根亦復不壞爲成辦相好故積修福行亦復不壞爲嚴淨佛土故勇力增進亦復不壞爲護正法故不惜身命亦復不壞普爲度脫諸衆生故不著己樂菩薩若能如是深心具足起如是意乃能於彼諸衆生所或遇瞋恚打擲罵辱譏毀之者菩薩爾時悉能忍受或爲一切衆生之所摧壓亦悉堪任以其菩薩普爲救度一切衆生不疲不懈不退不沒增發勢力勇起精進捍勞忍苦攝受心故若有他人故來起瞋菩薩爾時不以瞋對他來打擲或復破毀菩薩爾時皆不以對作是思惟我今應被大乘忍鎧何以故此大乘法與諸世間極相違故世間衆生順生死流我大乘法逆生死流世間衆生互相違背我大乘法令諸衆生斷相違故世間衆生瞋恚熾盛我大乘法忍力增强世間衆生互相欺誑我大乘法令諸衆生慧心圓滿又復世間或有衆生周行十方執持器仗隨逐菩薩於諸方處若行若住若坐若卧或有一人發大菩提心者或修布施心者或修持戒忍辱精進禪定智慧心者乃至或聞發一善根心者我常隨於彼彼方處斷割其身節節支解猶如東葉菩薩設遇如是等事悉能堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀菩薩爾時於諸衆生不起少分嬈動之心所以者何今我此身於無量無數生死之中先際已來偏歷諸趣無所不作或在地獄或在餓鬼畜生等趣乃至今在人趣之中耽味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫於己身命都

無果利雖復多所營作不能自利亦不利他是故我今乃至生死後際之中設使一切衆生於我身分斷割支解寧受衆苦我終不捨一切智心亦復不捨一切衆生亦復不捨諸善法欲何以故今我此身多種逼惱苦切殘毀此地獄中所受之苦百分千分乃至優波尼殺曇分皆不及一是故我於佛法之中永不捨離亦復不捨度脫衆生所緣大悲何以故如佛所說一切善法多諸障難世間衆生多於不善法中而能營助少能營助於諸善法是故我今於善法中發勤精進營助修習非於不善法中而助其力故我於彼一切衆生瞋恚等事悉能堪忍若諸衆生隨所起事我即旋當施所對治若有衆生於我起瞋加復嫌恨我即施其忍辱之法由我施彼忍辱法已忍力現故我於彼所寧捨身命終不起瞋是故菩薩若如是修即不難得阿耨多羅三藐三菩提果又復若時或以因緣瞋恚起時菩薩當念我起斷瞋之法斷法云何謂若愛樂於身若繫屬身若取著身如是等法皆悉捨離由能如是棄捨身故瞋恚不起海意菩薩若於如是等法能善思惟勤修習者即能堪任一切衆生之所摧壓於一切智心不壞不失海意當知堪任摧壓有其三種一者堪任摧壓於身二者堪任摧壓於語三者堪任摧壓於心

海意菩薩所問淨印法門經卷第一

音釋

瑩縈定切 瑕胡加切玷也 翳於計切障也 頗胝迦梵語此云水精也 胝張尼切 壓烏甲切 掉徒弔切搖動也 蠲古玄切除也 鎧苦亥切 疵才貲切黑顇也 淤依倨切濁泥也 捍侯旰切衛也 逼迫逼彼側切迫博陌切窘急也

海意菩薩所問淨印法門經卷第二　沁二

宋中天竺三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

復次海意云何是爲菩薩堪任摧壓於身謂若菩薩或遇身分欲斷壞時菩薩應當依法觀察餘諸衆生又若有具善巧方便菩薩即能修行圓滿六波羅蜜何等行相是爲善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜所謂菩薩或遇己身欲斷壞時若不惜其身棄捨其身亦不愛樂此即能修施波羅蜜又復若遇身欲壞時於一切衆生起大慈心而不棄捨此即能修戒波羅蜜又復若遇身欲壞時菩薩爲度一切衆生故設身斷壞堪任忍受其心不動忍力發現此即能修忍波羅蜜又復若遇身欲壞時不捨一切智心發大精進勇力攝受於生死中起諸善根此即能修精進波羅蜜又復若遇身欲壞時於其所發一切智心寶而不棄捨當善伺察大菩提心如是伺察內外寂靜此即能修定波羅蜜又復若遇身欲壞時菩薩應當伺察其身猶如草木土石等類悟了己身不實如幻如實義者諸行無常諸

行是菩諸法無我涅槃寂靜若能如是諦察其身此即能修慧波羅蜜如是行相是爲菩薩修行圓滿六波羅蜜乃得不退轉於大乘之法此等名爲菩薩堪任摧壓於身復次海意云何是爲菩薩堪任摧壓於語謂若菩薩或有人來若虛若實惡言譏毀瞋恚罵辱菩薩爾時堪任容受不起瞋恚斷彼怨縛又若有具善巧方便菩薩或遇他來惡言譏毀罵辱之時菩薩聞已應當修行圓滿六波羅蜜何等行相是爲善巧方便菩薩圓滿六波羅

蜜所謂菩薩或遇他來惡言譏毀罵辱之時菩薩聞已即作是念此人先世造慳悋因由如是故慳悋垢染今所發現亦復不曾親近善友是故此人不捨於瞋我今爲說斷瞋之法何以故我能信解施捨法故不慳悋故亦曾親近諸善知識是故我今護其惡語捨離瞋恚此即能修施波羅蜜又復他來譏毀罵辱菩薩爾時即作是念此人破戒惡業發現故來瞋恚罵辱於我我今修集清淨禁戒故我於彼不生瞋恚我復守護菩提心故念業

報故此即能修戒波羅蜜又復他來譏毀罵辱菩薩爾時即作是念此人麤猛過失多所瞋恚故來譏毀罵辱於我我今具其忍辱之力廣修慈行故我於彼不生瞋恚此即能修忍波羅蜜又復他來譏毀罵辱菩薩爾時即作是念此人懈怠遠離善法故來於我瞋恚罵辱今我發起廣大精進勤行修習植諸善本曾無猒足我願此人先得坐於菩提道場我乃最後取證阿耨多羅三藐三菩提果若被如是精進鎧者此即能修精進波羅蜜又

復他來譏毀罵辱菩薩爾時即作是念此人失念復不正知而亦不能止息煩惱故來於我瞋恚罵辱今我止息煩惱正念正知專注一境復不忘失大菩提心我今應爲此等衆生不調伏者不寂靜者不護諸根者不止息者作利益故被大乘鎧若能如是安定心者此即能修定波羅蜜又復他來譏毀罵辱菩薩爾時即作是念此人執著我相情見有所得境故來於我譏毀罵辱今我依法於已起瞋若未起瞋二種之中如實伺察瞋者瞋法

皆不可得如理推求若自若他而悉遠離有所得見故能堪任此即能修慧波羅蜜海意如是行相是爲善巧方便菩薩修行圓滿六波羅蜜乃得不退轉於大乘之法此等名爲菩薩堪任摧壓於語復次海意云何是爲菩薩堪任摧壓於心謂若菩薩遇諸魔來相嬈壞時菩薩應當堅固不動大菩提心又復一切邪異之語以有所得有所著相來相嬈時亦應如實安住內心於一切智心勿當忘失何以故彼魔有大威力乃至最後變佛形像

來現汝前作如是言汝於大乘法中何有力能汝宜棄捨如是重擔止息所行勤苦精進菩提難得佛法難得於生死中徒歷多苦今汝大士若欲息其苦者宜速取證聲聞涅槃若諸菩薩或遇魔來以如是相故嬈壞時當被如先堅固之鎧不應棄捨亦當內心無動無壞若如是者即於無等等心不能滅沒菩薩爾時乃作是念我當決定詣菩提場我當決定以大智力摧魔軍已然後取證阿耨多羅三藐三菩提果我當決定轉妙法輪我當

決定普於三千大千世界說廣大法我當邀以一切衆生普與法施悉令滿足一切諸佛以他心智照明於我一切賢聖證知我此大菩提心實能堪任諸所摧壓我不虛誑一切諸佛一切賢聖一切衆生乃至亦不自為虛誑海意若諸菩薩如是修者即能堪任摧壓於心乃得不退轉於大乘之法此等行相是為菩薩於其所發一切智心寶堪任摧壓若於忍辱波羅蜜被堅固鎧即於精進波羅蜜而不懈退若復此二波羅蜜中能圓滿者是即菩薩摩訶薩於一切智心寶堪任摧壓爾時世尊重說頌曰

大菩提道心不壞　亦復不壞大悲心
於三寶中善護持　積集佛法亦無失
三十二相八十好　十力莊嚴妙相身
多種修作禮智圓　堪任摧壓故無退
佛土功德無邊量　我願力故悉嚴淨
法寶無上最勝門　我願堅固常守護
多百衆生無邊際　我願普令得度脫
內心不壞利樂因　是故堪任於摧壓
所有十方世界中　乃至無邊衆生界
普盡一切諸衆生　各執器仗來逼惱
作大恐怖生瞋恚　如是期剋而打擲
菩薩為修功德因　起勇勝心能堪忍
經歷無邊多百劫　從本生死先際來
衆生惡言罵辱時　彼菩薩心無惱害
為大智故能堪忍　不生忿怒不生瞋
如是摧壓隨了知　故能忍受得清淨
又復普盡諸衆生　各執器仗來加害
於我身分悉支離　乃至段段而破析
菩薩爾時心無動　不生少分瞋恚心
大菩提意堅固持　堪任摧壓此清淨
菩薩若行若復住　坐卧威儀他所隨
於中伺求或有人　大菩提心不捨者
或行布施等諸行　或復發起餘善心
即當斷割彼人身　節節支解而離散
菩薩設遇此苦時　亦於此人心生喜
思念無邊百劫來　徧歷諸趣靡不作
地獄鬼畜三塗界　乃至今得生人中
身雖破壞果不無　為求佛智身棄捨
今我雖得於人身　無數衆苦常逼迫
若比阿鼻地獄中　此苦百分不及一
我寧處彼地獄中　忍受其苦經百劫
佛及正法與衆生　此三我終不棄捨
我觀此身無常法　剎那謝滅猶如幻
四界虛假共合成　佛說此四如蛇毒
我若棄捨於此身　速離身中諸毒害
彼煩惱毒欲消除　自他成佛自然智
今我此身處世間　多怖畏事生恐怖
為求身諸安樂緣　因諸所欲飲食等
我若棄捨於此身　止息諸緣離諸怖
若能解入此思惟　即能堪任諸摧壓
世間衆生多百千　不善法中常營助
少人能於善法中　隨應勤力而營助
故我於諸不善法　是中不復助其力
我當助修忍辱門　忍辱之言佛所說
所有十方一切佛　二一皆為證明我
如我所起決定心　於佛乘中永不壞
彼大威力諸賢聖　亦悉證我堪忍心
我所堪任摧壓因　是中不作諸過失

如佛所說身語意　此三摧壓有多種
彼彼勇猛悉堪任　如先所說皆不壞
是身具有多種苦　彼一一苦無邊際
於如是苦若堪任　能身摧壓而清淨
若身遭苦而離散　節節支解斷壞時
六波羅蜜若圓成　彼善方便大智德
所謂布施及持戒　忍辱精進與禪定
最勝慧等若同修　須臾攝受皆圓滿
或時若能棄捨身　亦復不愛而不惜
爾時應當如是修　圓滿布施波羅蜜
若於衆生廣行慈　即不破毀淨戒行
現證菩提攝受因　圓滿淨戒波羅蜜
其身設欲斷壞時　應當堅固忍辱力
由斯忍力若勤行　圓滿忍辱波羅蜜
精進重擔荷無倦　內心亦復不生猒
身雖破壞力堅持　圓滿精進波羅蜜
其身設欲斷壞時　不念棄捨菩提心
於諸煩惱塵垢中　勤力為令皆消滅
為修禪定解脫力　寧當破壞於己身
普令衆生得離塵　圓滿禪定波羅蜜
我觀此身實無我　是身如幻復如電
作者受者二俱無　是中實無有少法
於身艱苦纏縛中　善為衆生作度脫
到勝彼岸自他圓　圓滿勝慧波羅蜜
若能於此深固法　方便思惟常善修
彼能堪任摧壓身　是中不起諸過失
菩薩若時聞惡言　不善識毀而輕謗
聞已不生瞋恚心　能起慈心善調伏
棄捨瞋恚諸過失　清淨布施波羅蜜
慈心廣大普運行　清淨持戒波羅蜜
忍力發現彼對治　清淨忍辱波羅蜜
數起精進佛智求　清淨精進波羅蜜
於諸境中定其心　清淨禪定波羅蜜
了不可得諸音聲　清淨勝慧波羅蜜
菩薩聞諸惡言已　應當思惟於深法
堪任摧壓於語言　是故不著諸過失
假使百年諸魔衆　邪異外見悉從來
勸令棄捨方便修　菩提分位言難得
菩薩爾時心不動　勢力增進轉精修
是故堪任摧壓心　多種摧壓皆無壞
忍辱精進比二行　善修安住如山王
諸所摧壓悉堪任　諸衆生同一勇猛
磨治心寶摧壓者　如來十力悉能知
得見現證菩提尊　亦復得受成佛記

復次海意云何是為菩薩於其所發一切智心寶穿亦不壞謂若菩薩於彼一切智心無所領納無所依著亦無所住不出不入無戲論無分別壞諸分別無所安立當以正智於甚深法如實伺察何等是為彼甚深法所謂隨順緣生之法如實覺了無因所緣不斷不常遠離邊見自性無我我無自性故一切法亦無自性諸法本來生無所生解了於空信順無相無願無求於真實慧無所造作畢竟無常色如聚沫受如浮泡想如陽燄行如芭蕉識如幻法諸界無所動諸入互相生心無所住亦無作意於增上所作非增上所作於平等法如實覺了無種種行相等同一味而悉同住一乘之道修道行智依於勝義以智了知於義無著彼一切聲悟入非聲智知一切聲前後際斷故文義二種智入無二現證

諸法不可說義無我義是苦智畢竟義是集智不和合義是滅智有為無為平等悟入是道智離前後際是身念處生滅無住是受念處觀無所緣是心念處法界非界性平等平等義是法念處心自在義是四正斷離諸障礙是四神足出生義是信根無念是精進根無作意是念根超越戲論是定根無他信是慧根所緣無障礙是信力通達諸力是精進力心止息住是念力無所動轉是定力於念隨念是慧力於一切法平等相應是念覺分不出不入是擇法覺分無我所是精進覺分身心喜住是喜覺分平等覺悟是輕安覺分離二法是定覺分遠離諸見是捨覺分一切分別無分別中離諸徧計是正見一切音聲平等悟入是正思惟離身心法是正語一切所作悉得輕安名為正業無高無下是正命若善不善隨施設已平等而住是正勤於心所緣平等悟入是正念寂靜安住妙奢摩他是正定於見非見而悉清淨無所生義是無常義本來不生義是苦義無所行義是無我義止息義是寂滅義善調伏心是布施義住清涼性是持戒義隨知盡法是忍辱義於一切法能善決擇是精進義止息內心是禪定義如實了知諸法無相是勝慧義一切眾生本來清淨是慈義與虛空等是悲義喜無所得是喜義一切發行皆悉究竟是捨義一切諸法先際已來三輪清淨是空義後際清淨是離義現在清淨是無我義海意若諸菩薩於如是等諸甚深法無起無滅離諸文字與虛空等於順於違智入平等若能如是思惟觀察如實所行而彼菩薩即能於其所發一切智心實穿亦不壞雖復如是穿彼一切智心而無發悟即於諸法自在理中乃能現證海意譬如日月各處自宮於四大洲周徧普照而彼日月天子都無發悟亦不作是念我能往諸方處或復不往而為照曜但由一切眾生福果報力照明如是海意彼具善決擇智菩薩亦復如是雖於無量諸佛剎中廣為眾生作大利益而彼菩薩都無發悟未嘗數起諸作意想然彼所作隨應發現復次海意若具決擇智菩薩應於定波羅蜜及慧波羅蜜中如理伺察何以故住等引心菩薩不修觀法修觀行菩薩不住等引心若復修觀行者彼即有慧由有慧故能善觀察何所觀察所謂觀於諸法實相云何是為諸法實相若於諸相而無所行此即是為諸法實相何等是諸法相謂有所表即諸法相如是表中如實之相此亦說名諸法實相若復如是一切了知即能悟達無相無無相何者是相何者是無相相即是生無相是滅若無相無無相即無生亦無滅若法無生亦無滅者即諸法性本來常住法界無壞真如無動實際不變如是法性此即說名如實解了緣生之法覺悟諸法真實之相現證實際無二真理如是乃以現量智知海意此即名為具決擇智菩薩摩訶薩當佛世尊宣說如是容受唐治堪任摧壓穿亦不壞法時此會中有十那庾多天人悉發阿耨多羅三藐三菩提心萬六千菩薩皆得無生法忍爾時世尊重說頌曰

　菩薩若聞菩提心　乃能貫穿一切法

即此所有貫穿智　於諸法中無所著
雖復了知甚深法　菩薩於中不生怖
而亦不起恐怯心　彼能獲得最勝道
諸法若因若所緣　如實覺了緣生法
有慧隨順諸法生　而實不執於邊見
諸法若斷若常中　智者不生於著礙
覺了中際亦復然　是故實際不思議
若法自性本無我　是中我亦無自性
諸法無性亦復然　本來不生皆空寂
諸法無生亦無起　空無所取常清淨

遠離戲論無相門　一切皆是虛空等
無心亦復無求願　遠離一切諸欲貪
現觀諸色自性中　其猶聚沫知無實
受如浮泡暫起滅　想如陽燄妄相生
行如芭蕉中不堅　識如幻法非久固
所有四界性無動　與彼虛空界同等
內外諸入亦復然　境互相生而冥默
應知心法不在內　亦非於外有所得
意法無我亦復然　是中諸識皆無住
彼一切法無作意　而亦遠離於我相

於一切法平等中　如實覺了於正性
法本一味無異性　一道一乘皆同等
道智如實若了知　此義顯示於勝義
智者於義能悟入　觀聲非聲能覺了
世間所有一切聲　前際後際二俱斷
若文若義雖善解　於中了知無二法
解此不可說義門　即能現證真實性
諸法不生定苦智　諸法平等是集智
諸法盡義是滅智　諸法無爲是道智
於彼身受心法中　如理隨觀一一法

無念復無作意行　此說是爲四念處
若觀法界非界性　平等正盡而平等
無斷之斷正法門　此說是爲四正斷
於心若得大自在　此說是爲四神足
超越一切有著心　此即是名爲信根
若於一切法寂靜　此說名爲精進根
無念之念正法門　此說是名爲念根
若了諸法無作意　此說是名爲定根
超越諸法戲論門　此說是名爲慧根
若法不起於他信　即能獲得眞實智

於心亦無所覺知　此名信力精進力
若了無生無滅智　此即是名爲念力
寂定於心無所行　此即定力得成就
非有非離於分別　此即是名爲慧力
諸法義中實覺知　此說是爲七覺分
於法平等無差別　此說是名爲正見
無二法中如實觀　無生是觀諸正道
無生是爲無常義　無起是名爲苦義
無行是名無我義　止息句是寂靜義
調伏心即是布施　寂靜心即是持戒

盡法隨向是忍門　正慧伺察名精進
畢竟寂止是禪定　如實了知是爲慧
衆生本來清淨心　了知此說名爲慈
與虛空等名爲悲　清淨適悅是爲喜
一切所緣無住心　此說是名爲捨行
若復三輪得清淨　即能了知一切法
如是貫穿諸法門　而復永斷諸見執
此中所有定及慧　即此二法能貫穿
徧入無量境界門　此說是名正法智
爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言海意若

菩薩得如是淨徧淨已於一切衆生所起無虛假意若爲衆生之所摧壓不生逼惱及諸障礙得善覺了智得決定慧而彼菩薩即能於此自說淨印三摩地根本無住中住云何是爲安住三摩地根本謂於一切衆生無障礙故起大悲故若得一切衆生常所恭敬心亦不高若不恭敬心亦不下由是之故即法無所起亦不生慢心是故乃能隨住諸法不住癡法能生法智普徧皆得智爲先導身業具足智爲先導語業具足智爲先導意業具足若身語意諸所作業一切皆以智爲先導菩薩即能隨智而轉云何是菩薩智爲先導身業具足謂若衆生應見色身而可化度及調伏者菩薩即當現威儀相令彼衆生心得調伏菩薩雖復如是現相然無發悟亦無分別若或菩薩身起過失愛著於身身起異相身行屈曲身有動亂身生計度若如是者而彼菩薩諸有過失集現其前如斷多羅樹心而於諸法後不復生又若菩薩身得清淨一切勝相莊嚴其身手足柔輭殊妙可愛成福生身諸根無劣身分圓滿菩薩雖具如是莊嚴之身然於色相亦不驕恃身雖嚴好而不生於和合之想菩薩若見一切衆生種種色相有缺壞者菩薩爾時不起慢心爲求法故謙下恭敬所以者何若自身法性與一切衆生身之法性皆悉平等依止於智菩薩於身及身法性悉了知已即得法身不受分段身何名法身謂以禪悅而爲飲食非分段食菩薩爲欲順世間故愍衆生故示現受彼世間之食不爲身支治瘦劣故菩薩但於法身以具法命而爲資養非假世間段食所資何名法命謂所資養不從因緣所造作故不越聖行何名聖行所謂無貪無瞋無癡離諸煩惱隨所施設密護於戒是名聖行菩薩由此智爲先導身業具足故獲諸智通神力成就以無發悟心於一切佛剎中普爲現身隨諸佛剎一一衆生應見菩薩色相光明莊嚴身者菩薩即住無所發悟無分別中具足光明莊嚴身相於其身中放大光明是光普照無量無數諸佛剎土一切地獄惡趣衆生蒙光照觸悉得快樂由快樂故樂觸現前得樂觸故一切衆生煩惱燒然皆悉止息咸得清涼身心調暢彼諸衆生得調暢故善作佛事海意如是等法名爲菩薩智爲先導身業具足復次海意何名菩薩智爲先導語業具足謂若菩薩凡出語言而常遠離語中一切麤惡過失海意何名語中麤惡過失所謂菩薩常當遠離六十四種語之過失何等六十四一者菩薩無麤澀語二者無濁亂語三者無壞器聲語四者無衰弱聲語五者無極高聲語六者無極下聲語七者無猛惡聲語八者無堅硬語九者無謇吃語十者無逼惱語十一者無離散語十二者無燒然語十三者無迷惑語十四者無怨恨語十五者無密切語十六者無染著語十七者無呻吟語十八者無童稚語十九者無震吼聲語二十者無熾盛語二十一者無振觸語二十二者無不知時語二十三者無貪隨卑語二十四者無瞋障礙語二十五者無癡狂亂語二十六者無驚怖語二十七者無慢執語二十八者無作破壞

語二十九者無諂曲語三十者無高慢語三十一者無離慢卑下語三十二者無隨愛覆藏語三十三者無非愛許露語三十四者無不實說語三十五者無缺失語三十六者無虛妄語三十七者無鬪亂語三十八者無兩舌語三十九者無惡口語四十者無綺語四十一者無破朋友語四十二者無極利語四十三者無極柔軟語四十四者無凡俗語四十五者無不藏護語四十六者無繁多語四十七者無瞋害語四十八者無鬪諍語四十九者無賤劣語五十者無動亂語五十一者無輕浮語五十二者無面譏語五十三者無戲劇語五十四者無歌音語五十五者無非法語五十六者無離間語五十七者無自讚語五十八者無毀他語五十九者無侮翫語六十者無激動語六十一者無違背佛法僧語六十二者無毀謗賢聖語六十三者無非理作證語六十四者無一切麤惡過失等語海意如是六十四種語中過失菩薩凡所發言皆悉遠離即得語業清淨凡所發言皆說無間斷語說如實語說正眞語說誠諦分位語說隨諦轉語隨入一切衆生語言知一切衆生意樂令諸衆生皆生歡喜照明一切衆生根性息諸煩惱住佛威神任持正法所發語言分明顯了美妙可愛離諸過失皆由福行之所成故不生於貪攝功德語不生於瞋深無源底不生於癡十方世界施設語言非無義利隨往一切處皆無作相海意此為善薩智為先導語業具足復次海意何名菩薩智為先導意業具足所謂菩薩剎那於一心中徧入一切衆生心行皆悉明了住三摩呬多中現諸威儀事然亦不起彼三摩地一切魔衆悉不能知菩薩心業徧入一切聲聞緣覺之心彼亦不知而是菩薩終不生心自害害他亦不俱害非心意所表無少法中而生障礙於一切法中起智了知由彼心意無表了故即無所了知不受而受未具佛法亦不滅受而為取證海意此名菩薩智為先導意業具足海意如是等法是為菩薩安住自說淨印三摩地根本此根本者謂即菩薩身語意業皆以智為先導由其三業智先導故即能獲得自說淨印三摩地法海意當知有十種法此三摩地名為自說何等為十一者初發起行名為自說深心清淨故二者菩薩之行名為自說六波羅蜜多清淨故三者顯示潔白之行名為自說一切善法清淨故四者相好圓滿之行名為自說無礙福行清淨故五者得辯才行名為自說隨聞法行善令他得清淨故六者念定不散亂智名為自說遠離一切麤重蓋障現起煩惱清淨故七者菩提分法智名為自說不放逸清淨故八者表示奢摩他毗鉢舍那智名為自說心意識清淨故九者十地次第之智名為自說一切對治建立法中起越障礙悉清淨故十者大菩提場莊嚴之智名為自說斷一切不善法集一切善法清淨故海意具是十種法故此三摩地名為自說海意當知復有二十種法此三摩地名為淨印何等二十一者內淨名為淨印我清淨故二者外淨名為淨印我所清淨故三者身淨名為淨印一切見中悉清淨

故四者一切法無我清淨名爲淨印本來清淨故五者於一切法平等覺了清淨名爲淨印一味清淨故六者空無相無願清淨名爲淨印一切解脱清淨故七者虛空清淨名爲淨印畢竟清淨故八者衆生界法界清淨名爲淨印離諸所作故九者現所見清淨名爲淨印自智通清淨故十者日輪光明清淨名爲淨印常照曜清淨故十一者三世無礙知見清淨名爲淨印離諸障礙清淨故十二者表了門清淨名爲淨印識智無住清淨故十三者無爲清淨名爲淨印有爲自性清淨故十四者了知緣生清淨名爲淨印善觀緣法故十五者隨證力無所畏佛法清淨名爲淨印無能敵實智清淨故十六者了知佛法相清淨名爲淨印先業清淨故十七者大慈大悲清淨名爲淨印不捨衆生清淨故十八者降伏諸魔外道清淨名爲淨印一切所行清淨故十九者破一切煩惱種習清淨名爲淨印諸法自性清淨故二十者於一刹那心中普盡一切佛法之門隨知清淨名爲淨印積集圓滿清淨故海意具是二十種法故此三摩地名爲淨印海意當知菩薩當坐菩提場時乃能獲得是三摩地得是三摩地後當獲八種不共大神通相何等爲八一者忽然此三千大千世界悉變金剛所成之地二者一切樹林華果枝葉皆悉開敷俱向菩提樹低垂曲折作恭敬相三者一切衆生於刹那間不爲一切煩惱之所惱害四者一切地獄惡趣衆生悉見菩薩坐菩提場見已皆獲快樂具足五者一切世界空中悉現金色光明廣大照曜六者大地皆悉震動然於其中亦無少分衆生而生嬈害七者所有十方現住說法教化諸佛世尊以無畏法施其安慰作如是言汝善男子最勝最勝是大導師八者於一刹那心中一切佛法集現其前海意而是菩薩得彼淨印三摩地已後獲如是八種不共大神通相而能出生無量功德之事一切悉同此三摩地神通威力

海意菩薩所問淨印法門經卷第二

海意菩薩所問淨印法門經卷第三　似三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨共法護奉　詔譯

爾時世尊重說頌曰

此法善淨復明亮　本無和合與空等
無住無滅無起生　是印隨攝於佛印
住彼根本得總持　長時修習慈悲行
若敬若慢世所行　平等慧中無喜恚
等智隨住於法性　不住癡暗及癡法
雖住智中無得心　安山等智常清淨
智常覺了身所作　以諸智行利世間
衆生若見清淨身　皆得離塵勝佛智
威儀善戒無散亂　有無分別中隨行
身諸過失雖無邊　本來不生無所斷
彼獲莊嚴妙相身　手足柔輭福嚴具
清淨圓滿諸根身　不恃色相智所作
若見貧賤苦衆生　謙下尊敬而不慢
尊奉知法持戒人　從彼聞法得聖道
實知自他身法性　知諸衆生實性身
獲得淨勝妙法身　不受分段身離染
常受定中禪悅食　不以段食益威光

順世受食非力資　法命滋養成甘露
常獲聖行善寂靜　解脫貪瞋癡染聚
密護戒學無順違　寧捨己身不造罪
神力能往俱胝剎　隨應現身而說法
世間瞻覩妙相身　彼皆獲得身高勝
身放光明妙清淨　廣照無邊諸剎土
光照福勝軟觸生　衆生悉除煩惱害
地獄衆生常受苦　蒙光照觸得快樂
身意調暢酸楚停　由斯得離地獄苦
如是及餘諸身業　隨智無邊善殊妙
能開佛事調伏門　菩薩身業此清淨
語言妙音淨悅意　天人世間聞皆喜
凡所說法果不虛　此法能成甘露滅
語言隨順語過失　清淨福智善能斷
衆生語業及音聲　普令同等皆歡喜
相續平等眞實說　言無濁亂皆如實
凡所說言誠實行　智隨諦轉善清淨
語言甘美貪止息　攝功德語瞋解脫
甚深無底斷除癡　於千剎中作善利
此所說言無分別　不假勤力隨解脫

應衆生根歡喜生　此智所作語清淨
善修意業常無障　一剎那心世悉知
不起滅定現威儀　魔不能知菩薩意
聲聞緣覺不能測　菩薩甚深心意道
不生自他損害心　無高無礙智平等
菩薩隨世善覺知　無受無思無伺察
不入滅定證樂門　無邊辯才總持具
聞法所行智常住　念定無亂住等引
清淨諸障煩惱除　極微瑕穢悉不見
菩提分法無邊量　悉能普攝離放逸
智常隨住止觀中　十地次第令成諮
乃至道樹成智果　若具十種法清淨
菩薩得定名自說　現修諸行淨圓滿
一切善道淨勝上　隨諸地位淨諸度
一切善法超勝高　相好殊妙圓福果
坐菩提場善畢竟　染法勝怨悉能斷
積諸善法等須彌　不思議光淨成就
得是三摩地獲福　具二十法名淨印
如日光明照世間　證大菩提佛勝智
菩薩當坐道樹已　得八不共神通相

能於百佛剎土中　廣作利樂世間事
諸佛皆來施無畏　讚言勇猛大最勝
悉能已伏諸魔軍　證佛菩提勝無上
獲此身心勝功德　決定能成此佛印
此功德門若欲修　當於菩提心堅勇

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言海意以是緣故若諸菩薩欲得如是自說淨印三摩地法門及自說無垢甚者當住二種之心一者無濁亂心二者無滓穢心無濁亂心者謂心自性清淨明亮而不容受客塵煩惱法性常住本自光明一切作意無所積集無塵故離貪無分別故離瞋無我故離癡清淨徧淨畢竟無垢自在光明如所解脫一切法亦然隨住眞如平等故如所解脫一切法亦然隨住法界平等故如所解脫一切法亦然隨住實際平等故如所解脫一切法亦然隨住空平等隨住無相無願無造無作無生無起諸平等故如所解脫有爲法亦然隨住無爲法平等故即此隨住平等之法無集無散非智所知此說名爲無濁亂心即以此法爲他衆

生及餘補特伽羅顯明開示於自他法不起動亂之想此即是爲無滓穢心海意具是無濁亂心無滓穢心者即能獲得自說淨印三摩地門爾時海意菩薩白佛言世尊此三摩地而極甚深佛言不得涯底故海意又言世尊此三摩地而極難見佛言離二法故又言世尊此三摩地極難覺了佛言無我我所故又言世尊此三摩地而極難知佛言識智二法平等知故又言世尊此三摩地而無濁亂佛言得無礙解脫故又言世尊此三摩地而極微妙佛言離諸譬喻故又言世尊此三摩地而極精實佛言得金剛喻智故又言世尊此三摩地而不破壞佛言先後不破故又言世尊此三摩地悉無所著佛言一切有著隨超越故又言世尊此三摩地得大光明佛言離諸癡瞑故又言世尊此三摩地而極清淨佛言畢竟無染故又言世尊此三摩地本性無垢佛言離貪塵故又言世尊此三摩地而無所行佛言三界無行故又言世尊此三摩地而無戲論佛言超越戲論故又言世尊此三摩地無動佛言畢竟寂靜故又言世尊此三摩地隨入一切處佛言與虛空等故爾時海意菩薩復白佛言世尊若如是者何能發起勝行云何當獲自說淨印三摩地門佛言海意譬如有人欲與虛空而共戰敵時彼虛空乃被甲冑菩薩亦復如是欲得自說淨印三摩地者應當被於諸法平等甲冑莊嚴何以故海意隨有所滅即有所起又復海意識種子是有爲無表種子是無爲此三摩地非眼識所知非耳鼻舌身意識所知此三摩地不可表了應知無知亦非無知此三摩地無表了相於一切法平等覺了故此名三藐三佛陀又復海意我不見有法是染相故成等正覺亦不見有法是淨相故成等正覺若有相是染即彼相是淨所謂自性清淨相故若彼自性清淨相者即是無相若其無相即無行相若無行相即無少法而可表了由無表故即一切法無所了知若法無能表及無所表故是中即無文字集現若無文字可集現者即所說如此復何名即所說如謂後如於前中亦復然此即是名一切諸法三世皆空復何名空所謂無作即此無作亦復無作亦非無作是故此說名之爲空所言無作義復云何無作者謂無現前諸行造作以無少法可造作故是故此說名爲無作復何名爲無現前行謂無身現前行語現前行心現前行故此說名無現前行若無現前行彼即無爲若其無爲即無生無滅亦無處所即此無生無滅無處所法亦復無處何名無處所謂現前諸行無處是故此說名爲無處所以者何所謂識不住色中不住受想行中若識無所住即是正智而彼正智即智無領納若智無領納即無增上意樂若無增上意樂即無諍論若無諍論即無動亂若無動亂即無逼惱若無逼惱即無燒然若無燒然即得止息若得止息即住徧寂若住徧寂即住近寂若住近寂此即名爲得大寂默是故前言智無領納是佛所說海意此法甚深難見難解若有得聞如是之法生信解者是人所有一切顛倒煩惱執著纏縛等法悉得解脫即能住持

過去未來現在諸佛世尊法藏為大導師開示一切衆生無量正道為大醫王善療衆生一切無相煩惱之病是為能以廣大供養普供如來不久當得自說淨印三摩地門所作決定於此大乘法中能善積集為大法船而能濟渡無量衆生出生死海為大丈士降伏諸魔永不復隨魔境中語爾時海意菩薩白佛言世尊菩薩云何而能降伏一切魔怨佛言海意若菩薩以無所為心能於一切普攝受者而彼菩薩即能降伏一切魔怨又若菩薩以無所為心於彼一切所緣相中能發起者而彼菩薩即能降伏一切魔怨海意當知魔有四種何等為四一者蘊魔二者煩惱魔三者死魔四者天魔若或伺察幻法即能降蘊魔安住空法能降煩惱魔伺察無生無起之法能降死魔俱時依止一切意法趣向滅道能降天魔又復知苦能降蘊魔斷集能降煩惱之魔證滅能降死魔修道能降天魔又復伺察諸行是苦能降蘊魔伺察諸行無常能降煩惱魔伺察諸法無我能降死魔伺察涅槃寂靜能降天魔又復菩薩內斷煩惱垢而不忘失大菩提心行於布施即能攝伏蘊魔若菩薩不惜其身亦不繫著行布施已而能迴向於一切智即能攝伏煩惱之魔若菩薩能念財富無常我當與彼一切共用真實施與如是施已而能迴向於一切智即能攝伏死魔若菩薩於一切衆生所而不越失大悲之心以解脫慧普攝衆生行布施已而能迴向於一切智如是即能攝伏天魔復次海意若菩薩雖生諸趣無所悕望善護戒行即能降蘊魔若我見無依止善護戒行能降煩惱魔若以淨戒令諸衆生出離老死自護戒行能降死魔若起是念我令一切毀禁衆生皆悉安住聖淨戒行自護戒行能降天魔又復菩薩於我無所得修行忍辱能降蘊魔於衆生無所得修行忍辱能降煩惱魔於生死無所得修行忍辱能降死魔於涅槃無所得修行忍辱能降天魔又復菩薩身寂靜故發起精進能越蘊魔心寂靜故發起精進能越煩惱魔了達無生無起故發起精進能越死魔於生死中未嘗懈倦成熟衆生攝受正法發起精進能越天魔又復菩薩蘊無依止而修於定能越蘊魔界無依止而修於定能越煩惱魔處無依止而修於定能越死魔於餘禪支亦悉一一迴向菩提能越天魔又復菩薩能以正慧善知諸蘊能降蘊魔善知諸界能降煩惱魔善知諸入能降死魔雖善知緣生而於實際亦不取證能降天魔又復菩薩解諸法空即彼蘊魔伺不得便意能信順諸法無相即煩惱魔伺不得便知一切法無求無願即彼死魔伺不得便知一切法無所造作亦無疑惑然於善行心不厭足即彼天魔伺不得便又復菩薩隨觀身中身念處而修亦不與身俱起於尋求能破蘊魔隨觀受中受念處而修亦不與受俱起於尋求能破煩惱魔隨觀心中心念處而修亦不與心俱起於尋求能破死魔隨觀法中法念處而修亦不與法俱起於尋求於菩提意亦無所動能破天魔復次海意汝今當知此如是等諸有魔業皆由我為根本若或菩薩於根本我而

不起者即於我無我是中亦無少法可起如是即以現量智知又若菩薩爲彼無智諸衆生故被大乘鎧者菩薩應當不與自他俱時依止故被其鎧菩薩乃自思惟我當云何而得此鎧堅固不壞又復惟忖我所被鎧不爲壞我亦不壞衆生不壞壽者士夫養者補特伽羅意生等類若或依止我人衆生壽者補特伽羅等見即有所著是故我今諸所依止而悉棄捨何依止耶謂於蘊處界中顛倒依止何所顛倒以諸衆生於無常中而生常想苦生樂想無我我想不淨淨想菩薩若能正知彼想即爲如應說其法要云何正知想耶謂若無受無取即能正知何以故此若不受彼即不取此若不取彼亦不受若如是者即無癡昧能正知想海意菩薩白佛言世尊想云何知或過去耶未來耶現在耶佛言非過去未來現在所以者何過去想已盡未來想未至現在想無住是故當知於三世中想無所得如是乃能正知於想由正知想故即能清淨菩薩一切所行之行復能了知一切衆

生種種之行海意若菩薩不能清淨菩薩之行即不能知衆生之行若復能知衆生諸行乃能清淨菩薩之行如是了知衆生行故即爲衆生如應說法乃能隨諸衆生心轉所應示現而悉能知海意當知或有衆生貪意中行瞋有瞋意中行貪有癡意中行瞋有癡意中行貪有貪意中行癡有瞋意中行癡有瞋癡意中行貪有癡貪意中行瞋又有衆生假現於貪而取於瞋假現於瞋而取於貪假現於瞋而取於癡假現於癡而取於嗔假現於癡而取於貪假現於貪而取於癡假現貪瞋而取於癡假現瞋癡而取於貪假現癡貪而取於瞋又有衆生先貪後瞋先瞋後貪先癡後癡先癡後瞋先癡後貪先貪後癡先貪瞋後癡先瞋癡後貪先癡貪後瞋先癡瞋後貪又有衆生於色起貪於聲起瞋於聲起貪於色起瞋於香起貪於味起瞋於味起貪於香起瞋於觸起貪於法起瞋於法起貪於觸起瞋又有衆生因離色故而得調伏不因離聲有離聲故而得調伏不因離色有離香故而

得調伏不因離味有離味故而得調伏不因離香有離觸故而得調伏不因離法有離法故而得調伏不因離觸又有衆生因身離故而得調伏不因心離因心離故而得調伏不因身離有亦因身離亦因心離而得調伏有不因身離不因心離而得調伏又有衆生因無常聲而得調伏不因苦無我寂靜等聲有因苦聲不因無常無我寂靜之聲有因無我聲不因無常苦寂靜聲有因寂靜聲不因無常苦無我之聲又有衆生有因說法神變而得調伏不因教誡神變有因教誡神變而得調伏不因說法神變有因神境神變而得調伏不因說法教誡神變又有衆生因說法神變故而生信解有因教誡神變故而得遠塵有因神境神變故而得解脫又有衆生利根勤行鈍根解脫有鈍根勤行利根解脫有鈍根勤行鈍根解脫有利根勤行利根解脫又有衆生由因得解脫而不由緣有由緣得解脫而不由因有亦由因亦由緣故而得解脫有不由因不由緣故而得解脫又有衆生因

內觀過失故而得解脫不因外觀有因外觀
過失而得解脫不因內觀有亦因內觀亦因
外觀諸過失故而得解脫有不因內觀不因
外觀諸過失故而得解脫又有衆生修行於
樂成證解脫不因於苦有因於苦不因於樂
有亦因苦亦因於樂有不因樂亦不因苦又
有衆生因警發相而得調伏因安止相而得
調伏因降伏相而得調伏因善攝相而得調
伏有因善相而得調伏有因不善相而得調
伏有因瞋相而得調伏有因三相而得調伏
有因容緩相而得調伏有因緣生法而得調
伏有因隨順行而得調伏有因熱然行而得
解脫有因差別行而得解脫有因念處法聲
有因正斷聲有因神足聲有因根聲有因力
聲有因覺支聲有因正道聲有因奢摩他聲
有因毗鉢舍那聲有因四聖諦聲而得解脫
海意此如是等不可思議衆生所行不可思
議衆生心意不可思議衆生境界若菩薩入
不思議智入已即能徧入一切衆生不可思
議境界海意譬如有人周徧四方以繩爲網

是人忽以因緣入其網中此人普欲解除其
網而以此人善呪力故其網後時爲呪力所
加而悉斷壞是人隨意得出無礙菩薩亦復
如是由具善巧方便故徧入一切衆生心意
入已即能以般若波羅蜜多明呪之力普斷
一切衆生煩惱纏縛菩薩然亦不證佛智普
爲一切衆生現起施作一切佛事爾時尊者
舍利子前白佛言希有世尊所有無量衆生
心行乃至不思議佛智又復甚奇世尊若新
發意菩薩或聞說此無量衆生心行無量佛
智聞已豈非生驚怖耶佛言舍利子於汝意
云何譬如新生師子之子聞師子吼可驚怖
不舍利子言不也世尊佛言舍利子新發意
菩薩亦復如是聞佛如來師子吼已不生驚
怖聞說無量衆生心行亦無恐畏舍利子又
如小火光明於彼一切草木不生驚怖火亦
不作是念我無力能燒諸草木新發意菩薩
亦復如是智慧光明雖復甚少而於一切衆
生所有煩惱不生驚怖菩薩亦不作是念我
不能息衆生煩惱何以故菩薩若起深固作

意以所成慧如實觀察即能息諸衆生煩惱
舍利子又如有火與彼大地一切草木樹林
華果要期盡劫而共鬪戰至第七日當起戰
事時彼大地草木并餘一切草木等衆而共
集會乃相謂言汝有力能與我援助時諸草
木積聚既廣量等須彌時或有人來謂火言
草木衆多汝唯單己汝今何不多求援助汝
力何能敵草木衆彼火答言我今不須求其
助力何以故而諸草木雖復衆多隨彼一切
我力能敵令彼草木悉滅無餘菩薩亦復如
是隨彼無量衆生一切煩惱菩薩即故無量
慧火其力敵勝又復菩薩起深固意於一切
衆生煩惱聚中以所成慧如實觀察即能息
諸衆生煩惱若或菩薩取證離煩惱法捨煩
惱者彼即速墮聲聞緣覺之地舍利子以是
緣故汝應當知若菩薩隨於一切煩惱聚中
能深固作意如實伺察者即於彼彼一切煩
惱力能勝伏舍利子若有得聞如是說已不
驚怖者當知是爲善巧方便菩薩舍利子又
如蛇毒凡所傷螫而無助伴新發意菩薩亦

復如是修集菩提分法時亦復單己而無助伴但自修集菩提分法又如螢火不能勝彼百千日輪廣大光明一切煩惱亦復如是不能勝敵菩薩慧光又如除毒之藥狀雖至小而能解除廣大之毒菩薩亦復如是智慧之藥雖復至小而能息除諸煩惱毒又如天降一味之雨隨所墮處器有差別成種種味菩薩亦復如是修集一味解脫之智隨諸衆生種種根性種種說法而各有異又如閻浮檀金出現世間映蔽一切餘諸珍寶菩薩大寶出現世間亦復如是映蔽一切聲聞緣覺又如轉輪聖王出現世間一切小王皆悉歸向菩薩法王之子亦復如是若發大菩提心一切世間天人阿修羅等各頂奉而悉歸向又如薄福衆生雖遇寶雨而無所獲不種善根諸衆生等亦復如是雖發菩提心而無所成又如世間若無甘蔗種子即不能生於甜味菩薩亦復如是若無大菩提心種子即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果

海意菩薩所問淨印法門經卷第三

音釋

淬 側內切 燒也　瞑 母迥切 暗也　胄 直佑切 兜鍪也　誡 古隘切 勗也

援 于眷切 救助也　螫 施隻切 蟲行毒也

海意菩薩所問淨印法門經卷第四 似四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

復次佛告舍利子言譬如耆婆醫王普觀大地一切草木無非是藥修行般若波羅蜜多菩薩亦復如是觀一切法無非菩提又舍利子譬如羅睺阿修羅王雖有勢力不能於其日月道中而為障礙一切魔衆亦復如是雖有勢力不能於其勤行精進菩薩所修菩提道中而為障礙又舍利子譬如色界諸天子衆所有宮殿依空而住修甚深行諸菩薩衆亦復如是猶如虛空平等無礙諸法亦然與虛空等如是乃得阿耨多羅三藐三菩提果又舍利子譬如世間諸有器用既成就已隨彼大小空量現中然彼虛空不增不減菩薩亦復如是修諸善力得成熟已隨其深淺能受佛法然彼佛法不增不減又舍利子譬如力士極盡其力舉箭射空終不能至虛空邊際菩薩亦復如是盡其信力於佛法中而生信解然不能得佛法邊際又舍利子如世陶器未成熟時即不能得器用之名菩薩亦復

如是菩提善根未成熟時即不能得波羅蜜名又舍利子如人得見轉輪聖王已不復樂見諸小國王菩薩亦復如是得見如來大法王已不復樂見諸聲聞緣覺又舍利子譬如牛跡水中而不能出一切珍寶聲聞戒中亦復如是不能出生佛法僧寶又舍利子譬如大海乃能出生諸妙珍寶菩薩亦復如是聞戒海中而能出生佛法僧寶又舍利子譬如新生太子不名為王非不名王初發心菩薩亦復如是不名為佛非不名佛又舍利子譬如世間未經治瑩摩尼之寶人不愛樂初發心菩薩雖復說法未得無畏亦復如是又舍利子如摩尼寶經治瑩者清淨明亮人所愛樂具修勝行菩薩亦復如是獲得無畏而善說法一切眾生皆生欣樂又舍利子如江湖中所出小寶亦不可輕何以故是寶雖小若在房舍或復闇中能以光明普徧照耀初發心菩薩亦復如是勿生輕慢何以故而是菩薩得菩提已能於一切佛剎土中普放光明廣大照耀又舍利子譬如無價大摩尼寶最極殊妙離諸塵垢不退轉菩薩亦復如是離諸慢心又舍利子譬如世間穀稼成熟實穗垂穗菩薩亦復如是所修善法得圓滿已於諸眾生謙下無礙又舍利子譬如世間劫火欻起而此大地一切草木燒爇無餘菩薩亦復如是智火若然一切煩惱種子習氣悉爇無餘既滅盡已然後乃證阿耨多羅三藐三菩提果又舍利子譬如有火若小若大燒三千界而虛空性本自如是菩薩亦復如是若有菩薩成等正覺若無菩薩成等正覺而一切法自性如是舍利子如是等諸有譬喻如來所說而能攝受諸菩薩眾若有菩薩聞此說已生勝解者而能於彼一切喻中悉得成就當佛說是見邊法時會中有二萬四千人發菩提心爾時世尊重說頌曰

難得最上佛菩提　深妙無垢無所有
若人於此欲圓成　是中勿當生疑惑
淨妙智慧無虛假　真實光明普照耀
安住無垢妙印中　此佛菩提能觀見
心自性淨而明亮　前際後際亦復然
煩惱染汙意中時　應當勿離深固意
是中無作無受者　諸法自在無主宰
無我人故說無我　如空如夢無自性
當觀此法非身業　非語非心所分別
無為實性異想無　譬喻言詞不能說
與虛空等自性淨　非色相故不可覩
非眼耳鼻識所知　非舌非身亦非意
遠離非相非無相　無依寂靜湛如月
非意亦非心所行　非識非想非思度
此非智業可能知　云何識心而曉了
由佛無上大悲心　假以文字而說法
眾生先世勝行業　為善知識所攝受
如是相中聞法已　獲無等喜無愛著
非彼諸魔伺得便　不能知心及境界
隨何所作何所行　而彼魔業不能勝
菩薩超越四魔已　如理如教修福慧
善住諸佛境界中　此名修勝菩提者
眾生不能知所行　修菩提者所行勝
施設多種行門中　隨彼彼相為說法
如是世間種種行　互相所緣而和合

大智了知諸行中　隨所宜說無間斷
或有衆生多貪染　或復多瞋悉了知
見瞋煩惱逼迫時　彼癡性中起諸害
如是世間種種行　菩薩隨了而能入
行相所緣及緣成　隨其相言爲宣說
譬如周徧置繩網　大智持明者善知
普徧能破諸網已　隨意所觀出無礙
菩薩勇智亦如是　世間心意悉能入
普使令諸煩惱除　周徧所行無覆障
如日舒光無援助　蛇毒亦無於等侶

師子振吼亦復然　菩薩所修無助伴
菩薩單己而無二　積集最上諸佛法
精進勢力悉具圓　摧滅世間諸煩惱
譬如有火得乾薪　隨處增長其勢力
菩薩增長慧光明　悉能照破諸煩惱

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言菩薩若能發起精進常所堅固勤行樂欲所起精進無有休息而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故海意由精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈怠者能行布施無懈怠者而能持戒無懈怠者能起精進無懈怠者能修禪定無懈怠者能集智慧無懈怠者能行自利無懈怠者而能利他以是緣故汝今當知菩薩若能發起精進彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得海意我念過去世中十阿僧祇劫前彼時有佛出現世間號勇猛精進如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名善見劫名華積以何緣故劫名華積海意是時三千大千世界大水充滿水中復出八萬四千廣大蓮華華有無數俱胝那庾多百千葉殊妙可愛觀者悅意爾時淨居天衆見是華已咸生歡喜意樂適悅俱發是言若此蓮華廣大出現決定當有正等正覺出此劫中此劫不空有佛世尊出現於世猶如華積是故此劫名爲華積又復何緣而彼世界名爲善見以其世界最勝清淨十方一切諸佛刹中無量無數諸菩薩衆咸悉往詣於彼世界而共瞻仰當瞻仰時一切大衆於彼世界皆得喜相三摩地一切妙樂皆悉具足於彼世界所觀善妙故名善見海意此善見世界七寶所成有衆寶樹及寶樓閣是寶光明普徧照耀而彼世界無有女人不受胎藏於蓮華中自然化生跏趺而坐又其世界無有餘乘諸修行者唯住大乘其土人民諸所受用如兜率天須飲食者悉得如意復得神通遊戲能履虛空彼勇猛精進如來法中有二十六俱胝出家菩薩具菩薩道入菩薩衆復有無量在家之衆修大乘行是時彼佛爲諸菩薩宣說勤行精進之法彼佛告言汝諸大士當勤精進常所堅固深極勤勞深極樂欲無令休息海意其佛會中有一菩薩名堅固鎧從座而起白其佛言世尊云何菩薩能發精進復以何法如來教授諸菩薩衆時勇猛精進如來告堅固鎧菩薩言善男子所謂精進有其四種而能普攝一切善法何等爲四一者發起二者勤作三者伺察四者修行如是四種而能普攝一切善法又復云何名爲發起何名勤作何名伺察何名修行善男子發起者所謂發起大

菩提心勤作者廣大積集一切善根伺察者於諸眾生作利益事修行者隨何等法悉住於忍又發起者勤求多聞勤作者如聞能說伺察者深固作意修行者起聖正見又發起者播止慳心勤作者捨諸所有伺察者所有善利與一切眾生共之迴向菩提修行者不求果報又發起者振大捨聲勤作者諸來求者起善知識想伺察者諸所受用觀無常分修行者施已無悔又發起者諸所受用依法而求勤作者淨命自資伺察者行真實施修行者施時不起意念又發起者淤破戒垢勤作者禁戒無缺伺察者破戒眾生而將護之修行者雖具戒德不起意念又發起者身業清淨勤作者語業清淨伺察者心業清淨修行者諸法清淨又發起者諸有瞋心而不容受勤作者忍力發現伺察者自他作護修行者雖住忍辱不起意念又發起者諸有忿恚皆令歡喜復得清淨勤作者令諸忿恚歡喜和合伺察者內心清涼而無熱惱修行者自他無所得又發起者遣除懈怠勤作者於精進力而善決擇伺察者懈怠眾生而救護之修行者隨何等法皆住於忍又發起者積集善法勤作者成辦善法伺察者不樂餘乘修行者不壞諸業又發起者念勤作者行伺察者慧修行者住又發起者理勤作者教伺察者門修行者出離道又發起者積集文字勤作者文義總持伺察者若聲若文皆悉不著修行者覺了諸法悉不可說又發起者親近善友勤作者遠離惡友伺察者於善惡友起心平等修行者如所說言隨能憶持又發起者起出家心勤作者於愛非愛所觀平等伺察者隨何等善悉樂希求修行者得現量智又發起者樂居曠野勤作者遠離憒鬧伺察者樂處寂靜修行者修寂靜行又發起者少欲勤作者知足伺察者獲得妙樂修行者知所應量又發起者修增上戒學勤作者所修無雜伺察者修增上心學修行者修增上慧學又發起者布施勤作者愛語伺察者利行修行者同事又發起者大慈勤作者大悲伺察者大喜修行者大捨又發起者刹土清淨勤作者相好圓滿伺察者護持正法修行者教度眾生又發起者了知蘊魔勤作者越煩惱魔伺察者遠離死魔修行者摧伏天魔又發起者知苦勤作者斷集伺察者修道修行者證滅又發起者修身念處勤作者修受念處伺察者修心念處修行者修法念處又發起者信勤作者精進伺察者念定修行者慧又發起者防斷不善之法勤作者圓滿生起一切善法伺察者若身若心輕安調暢修行者獲得無加行神足又發起者修七覺分勤作者行八正道伺察者修習止觀修行者得明解脫又發起者發起諸行勤作者表示潔白之行伺察者心得輕安修行者不轉境界相智

復次海意彼勇猛精進如來復告堅固鎧菩薩言善男子由精進故身心輕安即此精進若因若見悉當遠離又此精進能知名色又此精進能滅我我所見又此精進能解所取之縛又此精進能除五蓋及現所起一切煩惱又此精進能斷惡作及彼疑惑又此精進

破諸結病又此精進而能勤力除斷諸障又此精進離慢過慢又此精進超越一切所依所著又此精進離諸喜恚又此精進於無明有愛悉不染著又此精進於貪瞋法而悉不行又此精進於其癡法而常伺察又此精進知覺內外十二處法又此精進了知五蘊及十八界本來不生又此精進心住寂靜徧寂近寂又此精進決了諸法悉無所得又此精進於一切法不取二相又此精進了知法性本來常住又此精進知一切法不來不去又此精進知一切法無取無捨又此精進知一切法無作無止又此精進知一切法無高無下又此精進知一切法不出不入又此精進知一切法無縛無解又此精進知一切法無勤無惰又此精進知一切法無放逸無不放逸又此精進知一切法無能作無所作又此精進知一切法無觀無不觀又此精進知一切法無止息無熾然又此精進知一切法無所護無不護又此精進知一切法無集無散海意彼勇猛精進如來為諸菩薩說如是等勤行精進法時會中有一萬人得無生法忍堅固鎧菩薩於彼佛所得聞如是精進法已轉復發起精進勤求善法如是精進常無休息經俱胝歲過是已後得柔順忍如是精進勤求善法經爾所時即於彼滅滅已還於彼如來前重復化生聽受宣說大集會正法又復精進勤求善法海意其堅固鎧菩薩以是緣故經爾許時普徧親近八萬四千佛於彼華積劫中發起精進勤求善法經如是時一切勤行海意汝今勿生疑念是時堅固鎧菩薩者豈異人乎即我身是我昔曾歷多菩薩位棄背生死勤求菩提乃至我今得成正覺廣行精進深歷艱苦況復世間懈怠眾生起下劣精進者而能獲得菩提果耶海意若諸眾生能發精進者於我法中即得清淨非懈怠者而能成就以是緣故汝今當知諸有精進不放逸者即得菩提當佛說是過去所行精進法時會中有五千菩薩得無生法忍七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊重說頌曰

我念過去佛出世　號曰勇猛精進尊
劫名華積妙可觀　最上世界名善見
八萬四千蓮華出　有佛出現彼劫中
世界猶如兜率天　所須飲食皆如意
彼無女人不處胎　眾生化生悉嚴好
而復不修於餘乘　菩薩皆住大乘法
十方所來菩薩眾　於彼世界善可觀
皆獲喜相妙定門　受諸快樂未曾有
菩薩俱胝二十六　是眾莊嚴二足尊
復有餘多天及人　最上佛乘皆安住
其佛大仙智德海　敷敭宣說精進門
有菩薩名堅固鎧　於佛發問如斯義
所欲安住精進力　菩薩云何精進修
此義願佛為我宣　我於是中修行住
彼大法主知意已　為說發勤精進德
發起勤作行相應　常所伺察修行住
發起所謂菩提心　勤作成辦眾善法
伺察利益諸眾生　修行隨何法住忍
發起恭敬此聽受　勤作宣說而開明
深固作意伺察門　修行謂起聖正見

發起滌除於慳垢　捨諸所有是勤作
具菩提心伺察門　修行所作不求報
發起謂振大捨聲　慈於丐者是勤作
伺察受用觀無常　修行施已不生悔
依法所受名發起　淨命自資是勤作
我真實施伺察門　修行施時無意念
發起滌除破戒垢　禁戒無缺是勤作
伺察將護破戒人　修行具戒無意念
發起所謂身業淨　語業清淨是勤作
心業清淨伺察門　修行是為諸法淨
不容受瞋名發起　忍力現行是勤作
自他作護伺察門　修行忍辱無意念
恚者常淨名發起　勤作於彼不捨離
內心清淨伺察門　修行自他無所得
發起謂除懈怠垢　擇精進力是勤作
護懈怠者伺察門　修行隨何法住忍
積集善法名發起　是成辦法善勤作
伺察不樂於餘乘　修行不壞諸業報
發起了知於正念　勤作悟入法行中
善護正慧伺察門　修行所謂堅固住

發起謂理勤謂教　彼諸法門謂伺察
知出離道即修行　此發精進善方便
發起所謂文總持　善宣說義名勤作
不著於聲伺察門　修行了法不可說
親近善友名發起　遠離惡友是勤作
觀善惡性伺察門　修行憶持於諸法
法中出家名發起　捨愛非愛是勤作
希求善法伺察門　修行於法無障礙
發起樂居曠野中　遠離憒鬧是勤作
樂居寂靜伺察門　修行謂修寂靜行
少欲善言名發起　歡喜知分是勤作
獲受妙樂伺察門　修行謂知所應量
增上戒學名發起　所修無雜是勤作
增上心學伺察門　增上慧學修行住
布施持戒名發起　忍辱精進是勤作
禪定慧行伺察門　修行總起智方便
財法二施名發起　愛語所謂是勤作
利行是為伺察門　修行真實而同事
大慈圓滿名發起　大悲具足是勤作
法中大喜伺察門　修行此說大捨智

發起清淨佛剎土　圓滿相好是勤作
護持正法伺察門　度脫眾生修行住
不著蘊魔名發起　出煩惱魔是勤作
攝伏死魔伺察門　摧伏天魔修行住
了知苦果名發起　不立愛故是勤作
修道是為伺察門　滅智所謂修行住
發起身念處離縛　觀受念處是勤作
觀心念處伺察門　修行謂觀法念處
發起所謂信根力　精進根力是勤作
念定根力伺察門　修行謂即慧根力
防斷不善名發起　不壞善法是勤作
身心輕利伺察門　修行智起四神足
發起謂修七覺分　行八正道是勤作
修習止觀伺察門　修行真實明解脫
發起勤作起諸行　心得輕安伺察門
不轉諸相境界中　此說是為修行住
若身若心輕安故　於見於因當出離
是中名色若了知　諸聖稱讚此精進
於我我所若能滅　即解一切所取縛
現起五蓋悉蠲除　惡作疑惑皆斷滅

又復能破諸結病　此力除障無所覆
於慢過慢斷無餘　所作皆由精進力
遣除一切諸有相　止息一切諸戲論
斷滅一切煩惱因　智者稱讚此精進
聞此精進功德已　勇發精進咸稱讚

菩薩會中有十千　悉得無生妙法忍
釋迦如來此會中　為諸菩薩廣宣說
聞說精進先行時　五千菩薩忍清淨
復有天人阿修羅　緊那羅等諸會衆
爾時會中有百千　發善提心善安住

我昔曾名堅固鎧　得最上忍菩薩位
棄捨身命精進修　經爾許時常無懈
親近八萬四千佛　棄捨己身而奉事
近侍諸佛一劫中　後居無數菩薩位

爾時大悲思惟大梵天王白海意菩薩言善男子所言佛法是何等增語海意菩薩言大梵此言佛法者是一切法增語何以故如來以無分別相如量取證菩提無分別相者即一切法平等相如來是中如量取證菩提大梵若了一切法平等即是菩提是故此說一切法即是佛法若一切法如是即佛法亦如是所有一切法自性即佛法自性一切法離故應知佛法亦離一切法空故應知佛法亦空大梵一切法緣生若能覺了諸法緣生即是菩提如如來於一切法如是見而彼佛法亦如是見梵天言善男子豈非佛法越三界耶菩薩言大梵三界自性即是佛法何以故大梵而彼佛法平等相中無高無下猶如虛空亦無高下佛法亦復如是同彼虛空無高無下大梵一切法亦然自性空中等無高下大梵若善男子及善女人欲知佛法者應如是知然於所知方便不應取著復次大梵佛法無方分無處所不生不滅非青非黃非赤非白故無顯色非有形相故無形色無形顯色故即是無相大梵無相義者即佛法義佛法義者即不隨句義不隨句義者即寂靜義寂靜義者即是離義離義者即是空義空義者即無繫著義無繫著義者即實性義實性義者即真如義真如義者即畢竟不生義不生義者即不滅義不滅義者即無住處義爾時海意菩薩重說頌曰

所說無相義　是勝佛法義　其說佛法義
即不墮句義　不墮寂靜義　寂靜是離義
離義即空義　空義無著義　無著實性義
實性真如義　真如即畢竟　不生不滅義
不滅無處義　法義如是住　如所住法界
諸法亦然住　如諸法所住　佛法亦然住
如佛法所住　生滅法亦然　無著法等義
真如無異住　聲聞緣覺法　亦平等隨住
如是處住法　佛法勝無上　無方分處所
故佛法安住　勿於生滅中　隨觀諸佛法
彼非形顯色　無少法可得　無形亦無相
佛法而開明　如諸法自性　佛法亦如是
此所說平等　無差別無相　如是求佛法
諸法亦然求　若法無所得　彼即無分別
佛及諸佛法　一切法皆然　大仙處道場
得平等正法　佛及諸佛法　於道場觀察
彼所說佛法　平等等故常　等無高下法
如虛空清淨　若佛及佛智　彼佛此所說
謂諸法緣生　自性無所有　若自性不有

即無少法生　實際此若知　世間等無際
是際中起智　隨轉一切法　所謂過去法
及彼未來法　此名現在法　此是諸佛法
如是三時中　佛智無所著　由智無著故
牟尼乃說法　所謂佛十力　及四無所畏
諸佛十八種　不共功德法　十六於是中普攝
所有一切法　如是一切法　是即諸佛法
復次大悲思惟大梵天王重白海意菩薩言
善男子汝於如是法中云何所見菩薩言大
梵天佛法者墮色數耶梵天言不也菩薩言
若法非色即不可見若無對礙即無表了是
中云何有所見耶梵天言不也善男子菩薩
言大梵若佛法不可見者即一切法亦如是
何以故法本無二此無二者即是一切法大
梵若法有所見彼即是有相謂以無別可見
無別佛法若此如是見彼如是佛法若如是
佛法彼即如是見梵天言善男子若爾者如
來於一切法不復有見菩薩言大梵若如來
於佛法中有所見者即彼如來及諸佛法有
實定性可得梵天言善男子若如是者佛法

不有耶菩薩言大梵若法無實定性是中有
無悉不可說若法非有無彼即無所見梵天
言若爾何故世尊今此會中說佛法耶菩薩
言大梵如說虛空非彼虛空有實定性佛法
亦復如是此說佛法非彼佛法有實定性梵
天言希有善男子若初發心菩薩聞此說已
不生驚怖者而是菩薩於佛法中被堅固鎧
菩薩言大梵若諸眾生得佛加持已發菩提
心者聞此所說甚深佛法即不生驚怖又復
大梵有取有執者即生驚怖無取無執者不
生驚怖有依止有繫著者即生驚怖無依止
無繫著者不生驚怖有我我所見者即生驚
怖離我我所見者不生驚怖梵天言善男子
菩薩有幾種力若諸菩薩具是力者即於如
是甚深佛法中不生驚怖菩薩言大梵諸菩
薩有八種力若諸菩薩具是力者乃於如是
甚深佛法中不生驚怖何等為八一者無障
礙信力於諸佛法生勝解故二者尊重出生
善知識力諦意隨順如師尊故三者多聞出
生慧力出世間法悉圓滿故四者福行出生

承事之力無量福行悉圓滿故五者深固作
意出生智力破諸魔故六者大慈出生大悲
之力於無我法離疑惑故七者安定出生善
思惟力大菩提心不忘失故八者無他信出
生忍力獲得無生然法忍故大梵此等是為
菩薩八種勝力若諸菩薩摩訶薩具是力者
能於甚深諸佛法中不生驚怖爾時世尊讚
海意菩薩摩訶薩言善哉善哉海意汝善說
此菩薩八力若諸菩薩具是力者能於甚深
諸佛法中不生驚怖又復於佛法中隨所聞
已皆不生怖海意當知諸說法聲皆是分別
若於菩提勝義諦中即不能說何以故彼勝
義諦非語言非詮表亦非文字積集所行尚
非心心所法而可能轉況復文字有所行耶
海意如汝所觀諸佛世尊有所說者但為不
可思議一切眾生大悲轉故乃於如是甚深
法中成正覺已於無文字無語言無記說無
詮表法中為他眾生及補特伽羅假以文字
建立宣說海意譬如有人知此虛空非色相
故不可見非對礙故無表了然於空中以種

種色彩畫形像所謂象馬車乘天龍夜叉乾闥婆等現諸色相海意於汝意云何是人所作斯爲難不海意菩薩白佛言世尊是人所作最極爲難佛言海意諸佛世尊如復爲難過極於彼何以故謂於不可說法中成正覺已假以言說爲他衆生及補特伽羅建立宣說由於不可說義中如實覺了是故諸佛難作能作海意若復有人於此甚深佛法之中不驚不怖不生恐畏者當知是人於先佛所深種善根作諸勝行是故於此甚深佛法不生恐畏若復有人於此甚深經典一切世間難信解法如實知已受持讀誦廣爲他說者當知是人能持如來一切法藏能持一切衆生諸善法分又復海意若有菩薩得佛眼照明能於無量諸佛刹中滿積珍寶持用供養彼彼如來廣行布施於汝意云何而彼菩薩以是緣故得福多不海意白佛言甚多世尊甚多善逝此之福蘊無量無數乃至譬喻所不能及佛言海意我今語汝如汝應知若有菩薩能於如來法中善爲作護令三寶種不斷不絕於諸衆生不捨大悲於如是等甚深經典如來大智法中能了知已受持讀誦何況是中如理修行而此菩薩所得福蘊倍多於彼何以故所有財施但是世間之所愛樂若法施者彼即出過一切世間復次海意若有菩薩能護持正法者而此菩薩得四種攝受何等爲四一者得佛攝受二者得天攝受三者得福攝受四者得智攝受若諸菩薩得佛攝受者當得四種最勝之法何等爲四一者常得不離瞻仰如來二者一切魔衆伺不得便三者獲得無盡陀羅尼門四者速具神力住不退轉地海意諸有菩薩爲佛攝受者獲得如是四種最勝之法又諸菩薩若得天攝受者當獲四種清淨何等爲四一者天衆神力令其菩薩衆會清淨二者使令聽受正法專注一心三者遣除一切魔外之衆四者由天威神能令一切無不清淨悉得淨心海意諸有菩薩爲天攝受者獲得如是四種清淨又諸菩薩若得福攝受者當獲四種莊嚴之相何等爲四一者身莊嚴謂相好圓滿二者語莊嚴謂勝出一切衆生語言音聲三者國土莊嚴謂諸所施作悉能顯示四者所生莊嚴謂在所生處或爲梵王帝釋護世天等海意諸有菩薩爲福攝受者獲得如是四種莊嚴又諸菩薩若得智攝受者當獲四種照明之法何等爲四一者照明一切衆生根性如其所應即爲說法二者照明一切煩惱之病積集法藥隨爲治療三者神力照明餘佛刹中悉能徧往四者法界照明於一切法如實了知海意諸有菩薩爲智攝受者獲得如是四種照明以是緣故菩薩摩訶薩欲得如是攝受稱讚功德法者應當勤行護持正法若諸菩薩而能勤行護正法者當獲無量最勝功德

海意菩薩所問淨印法門經卷第四

音釋

穗（徐醉切禾穎也）　穤（丁果切禾垂貌）　欻（許勿切忽也）　爇（如劣切燒也）　憒（古對切亂也）　匃（古代切乞請也）　療（力憍切治也）

海意菩薩所問淨印法門經卷第五　似五

宋中天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門法護等奉　詔譯

爾時世尊重說頌曰

諸佛正法能護持　當得種種善稱讚
彼稱讚法我略宣　如大海中水一渧
知諸佛恩能報者　諸佛付託持法藏
諸佛正法能護持　是即普供十方佛
佛眼照明觀佛剎　妙寶供養諸世尊
諸佛正法護持時　比前福蘊此最勝
雖以世財供養佛　不能解脫世間行
出世勝法若求時　智者出離世間法
諸佛正法護持者　即得諸佛所攝受
諸天龍等亦攝持　福攝智攝皆獲得
諸佛正法護持者　得念慧行悉具足
廣大勝慧普徧知　智者拔除煩惱種
諸佛正法護持者　非彼諸魔伺得便
惡作疑惑悉蠲除　彼無諸障亦無縛
諸佛正法護持者　所生剎土不空過
一切生中見佛身　見已即得心清淨
諸佛正法護持者　獲得宿命大智法
出家善利數能成　所修真實清淨行
諸佛正法護持者　戒聞勝生諸梵行
得五智通妙輕安　禪定解脫悉無礙
諸佛正法護持者　趣入甚深諸法中
佛境界空無所疑　信解衆生無我法
諸佛正法護持者　獲無礙解捷利慧
得無礙言無畏門　破諸衆生疑惑網
諸佛正法護持者　得大總持勝善利
不能聽受百劫中　由具辯才悉無礙
諸佛正法護持者　得諸智者常稱讚
天阿修羅等悅心　諸佛讚護如佛子
諸佛正法護持者　帝釋梵王得非難
及彼人中轉輪王　乃至菩提勝妙樂
諸佛正法護持者　具三十二殊妙相
大智圓成無壞身　一切觀者無猒者
諸佛正法護持者　得善知識亦非難
彼為宣明法印門　聽受無盡正法藏
諸佛正法護持者　身語心業皆清淨
戒定慧淨亦復然　得解脫智善清淨
諸佛正法護持者　常不捨離菩提心
波羅蜜行不棄捐　而能普攝多善法
諸佛正法護持者　若廣稱讚彼功德
正使住壽一劫中　亦不能說其邊際

爾時會中有一菩薩名功德光王從座而起前白佛言世尊如佛向者作如是言我於不可說法中而成正覺世尊若法不可說何故今言護持正法佛言如是如是善男子如汝所言我於不可說法中而成正覺然善男子不可說者謂以世俗文字語言於無爲法中而不可說若以文字語言詮總持門施設建立顯明開示乃有所說此即是爲護持正法又善男子有說法師於如是等甚深經中廣大受持爲他演說如理修行若若人能於此法師所恭敬尊重承事種種供養密爲護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥善作供施能護善法善護語言於非語言而爲藏覆此即是爲護持正法又善男子若有人能解了於空信順無相無願無求於無加行中真實安止此即是爲護持正法又善男子若有人能於自所說無諍勝語及他所說非法語言是

二同於法中所攝此即是為護持正法又善男子若人能以無障礙心相續普攝一切衆生入解脫慧中不以世間財利之心為他法施此即是為護持正法又善男子若有人能棄捨身命於如是等甚深經典容為作護居寂靜處依法修行此即是為護持正法又善男子若有人能為聽法因緣或為說法因緣乃至行於一步或一出入息間能專注者此即是為護持正法又善男子若了一切法無所護無所取此即是為護持正法復次功德光王如是等緣汝應當知善男子我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前彼時有佛出現世間名大智力聲如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名淨光劫名喜上善男子彼淨光世界瑠璃所成廣博清淨光照十方彼有清淨諸大菩薩摩訶薩衆依止遊戲大神通力從甚深法之所出生彼菩薩衆諸所受用皆如化樂天子悉以天子之狀於彼佛所聽受說法無復在家出家種種形相時彼大智力聲如來常為彼會諸菩薩衆廣大宣說護持正法作如是言汝等善男子應當勤行不惜身命護持正法時彼會中有一菩薩摩訶薩名曰法語白彼世尊大智力聲如來言世尊云何是諸菩薩能護正法又復云何是所護法彼佛告言善男子若於色心境界之中善護諸障專注一境調伏止息住寂靜法此即是為護持正法何以故眼根色境眼識此三非法非非法故耳根聲境耳識鼻根香境鼻識舌根味境舌識身根觸境身識意根法境意識非法非非法故若能了知眼色空已即眼及色無所分別眼識無住此即正法菩薩若於如實智中善令他得如是法者此即是為護持正法如是耳聲鼻香舌味身觸意法了知空已即意及法無所分別意識無住此即正法菩薩若於如實智中善令他得如是法者此即是為護持正法又善男子若有法於諸法中而可轉者彼法即無所護無所取如是解者此即是為護持正法又復於諸見中依止邪見者彼見即無所護無所取如是解者此即是為護持正法又復以其無智癡障故心不清白若彼無智癡障中無所護無所取如是解者此即是為護持正法又善男子若法有集有散即非法非律若無集無散即是法是律何等法集散謂有為道諸法集散若非法非律何無集無散是故當知若無取即無生由無生即無集亦無散以無集無散故即是法是律何者是法是律謂自性不生諸煩惱等不令生起此即名為是法是律若是法是律故即不生不滅者即是無盡此無盡者即是無生法律如是無生法乃無所護此無所護是即真實護持正法復次功德光王彼大智力聲如來說是法時彼衆會中三萬二千菩薩得無生法忍法語菩薩於彼佛所得聞法已心意快然踊躍歡喜前白佛言希有世尊善說如是護持正法甚深法門世尊如我解佛所說義如我所得即一切法無法若無法即有法何以故世尊若一切法有所取著即無法若無所取著即有法以法與非法二想於一切法中無法非法二

想可知世尊一切法與非法若於勝義諦中即無法可得亦無非法可得由無法想亦無非法想故即無法可數以無法可數故即住實際若住實際即是無際何以故虛空際即是諸法實際以其虛空無所從來是故無際如虛空無所從來故無際諸法亦然無所從來故亦無際乃說諸法即虛空際世尊若有菩薩得聞如是實際法已如實解者彼即了達諸法無有二相世尊我不見有少法可得若法無所有是故我說護持正法又復世尊我說此法時契順如來所說語不是法語不法隨法說我為正說不佛言善男子如汝所說真實契順如來之語是實法語法隨法說是為正說復次功德光王彼法語菩薩說是法時彼天子衆中有十千天子得柔順法忍功德光王汝勿生疑念彼時法語菩薩者豈異人乎即汝功德光王是汝今於此大衆會前勸請於我是故我今以彼阿僧祇俱胝劫中積集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝汝當受持廣為他說宣演流布爾時世尊說是法已而此會中有六十俱胝大菩薩衆悉住佛前異口同音咸作是言世尊我等願為護持如來菩提正法廣演流布佛告諸菩薩言諸善男子汝等修行住何法已乃於如來阿僧祇俱胝劫積集菩提之法而為護持正法爾時會中有菩薩名山自在王前白佛言世尊若說惜身命斯即不能護持正法我不惜身命故如是乃能護持正法吉祥峯王菩薩言世尊若於利養有所悕求斯即不能護持正法我於名聞利養等事而悉棄捨非聖所許亦悉遠離如是乃能護持正法大幢菩薩言世尊若法非法有其二想斯即不能護持正法若離二想得法平等如是乃能護持正法勝密菩薩言若煩惱病之所逼迫斯即不能護持正法我得諸聖智慧之力勝伏煩惱如是乃能護持正法持炬菩薩言世尊若處癡暗境界之中斯即不能護持正法我得無礙智光離諸癡暗如是乃能護持正法電天菩薩言世尊法中若起比量智者斯即不能護持正法我已證得現量之智於諸法中不起他信如是乃能護持正法普密菩薩言世尊若世俗根性及散亂心斯即不能護持正法我於諸根諸門諸處善調深密如是乃能護持正法淨光菩薩言世尊若衆生法有種種性及種種想斯即不能護持正法我於一切衆生起平等心及一切法亦得平等如是乃能護持正法最勝步菩薩言世尊若起散亂非等引心斯即不能護持正法我住等引不散亂心如是乃能護持正法導師菩薩言世尊若不了知正道之法修行邪道斯即不能護持正法我已了知正道智法邪道衆生置如實道如是乃能護持正法善慧菩薩言世尊若猶豫心起於分別斯即不能護持正法我今已離猶豫之心斷諸分別復令一切衆生得除疑惑之病如是乃能護持正法徧照菩薩言世尊若住非法壞修行道斯即不能護持正法我住正法真實修行復置一切衆生皆住如實道中如是乃能護持正法明觀菩薩言世尊若具染慧離法光明斯即不能護持正法我得決定慧圓善巧智具法

光明如是乃能護持正法無礙慧菩薩言世
尊若有礙心不能隨護衆生之慧斯即不能
護持正法我以無障礙心隨護衆生令住勝
慧如是乃能護持正法行淨慧菩薩言世尊
若不善解諸衆生根又不能知諸衆生行斯
即不能護持正法我於一切衆生根行智解
入已如是乃能護持正法莊嚴王菩薩言世
尊於法若有分別之想依止我人及依止法
斯即不能護持正法我於一切分別非分別
悉離徧計三輪清淨無我無人無法依止亦
無造作如是乃能護持正法師子幢菩薩言
世尊世間衆生聞一切法無生無起咸皆驚
怖斯即不能護持正法我已了知一切法無
生無起無復驚怖不見有法若近若遠如實
住已如是乃能護持正法慈氏菩薩言世尊
若於菩提起懸遠想斯即不能護持正法若
有菩薩作是思惟我雖得阿耨多羅三藐三
菩提而不見菩提若身若心有所和合非不
和合彼菩薩者如是乃能護持正法功德光
王菩薩言世尊若住非功德離真實功德不

求如來勝功德者斯即不能護持正法我已
遠離諸非功德安住菩薩真實功德勤求如
來最勝功德如是乃能護持正法妙吉祥菩
薩言世尊如世狂亂之人作如是言我能護
持如來正法此非誠信所以者何如佛世尊
坐道場時無法可得亦無所證是中云何有
法可護世尊我於一切法都無所護離諸執
著而以大悲持諸法性然於諸法無所成辦
非不成辦爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩言
善哉善哉妙吉祥如是如是如汝所說我坐
道場時無少法可得無所得時乃作是言處
于道場妙吉祥白佛言世尊我於何時坐道
場耶若有所坐即於菩提而有所得斯乃有
二對礙有別菩提有別世尊謂以佛及菩提
無二對礙故佛言妙吉祥菩提場自性我了
達已是故我乃坐菩提場以我自性即是菩
提場自性而菩提自性即一切衆生自性彼
一切衆生自性即一切法自性妙吉祥同一
自性等一味故我於菩提場成正覺時觀菩
提場無有少法而不解脫謂以菩提平等故

現證諸法而亦平等然平等法中不墮諸數
數與非數皆悉離故彼平等法是故如來說
名無爲妙吉祥如來得是無爲超越一切有
爲之法如來說是法時妙吉祥菩薩深生信
解及一切衆會信解如來解脫之法由信解
故普徧皆於平等法中無所違越爾時無量
功德寶無垢殊妙莊嚴世界先同海意菩薩
來此娑婆世界諸大菩薩摩訶薩衆聞是法
已心意快然踊躍歡喜咸皆欣樂俱發是言
我等來此佛刹快得善利見佛世尊又見妙
吉祥童真大士得聞說此甚深正法見佛出
世見此正法現住世間轉大法輪世尊若此
正法所在之處廣流布者彼諸衆生得大善
利又若有人於佛在世或涅槃後而能聽受
如是正法聞已信解受持讀誦廣爲他說當
知是人得大利益佛言諸善男子如汝所知
菩薩善得幾種大利彼菩薩白佛言世尊菩
薩善得十種大利此即不思議善利所轉何
等爲十所謂一者值佛出世而能親近得此
大利二者得見佛已深心清淨三者起清淨

心聽受正法四者聞正法已離諸疑惑五者
離疑惑已於中出家六者既出家已淨命自
資七者淨命資故能善說法八者善說法已
發菩提心九者由不忘失菩提心故而能聽
受菩薩藏法十者聞菩薩藏甚深法已依法
修行得此大利世尊如是等法是爲菩薩十
種大利此即不思議善利所轉若諸菩薩如
是住者此即說名善得大利時佛讚言善哉
善哉汝諸大士善說菩薩所得大利說是法
時會中有三萬六千人發阿耨多羅三藐三

菩提心爾時海意菩薩摩訶薩白佛言希有
世尊多所饒益修大乘者一切衆生謂諸天
人雖受天人中樂乃能親近無上涅槃最勝
妙樂世尊有幾種法而能隨轉攝受大乘復
有幾法於大乘中而能多作復有幾法於大
乘中而極難作復有幾法增長大乘復有幾
法於大乘中而爲障難世尊復以何緣說名
大乘佛告海意菩薩言汝當諦聽我今爲說
海意當知有一種法攝受大乘何等爲一謂
不忘失大菩提心復不放逸海意復有一法

攝受大乘謂信所作悉隨業報復有一法謂
起正見於緣生法不相違背復有一法離愛
非愛於一切衆生起平等心復有一法隨住
大慈而自救度復有一法起大悲心不著已
樂復有一法希求佛身隨念於佛復有一法
依法眞修隨念於法復有一法住不退轉衆
中隨念於衆復有一法斷除一切煩惱隨念
於捨復有一法常不忘失菩提心故隨念於
戒復有一法住清淨法隨念於天復有一法
隨住利樂令他歡喜復有一法住堅固意極

善樂欲復有一法起歡喜心爲一切衆生施
作解脫復有一法從甚深法如理出生勤求
正法復有一法不以財利之心而行法施復
有一法於聽法者作病人想復有一法於所
說法如良藥想復有一法已說法者如醫王
想復有一法常行衛護令法久住復有一法
令三寶種不斷不絕復有一法無貪相續常
生喜足復有一法捨諸所有不起愛著復有
一法雖自守戒而常將護諸破戒者復有一
法諸惡作者不觀彼過而住於忍復有一法

諸善作者現起饒益而住於忍復有一法於
背恩者起悲愍慧復有一法於知恩者起恭
敬悲復有一法於無智者不起慢心復有一
法於有智者隨彼受學復有一法深固善根
心無猒捨復有一法於諸善法心常隨轉復
有一法於諸善法心常隨轉復有一法無諂
曲故三戒清淨復有一法於說法者愛敬承
事如師尊想復有一法捨諸外道文籍善聽
正法復有一法修諸善根雖復艱苦於生死
中亦不疲懈復有一法於現住世及已涅槃

諸佛如來承事供養而無猒足復有一法與
諸衆生爲不請友復有一法以無依無取無
著之心修四攝法復有一法了知在家諸過
失已常樂出家復有一法於正士之業常自
開發復有一法所作決定住菩提道增修勝
行復有一法於同住大乘者不生惱恚復有
一法教授菩提心法不生疲懈復有一法善
護秘密法使不流散復有一法常當勤求法
工巧智復有一法以眞實語建立法幢復有
一法所發誓願當令畢竟復有一法以無變

悔心均行布施復有一法常當覺了諸魔事業復有一法常應發起離慢智業復有一法遠於知識樂居寂靜復有一法離增上慢及貢高心不起他謗復有一法雖復了知諸煩惱已而亦隨順世間行相復有一法淨命自資離諸貪染復有一法深固相應而常宴坐復有一法雖復多聞而常寂定復有一法如理正修瑜伽行地復有一法如實伺察空境界法復有一法於其利衰心無高下復有一法怖畏憒閙獨處園林復有一法若得法利與他同分復有一法善解四聖諦智復有一法於諸智法而無祕惜復有一法為未學者成辦學故心無高勝復有一法若得若失信業報故不生熱惱復有一法恭敬聽法之者善為說法復有一法於親友中離諸貪愛於一切衆生起平等心復有一法於說法師所不起諂心而常讃歎復有一法以調順心故荷擔一切衆生復有一法於諸波羅蜜多相應勤求復有一法精進長養善提道行復有一法建立信根令無動轉復有一法於國城

中不空受食復有一法積集七種聖財而不匱乏復有一法內意真實安固命根復有一法以方便善巧成熟衆生復有一法行法施故而善攝法復有一法離諸諍論說最上法復有一法以無所得心聽受正法復有一法離沙門垢故而成沙門復有一法以無染愛心入王城聚落復有一法常當伺察過失善護一切衆生復有一法棄捨世間諸雜藝者復有一法於善知識所常當誠實復有一法自心清淨已起智復令一切衆生心得清淨復有一法無虛假故內意清淨復有一法趣向最勝道故深心清淨而此一法善作勝業方便清淨復有一法福清淨已諸相清淨復有一法智清淨已煩惱清淨復有一法衆生清淨已剎土清淨復有一法雖觀無相而善迴向復有一法修隨順忍復有一法於三解脫門常當伺察修習出離復有一法住無所住復有一法證漏盡智神通遊戲復有一法住於止觀所作成辦得明解脫復有一法勤修方便所攝之慧復有一法住三界輪得善

提場莊嚴復有一法謂一切法平等現成正覺復有一法攝受大乘謂一切法自性無性無生無起如是知已即得無生法忍海意此之一法而能攝受大乘如是等一法攝受大乘已餘諸攝受依止而悉捨離復次海意有二種法於大乘中而能多作何等為二一者於佛法中生淨信解二者不樂聲聞緣覺乘法有二種法於大乘中而極難作何等為二一者自解脫已善護未解脫者二者隨為彼說解脫之法復有二法多作一者常不壞滅大菩提心二者伺察衆生善為建立復有二法難作一者觀善提心猶如幻法二者觀一切衆生皆悉無我復有二法多作一者心無厭離二者所修方便而不虛假復有二法難作一者內心清淨而為根本二者無作無不作故修諸福行復有二法多作一者勤修善根方便二者所修方便而令畢竟復有二法難作一者無戲論故而修方便二者所修方便住畢竟故其心寂靜復有二法多作一者深心趣向勝道二者於最勝法中作最勝所

緣復有二法難作一者說悔自罪二者出離他罪復有二法多作一者捨諸所有二者不求果報復有二法難作一者起平等心而行施捨二者善能迴向復有二法多作一者護戒無缺二者不求生天復有二法難作一者於毀戒者起悲愍心二者自具戒德不作貢高復有二法多作一者善樂於忍二者迴向菩提復有二法難作一者捨離高心二者尊敬忍者復有二法多作一者發起精進求諸善法二者於諸善根生歡喜心復有二法難作一者身心寂靜二者心離依著復有二法多作一者積集禪支二者心業調暢復有二法難作一者不著禪味二者不厭欲界復有二法多作一者勤求正法二者常生法欲復有二法難作一者伺察於法二者於法寂定復有二法多作一者親近善友二者於師長所增加尊重復有二法難作一者專勤承事二者善言隨順復有二法多作一者於時非時而常請問二者隨所得義領納於心復有二法難作一者修義智二者修法智復有二

法多作一者聞財無猒二者聞慧無猒復有二法難作一者伺察深固之法二者遠離不深固法復有二法多作一者如理爲他說法二者於聽法者起悲愍心復有二法難作一者於法不悋二者不以財利之心爲他說法復有二法多作一者止息外聽二者攝受諸心復有二法難作一者息除五蓋二者修七覺分復有二法多作一者獲得歡喜二者喜受相應復有二法難作一者知法知量二者知自境界復有二法多作一者信於業報二者善修勝行復有二法難作一者解了諸非業報二者增長一切善法復有二法多作一者出誠實言二者不誑聖人復有二法難作一者如說能行二者不壞佛眼復有二法多作一者身業清淨二者離三不善復有二法難作一者觀身猶如影像二者觀如草木瓦礫復有二法多作一者語業清淨二者離語四過復有二法難作一者解悟不可說法二者辯了諸聲猶如對響復有二法多作一者心業清淨二者遠離貪瞋邪見復有二法難

作一者內心寂止二者外無所行復有二法多作一者修慈心觀二者於諸衆生起平等心復有二法難作一者心如虛空清淨無垢二者自度度他而善迴向復有二法多作一者常不猒離大悲之心二者勤修善根而無懈惓復有二法難作一者伺察無生二者善護出離復有二法多作一者游戲法園二者除猒離心復有二法難作一者圓滿寂默之法二者未具法者而令修行復有二法多作一者捨離愛染二者斷諸損害復有二法難作一者修於捨行二者觀察衆生而無艱苦復有二法多作一者修念佛觀二者住於無念而起念心復有二法難作一者觀於法身二者成辦諸相好身復有二法多作一者修念法觀二者成辦諸衆生法復有二法難作一者伺察離貪二者於其貪行衆生起大悲心復有二法多作一者隨念諸菩薩衆二者歸向不退轉衆復有二法難作一者觀察無爲二者護得果者復有二法多作一者隨念於戒二者常不忘失大菩提心復有二法難

作一者伺察無加行戒二者攝受將護破戒衆生復有二法多作一者隨念於捨二者捨已不生變悔復有二法難作一者蠲除已之煩惱二者爲衆生說斷煩惱法復有二法多作一者隨念於天二者不求生天復有二法難作一者住正念慧二者散亂心者令住念處復有二法多作一者增修福行二者增修智行復有二法難作一者善修無加行智二者於諸福行不生猒離復有二法多作一者超越諸著二者於諸愛著悉能解脫復有二法難作一者極善樂欲二者不生諂誑復有二法多作一者知恩二者報恩復有二法難作一者斷除欲貪一者於善法欲而無猒棄復有二法多作一者說悔諸罪二者不作諸罪復有二法難作一者不起惡作二者不起隨眠復有二法多作一者隨喜他福二者自福無猒復有二法難作一者於一切罪起盡滅智二者於一切福起長養智復有二法多作一者勸請諸佛二者護持正法復有二法難作一者雖知法界本無分別二者智善分別說諸句義復有二法多作一者善解迴向二者隨所迴向與一切衆生共之復有二法難作一者決擇無相二者修諸有相復有二法多作一者雖觀於空二者觀照衆生復有二法難作一者慧起悉無所樂二者方便而有所樂復有二法多作一者希求善根二者爲諸衆生成辦善根復有二、法難作一者修習無願二者積集所生之智復有二法多作一者無著二者無動復有二法難作一者無慢二者愛樂復有二法多作一者樂居寂靜二者領納寂靜功德復有二法難作一者修寂靜行二者自度復度一切衆生復有二法多作一者少欲二者知足復有二法難作一者省察己之煩惱二者審觀斷除一切衆生煩惱復有二法多作一者安定二者伺察復有二法難作一者常省己過二者不觀他過復有二法多作一者自離貢高二者不起他謗復有二法難作一者觀我無我二者觀衆生無衆生復有二法多作一者自常行施二者容受他施復有二法難作一者出離輪迴二者度輪迴中一切衆生復有二法多作一者勤求波羅蜜多二者隨諸所求波羅蜜多如所說住復有二法難作一者得現量智二者成辦他智復有二法多作一者不求世間名聞利養二者勤求正法復有二法難作一者不饒益者爲作饒益二者已饒益者而令增極復有二法多作一者所作大慈而無邊際二者所行大悲而無間斷復有二法難作一者已得度者而令證悟二者未得度者而爲濟度復有二法多作一者爲諸衆生成就功德二者無德衆生起大悲心復有二法難作一者不饒益者作饒益行二者已作饒益而無異想復有二法多作一者常作身念處觀二者身住清淨復有二法難作一者雖作身中身隨念觀二者不與身俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作受念處觀二者於苦樂等受而無領納復有二法難作一者雖作受中受隨念觀二者不與受俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作心念處觀二者心住清淨復有二法難作一

者雖作心中心隨念觀二者不與心俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作法念處觀二者常起決擇法智復有二法難作一者雖作法中法念處觀二者不與法俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者已生諸不善法悉令除斷二者已生一切善法而能守護復有二法難作一者未生諸不善法防令不生二者未生一切善法當令生起復有二法多作一者常修欲勤心慧四種神足二者應以神足得度衆生而善度之復有二法難作一者雖獲無加行神變二者不動法界能於一切佛刹之中顯諸神應復有二法多作一者自所得信而無動轉二者諸未信者令具於信復有二法難作一者自心而無雜染二者染心衆生令得清淨復有二法多作一者發起諸精進根二者安住念根不生散亂復有二法難作一者決擇善觀諸精進根二者不着空相而起於念復有二法多作一者於定慧根勤修諸行二者所修諸行不生疲懈復有二法難作一者智無所行二者成熟衆生而有所行復有二法多作一者於諸煩惱觀離煩惱二者已生煩惱勤求出離復有二法難作一者一切法不和合本離煩惱故二者於三界和合爲斷一切衆生諸煩惱故復有二法於大乘中而能多作一者精進修七覺支二者深心說覺支法復有二法難作一者不住盡智二者無生智忍復有二法多作一者善行正道二者善知非道不行復有二法難作一者修向道智二者安立正道復有二法多作一者隨順緣生之法二者離二邊見復有二法難作一者善知一切衆生染因染緣二者善知一切衆生淨因淨緣復有二法多作一者覺知魔事二者遠離魔業復有二法難作一者出離諸魔二者令魔隱伏復有二法多作一者已盡之法復無所盡二者無盡之法而不可盡復有二法難作一者本來無盡二者諦觀諸法刹那破壞復有二法多作一者從初發心而即伺察大菩提場二者伺察菩提場故不樂餘乘復有二法難作一者初發心時是即出生菩提場因二者雖復起諸善心而無取著復有二法多作一者生死相續之者爲斷諸結二者善根相續之者令其發心不生猒離復有二法難作一者若有方分若無方分一切善根悉用迴向無上菩提二者雖復迴向菩提起心諦觀皆如幻法復有二法多作一者令諸衆生普觀菩提二者已觀菩提衆生令觀解脫復有二法難作一者伺察菩提平等故衆生亦平等二者成熟衆生精進無倦復有二法於大乘中而能多作一者發心如理決擇一切善法二者發起大悲之心以諸衆生置涅槃道海意此之二法於大乘中而能多作復有二法於大乘中而極難作一者無生而生二者無起而起海意此之二法於大乘中而極難作

海意菩薩所問淨印法門經卷第五

海意菩薩所問淨印法門經卷第六　笑

宋中天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

復次海意有三種法增長大乘何等爲三一
者發善提心增修善根二者爲善知識之所
攝受不生疲懈三者建立大悲而無退轉此
之三法增長大乘復有三法增長大乘何等
爲三一者勤修勝行二者伺察諸行三者於
勝行中爲諸衆生而善成辦復有三法一者
攝止慳心二者廣行施捨三者迴向菩提復
有三法一者自集淨戒二者將護破戒之人
三者迴向菩提復有三法一者心無障礙二
者忿恚衆生令得清淨三者迴向菩提復有
三法一者精進無倦二者懈怠衆生而能將
護三者迴向菩提復有三法一者從禪定生
二者不著禪定三者迴向菩提復有三法一
者勤求多聞二者如聞伺察三者迴向菩提
復有三法一者起於緣衆生悲二者起於緣
法之慈三者起於無緣之慈復有三法一者
自所作故起於悲心二者爲他作故起於悲
心三者離二邊故起大悲心復有三法一者
勤求自利之智二者勤求利他之智三者發
勤精進二利圓滿復有三法一者過去已盡
之智二者未來未至之智三者現在住法界
智復有三法一者於其正定衆生起方便慈
二者於其不定衆生起解脫慈三者於其邪
定衆生起大救度慈復有三法一者得樂受
故身業調暢二者善護他故語言甘美三者
行正直故心業堪任復有三法一者雖修不
淨之觀而於貪行衆生類中不生厭離二者
雖修慈心之觀而於瞋行衆生類中不生厭
離三者雖修緣生之觀而於癡行衆生類中
不生厭離復有三法一者利益修勝行放二
者歡喜常知足故三者清涼永無熱惱故復
有三法一者任持所聞二者總持文句三者
入於智聲前後際斷故復有三法一者攝集
七聖財故而不匱乏二者法施無障礙故能
行大捨三者所有財利均衆分故常得大富
復有三法一者誠諦入勝義諦故二者眞實
無虛誑故三者如常無變異故復有三法一
者自知令我云何二者知諸衆生當何施作
三者知時解時非時諸分位故復有三法一
者蘊法蘊平等二者界法界平等三者處觀
如空聚復有三法一者不壞因果二者能善
長養諸緣三者和合互相涉入復有三法一
者不違背佛二者不毀謗法三者不輕慢衆
而常尊重恭敬承事復有三法一者止息於
貪二者遠離於瞋三者開曉於癡復有三法
一者入世俗諦二者眞實說相三者勝義諦
無住復有三法一者於諸衆生不起輕慢二
者於阿羅漢常生尊敬三者不爲煩惱之所
制伏復有三法一者不染欲界二者不樂色
界三者不著無色界復有三法一者於衰譏
毀苦其心不下二者於利稱譽樂其心不高
三者不染世之八法猶如山王安固無動復
有三法一者隱密諸根二者善解諸結三者
善調其心復有三法一者建立地位功德二
者能離地位過失三者於地地中善能勝進
復有三法一者內心起勝上智二者深心起
差別智三者方便起安立智復有三法一者
定清淨已得增上戒學二者慧圓滿已得增

上心學三者解脫圓滿已得增上慧學復有三法一者樂受斷除貪愛二者苦受斷除瞋恚三者不苦不樂受斷除無明復有三法一者雖轉於因而無加行二者雖轉煩惱而無分別三者雖轉三界而無願求復有三法一者決擇於空遠離諸見二者決擇無相止息尋伺三者決擇無願三界寂滅復有三法一者眼空二者色境離性三者眼識無住復有三法一者耳空二者聲境離性三者耳識無住復有三法一者鼻空二者香境離性三者鼻識無住復有三法一者舌空二者味境離性三者舌識無住復有三法一者身空二者觸境離性三者身識無住復有三法一者意空二者法境離性三者意識無住復有三法一者密修於戒二者善護於定三者決擇於慧復有三法一者修念住持正法二者修慧深固伺察三者修行覺了行義復有三法一者隨住聲聞聖諦聲中說解脫法二者隨住緣覺緣生法中說解脫法二者隨住菩薩六波羅蜜諸勝行中說解脫法復有三法一者

捨謂捨一切珍寶二者大捨謂捨妻子奴婢眷屬三者極捨謂捨身分頭目手足復有三法一者護持正法二者護持諸說法師三者護持大乘之法復有三法一者不令生死相續二者覺悟生死過失三者遠離生死罪業復有三法一者無蓋障心聽受正法二者無隨眠心而常宴坐三者以出離心能正修行復有三法一者所聞依義二者觀察依智三者解脫依法復有三法一者多聞樂居寂靜二者住寂靜已深固作意三者深固作意相應而能覺了諸法平等復有三法一者恭敬智者二者請問多聞三者護修定者復有三法一者不以得利之心而行法施二者於聽法者慈心攝受三者起一切智心現前所作復有三法一者心平等故衆生平等二者無種種性故諸法平等三者智平等故諸佛平等復有三法一者智知三世平等二者慧解三解脫平等三者了悟三界平等復有三法一者善觀諸行無常亦復是苦二者善觀諸法無我三者善觀涅槃寂靜復有三法一者

誓願真實住畢竟故二者所聞真實如理修行三者三摩地真實發生勝悲復有三法一者已作之罪而不覆藏二者未作之罪防令不起三者現所有罪悉令悔滅復有三法一者遠離惡作二者遠離隨眠三者遠離疑惑復有三法一者樂居寂靜二者離於貪愛三者起善法欲復有三法一者住深法忍二者說種種法三者得一切處通達辯才復有三法一者所聞決定總持二者得佛加持辯才三者諸所說法賢聖攝護復有三法一者從初發心坦平如地二者諸行畢竟諸行相續三者雖轉諸想而住不退轉地復有三法一者圓滿聞所成忍二者思所成忍而不流散三者獲得無生法忍復有三法增長大乘一者方便與慧和合修諸道行二者大慈大悲和合成熟衆生三者精進不放逸和合護持正法海意此之三法而能增長大乘復次海意有四種法於大乘中而為障難何等為四一者惡聞所謂尋求外道文籍二者於其六波羅蜜菩薩藏正法不樂聽受三者增上慢

心起諸魔業四者業障隨逐毀謗正法海意此之四法於大乘中而為障難復有四法於大乘中而為障難何等為四一者貪愛二者瞋恚三者愚癡四者煩惱增盈不求善法功德復有四法一者嫉他得利二者諂曲親近諸說法師三者起顯利慧誑行饒益四者以不實心而作欺誑復有四法一者於善友所起惡友想二者於惡友所起善友想三者於非法中起正法想四者於正法中起非法想復有四法一者常起慳悋之心二者見乞匃人即起損害過失之心三者施已生變悔心四者起背一切智心復有四法一者欲心行施二者過失心行施三者怖畏心施四者愚癡心施復有四法一者為求名稱故施二者為求美譽故施三者為求善聲故施四者為求讚歎故施復有四法一者以世俗情義故施二者有所為事故施三者不顯明施四者不自手施復有四法一者以麤物施二者不貴重施三者不恭敬施四者增上慢施復有四法一者以利刀施二者以毒藥施三者不執法施四者損害心施復有四法一者於持戒人生瞋恚心二者於破戒人起彼損害不將護心三者自所修戒而常雜亂四者於說戒人起殺害想復有四法一者好求艱苦財利二者若得法利不均他分三者不欲他人所得利養四者於自得利不生知足復有四法一者身曲非威儀道二者語曲所言不實三者心曲欲作諸罪四者一切處曲不以淨命而資養故復有四法一者於其同住大乘之者起瞋恚心二者不能覺了諸魔事業增上慢故三者聞非所說而即喜行四者聞說諸善功德而生惱意復有四法一者高慢正法不能親近二者於說法師不起尊重三者於其父母師長及親教師不生歸敬四者身心堅獷諸所起行常生違背復有四法一者舉揚自德二者隱覆他德三者我慢熾然四者堅猛瞋恚復有四法一者懈怠二者惛沉三者不正順四者執著復有四法一者不調伏二者不寂靜三者不隱密四者不柔善復有四法一者少聞入於國城聚落二者不具戒蘊而求利養三者不護身儀入女人舍四者不住等引之心解入一切眾生根性復有四法一者不能勤修四攝之法二者棄捨成熟眾生三者毀謗正法不作護持四者於說法人而生嬈惱復有四法一者愚癡常生多欲二者瞋恚樂作諸罪三者貪愛不生喜足四者求利心常無厭復有四法一者不信而常掉舉二者親近惡友不厭捨罪三者懈怠滅沒善法四者放逸所作善根而皆喪失復有四法一者不能內觀察故而常無慙二者慧解不明曉故而常無愧三者與無間業等故而不知恩四者雖於他人少行善利而自伐滅返生誣謗復有四法一者瞋二者忿三者恨四者害復有四法一者虛誑諸聖二者不護諸聖三者輕慢施主四者於阿羅漢起增上慢復有四法一者身業不能清淨二者語業不能善護三者心業雜染四者於大乘中而生疲倦復有四法一者於眾聚中而起兩舌二者於師長阿闍黎所而發惡語三者於諸來求者而興綺語四者虛誑人天復有

四法一者不護戒蘊二者不越他世三者散失善根四者破壞長養勝行復有四法一者於大衆中起强勝心二者於集會所執高慢心三者常出惡言欲離於罪四者以雜亂語說世間典復有四法一者以不勤行心居寂靜處二者多損害心居憒閙中三者不種善根起有福想四者竊菩薩名求利活命復有四法一者心不柔順二者其心麁獷三者心不調伏四者於諸衆生起艱苦心復有四法一者憍恃持戒二者憍恃多聞三者憍恃住阿蘭若四者憍恃頭陀功德復有四法一者計我為勝二者計法為勝三者以少善根計為高勝不迴向菩提四者先修大乘之行中樂聲聞緣覺乘法復有四法一者執著於身二者執著於心三者執著於戒四者不向勝道復有四法一者親友家乞於非家用二者追求利養自謂清淨而復喜見破戒之者三者躭樂俗舍四者於具戒人而生瞋恚艱苦所作起諸纏縛復有四法一者多作事二者多求利三者多語言四者多知識復有四法一者我見取著於我二者衆生見取著衆生三者斷見取著無作四者常見取著身命復有四法一者雖於諸事有所發起二者既發起已不能攝持三者不攝持故而生疲懈四者以疲懈故乃起怖畏復有四法一者不修昇進地地之智二者不能善修禪定三者棄捨衆生勝慧不行四者雖修願及方便而起有得之想復有四法於大乘中而為障難一者法障隨眠而根性鈍二者業障隨眠於諸善根而不勤行三者煩惱障隨眠三蘊隨轉四者魔事隨逐忘失菩提心海意如是等四法於大乘中而為障難世尊說是攝受大乘等諸法時會中四萬四千衆生及千天人悉發阿耨多羅三藐三菩提心二萬八千菩薩得無生法忍而此三千大千世界六種震動有大光明廣照十方有千天人處于空中言音互發喜躍回旋復雨殊妙天諸寶華鼓吹歌音奏天妙樂而為供養以妙偈詞而讚嘆曰

如是最上大法藏　如來今日親開示
久已安住大悲心　為諸衆生明顯了

說此偈已又作是言世尊若人於此如來所說大法寶藏而能受持極少分者是人速能解脫一切地獄恐怖次第當轉無上法輪世尊譬如有人去彼州城聚落不遠見地伏藏中有無盡珍寶充滿是人以具利益心故見已即時詣州城中語諸人言汝等善來汝若欲求諸珍寶者我知方處當示於汝無盡伏藏世尊彼州城中有一類人雖聞其言而不信受有一類人信其所說即同其人詣伏藏所隨自力能恣取其寶如其智量得寶而還然彼伏藏取而無盡亦無分別此人我與彼人不與此人應取彼不應取何以故而是伏藏無分別故世尊諸佛所說大法寶藏亦復如是佛於阿僧祇俱胝那庾多百千劫中積集如是無上廣大妙法寶藏既積集已詣菩提場成正覺果後於波羅柰國鹿野苑中轉大法輪今日世尊又復轉此集會正法開示無上大法寶藏而佛世尊以無取心於諸衆生起大悲行作利益事諸不知者以妙梵音

普徧告諭諸天及人阿修羅等而表示言汝等來此受持無上廣大法寶此法能盡生老病死諸苦邊際能施一切無盡妙樂世尊或有一類不具於信愚癡之人於此正法不生勝解復不正順不能分別故不生信或有一類具信之者於此正法能善分別而生勝解復起正順以能分別故深生淨信是人乃能於佛如來大法寶藏隨力堪任取其法寶自取寶已復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解或有樂住聲聞乘性或有樂住緣覺乘性或有樂住阿耨多羅三藐三菩提者然佛如來無上最勝大法寶藏而無窮盡亦無分別又復世尊令此無上大法寶藏如是廣大開發顯示而諸衆生於此法寶總略乃至極少分中有不能取者是人不得寶故於長夜中行三惡趣無有窮盡世尊若復有人於此無上大法寶藏少略乃至或能受持一四句偈者是人具足七種聖財而不貧匱何況有能於此廣大集會正法少略一品信奉受持或復二三四五若十二十逮七十品乃至終畢能受持者是人所獲功德不可稱計何以故今此法門不離菩提心故爲諸衆生起大悲心所逼切故是故若人能起淨心受持讀誦爲他說者應知彼人得受阿耨多羅三藐三菩提記當坐道場降伏諸魔於大乘中得大神通爾時世尊讚諸天子言善哉善哉諸天子衆汝等善說當知善能於此正法受持讀誦而生勝解如理修行者是人建立一切語言勝妙功德是人得至一切智頂復知是人廣爲一切世間作智慧光普徧照曜諸菩提場不久當成阿耨多羅三藐三菩提果何以故由能乘御此大乘故爾時世尊重說頌曰

建立此最勝　廣大諸佛乘　如虛空光明
越諸世間故　出離三有已　往詣菩提場
無彼有著心　已離諸繫著　俱胝劫積集
廣大清淨說　布施調止門　令內心深固
由戒止諸罪　身心得清淨　離諸怖畏心
往詣菩提場　平等心及意　容受諸衆生
超勝於餘乘　謂諸下乘等　趣此大乘法
令衆生歡喜　高建大法幢　神足御如馬
聞精進相續　禪定爲牀坐　忍辱力隨得
大智慧灌頂　摧伏諸外乘　破諸魔軍已
詣淨菩提場　趣向大乘法　慈心爲甲冑
怨惡不能壞　行堅固大悲　趣向深法理
四禪四神足　乘四無量行　調御菩提心
不捨諸正道　十方無邊際　一切衆生界
悉於此大乘　乘御而修進　無苦亦無樂
非滅亦非增　最上佛乘中　具如是神力
修行四念處　及彼四正斷　四神足亦然
五根五力等　如佛所讚說　具七覺支寶
遊行八正道　往詣菩提場　寂止諸煩惱
圓具法光明　破一切暗塵　顯出於三有
神力普能召　帝釋梵王等　汝等各善御
此無比大乘　諸波羅蜜多　謂施戒及忍
精進禪定門　勝慧智神力　及彼方便行
所攝眞實願　縱百千魔軍　此悉能摧伏
毀戒諸衆生　勤造諸罪業　高勝諸菩薩
集多種功德　若所起諸心　菩提心廣大
能御大乘人　彼悉能觀察　所有世間典

種種義及行　乃至出世間　眞實諸善法
有學及無學　緣覺諸聖人　住於佛乘者
悉入彼彼門　若種種煩惱　及種種心行
諸苦惱衆生　輪轉有爲界　住於佛乘者
菩薩悉能觀　令彼等息苦　趣向畢竟乘
又諸懈怠人　劣弱無勢力　而不能運心
盡衆生苦際　由聞大乘已　彼心生恐怖
唯求自學因　不作利他行　若明解大力
有大智菩薩　精進力具圓　衆生常利益
行大悲方便　內心性清淨　由乘最上乘
故彼心歡喜　普盡諸世間　無邊種種行
上中下等差　根性及意樂　乘此最上乘
具大智菩薩　刹那能徧知　諸衆生心行
身得妙相好　莊嚴諸身分　語出悅美音
一切聞皆喜　心意得清淨　具禪定神通
由乘最上乘　獲廣大功德　此最上佛乘
三界徧聞故　乃至一切佛　聖佛眼不斷
增長最上眼　謂法眼熾然　超越三界衆
即諸阿羅漢　此乘淨微妙　不墮穢土中
菩薩御此乘　刹那見諸佛　十方界往已
無疲亦無滅　觀此無比乘　有如是神變
御佛乘大士　徧行諸世間　超勝及比倫
求之俱不得　世間一勇猛　菩薩大威神
由乘最上乘　能怖魔軍衆　獲色力威勢
及得廣大富　或帝釋梵王　輪王護世等
乃至天及人　得是三界樂　由乘最上乘
妙樂悉圓具　菩薩心無高　而亦復無下
能施諸所愛　施已不求報　以歡喜慈心
亦施於頭目　由乘最上乘　迴向菩提故
菩薩持淨戒　或具於梵行　禁戒淨光明
煥耀踰日月　色相及富盛　悉無所希求
由乘最上乘　爲救度衆生　菩薩聞惡言
不忿亦不恚　正使碎其身　亦護諸群品
此身即易得　法王值極難　由乘最上乘
得此忍清淨　菩薩於無邊　百千劫已來
循環惡趣中　流轉生死界　發大精進力
爲救度衆生　由乘最上乘　精進力成就
菩薩得寂靜　柔輭勝妙樂　知定功德法
慈眼視衆生　是中無少分　味著禪定樂
唯思念希求　得見於諸佛　菩薩知諸法
因緣所生空　我法及衆生　彼皆無所得
諸見善清淨　勝慧調伏心　由乘最上乘
此妙慧清淨　所有四聖諦　四無量四定
及五種智通　四無礙解等　於四攝法中
法施爲最上　如是功德門　皆從佛乘出
所有十力等　無邊諸佛法　佛人中師子
說法若其吼　眉間及口中　無見頂放光
由乘最上乘　菩薩不難得　諸佛有三種
最勝大神通　調伏於世間　照明諸心意
諸佛所說法　其果利不虛　由乘最上乘
疾速皆獲得　佛語義相應　無染無過失
緊那羅梵音　輭美復悅意　普攝諸世間
衆生言音等　聞佛妙音聲　一切皆歡喜
菩薩非久獲　如是佛言音　等空佛刹中
一切皆表示　普徧悉能聞　法義相應語
衆生聞皆樂　煩惱悉蠲除　假使以神力
能至虛空邊　十方海水中　亦能知其量
無邊衆生行　刹那心尚知　唯佛最上乘
功德說無盡

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言海意是

故當知若有菩薩欲於如是廣大正法密作護持令法久住自心潔白已於他衆生及補特伽羅所有一切上中下根能徧知者應當受持如是句義所謂門句印句及金剛句得受持已如義解了以慧相應最勝方便如理伺察海意何者名爲門句所謂諸施設門表示一切法分别義阿字門表示一切法無生義波字門表示一切法勝義諦那字門表示一切法了知名色義㮈字門表示一切法調伏寂静義娑字門表示一切法出過諸著義多字門表示一切法隨住真如義迦字門表示一切法了達業報義叉娑字門表示一切法平等無差别義摩字門表示一切法大悲義誐字門表示一切法最極甚深難徹源底義惹字門表示一切法超越老死義馱字門表示一切法法界無分别義設字門表示一切法圓滿奢摩他義佉字門表示一切法虚空焕明義叉字門表示一切法普盡無生義倪野字門表示一切法智無著義他字門表示一切法善解處非處義塞迦字門表示一切法了知諸蘊義姹字門表示一切法畢竟無邊際義身寂静門表示一切法無貪染義心寂静門表示一切法調伏瞋癡義止息門表示一切法歸趣無著義深固門表示一切法出離三際義住實性門表示一切法住法界義無取門表示一切法解脱相義無執著門表示一切法離諍論義無雜染門表示一切法清淨相義法自性門表示一切法本來明淨義妙光明門表示一切法焕明義觀想門表示一切法離散義無攝藏門表示一切法不和合義菩提門表示一切法平等一味義涅槃門表示一切法離諸煩惱義海意如是等門句能受持者得自心潔白已於他衆生及補特伽羅上中下根悉能了知

復次海意何名印句所謂一切法解脱印所印法本無二二清淨故一切法二邊無邊印所印斷常清淨故一切法盡離貪印所印盡門盡際中無盡無邊際故一切法無高無下印所印平等性實際清淨故一切法如虚空印所印出過天眼道故一切法住虚空印所印法界即虚空界故一切法無分别印所印法界涉入故一切法法界印所印法無分别相故一切法真如印所印前後際如實故一切法實際印所印本來清淨故一切法空印所印有爲同等故一切法無相印所印遠離差别諸所緣故一切法無願印所印離諸所求故一切法無常印所印自性無性無相故一切法苦印所印五蘊善積集相故一切法無我印所印自性無我故一切法寂静印所印畢竟無動故一切法誠諦印所印普徧攝入勝義諦故一切法無動印所印種子無住故一切法不壞印所印畢竟決定故一切法如如印所印前後際不斷故一切法三世平等印所印於一切處同一味故一切法無生印所印自性無所有故一切法無滅印所印自性無生故一切法不相待印所印離增上慢故一切法無戲論印所印一切尋伺無積集故一切法明了無相印所印無諸色相所表示故一切法無染印所印依止斷故一切法無成辨印所印對治不可得故一切法非

業報印所印一切無造作故一切法無爲印所印悉離生滅諸分位故一切法平等性印所印諸法等虛空悉無差別故海意此等名爲印句是諸印句乃是過去未來現在諸佛世尊菩提之印如是印句所有八萬四千法蘊於中出生如是印句普攝諸佛及諸菩薩最上智印速疾證得無生法忍海意如是等印句所有不種善根諸衆生等而不得聞又此法門善能降伏一切魔業海意所有無盡總持寶篋而能藏攝彼一切法是法皆從印句中出又復八萬四千三摩地門及徧入八萬四千衆生心行及千波羅蜜門悉從如是印句中出而此印句亦復隨入彼彼法門

海意菩薩所問淨印法門經卷第六

音釋

黠胡八切慧也　獷古猛切惡也　惛呼昆切不明了也　躭都含切樂也　倷乃代切也　姹丑亞切

海意菩薩所問淨印法門經卷第七　似七

宋中天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

復次海意云何是金剛句謂即自身是金剛句自性無分別故海意此金剛句於諸見中決擇而轉無明是金剛句入諸明故此金剛句於所緣事中徧知而轉五無間際是金剛句無加行平等故此金剛句於諸加行徧知而轉貪際是金剛句離貪際平等故此金剛句於貪離貪平等而轉瞋際是金剛句慈際平等故此金剛句破諸瞋恚癡際是金剛句慧光明平等故此金剛句開顯明慧一切衆生一衆生是金剛句徧入衆生平等故此金剛句而隨覺了衆生自性一切衆生心一衆生心是金剛句入無心故此金剛句而隨了知心之自性本來明徹一切佛一佛是金剛句徧入真如平等故此金剛句而隨覺了平等性智一切剎土一剎土是金剛句徧入無盡剎土故此金剛句隨知虛空平等一切法一法是金剛句入一切法性平等故此金剛句而隨了知無二法門一切法佛法是金剛句於一切處智隨入解故此金剛句而隨覺了金剛喻定諸魔事業諸佛事業是金剛句入諸魔業隨警悟故此金剛句出過一切魔之事業一切語言如來語言是金剛句徧入一切音聲隨解了故此金剛句而隨了知不可說法一切法無生是金剛句入無滅故此金剛句超越生老病死之道一切法無起是金剛句入無止息故此金剛句而能隨轉諸法寂滅海意此如是等諸金剛句是不破壞句是精妙句是平等句是聖諦句是堅固句是無種種句是愛樂句是不斷句是寂靜徧寂近寂之句是無作用句是不和合句是入無趣之趣句是無行句是真性句是如實句是不背佛句是不謗法句是不破僧句是如所說句是三輪清淨句是勇猛句是梵行句是空寂句是虛空句是覺支句是無相句是無願句是法相句是心意識無住句是摧伏諸魔外道句是清淨無垢明徹句是觀照菩提句是慧光明句是無法顯示句是畢竟不生不滅句是自境界清淨句是入佛境界句

是無思惟分別徧計句是法界無差別句是
入無之句句海意如是等金剛勝妙諸句
若有菩薩隨能領受決擇其義者我說是人
決定當坐菩提道場作師子吼當佛世尊說
是門句印句金剛句時此會中有八千菩薩
獲得入一切法門印陀羅尼及得徧入一切
衆生意樂三摩地爾時十方世界所來集會
一切菩薩摩訶薩衆聞是法已踊躍歡喜心
意快然各以神力隨自所來諸佛剎土彼彼
剎中各各所有華鬘塗香及末香等而悉集
來於此會中廣雨衆妙華鬘香等普用持奉
供養世尊釋迦牟尼如來及此正法願此正
法久住世間是諸菩薩作供養已同發妙音
讚歎世尊說伽陀曰

無相顯示於色相　一相離相大聖尊
諸相平等相無相　稽首安住真實相
徧入一切衆生語　所入音聲智隨入
一切音聲解脫門　稽首平等心解脫
世間差別諸心行　心如幻故無所覺
無行等行無所行　我禮虛空心明顯
有無平等邊無邊　法法分別離分別
一切心意本寂然　我今頂禮心寂靜
佛知因緣諸運用　佛能宣說諸因行
因緣解脫本際中　佛知實際真平等
今此徧入平等相　我觀善逝身非身
不可分別有相身　故現差別諸妙相
所有十方佛剎土　皆同入此佛剎中
而此佛剎無所增　彼剎無動亦無減
諸心平等心無心　幻心無異無分別
了知平等菩提心　世尊常行平等法
法界混入平等界　諸法無性而可入
性常平等染淨中　我禮世間利益者
日月尚可使墜地　風無形相亦可縶
須彌山可吹如塵　唯佛世尊無妄說
真實語言本清淨　淨心如空心明煥
世法貪愛不染心　如蓮不染居三有
或聞稱讚不生喜　或聞譏謗不生瞋
如須彌山不動搖　我禮世間與樂者

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆說是伽陀讚歎佛
已俱白佛言世尊由佛世尊出世間故即是
寶出佛出世故即是樂出即念慧行智出即
布施持戒忍辱精進禪定勝慧出即慈悲喜
捨出即勝義出即實諦出即正法出即作證
法出即念處正勤神足根力覺道之法出即
奢摩他出即毗鉢舍那出即六通三明八解
脫出以要言之即斷一切不善法集一切善
法出爾時會中有一菩薩名曰慧積前白佛
言世尊如我解佛所說義者以有身見生故
佛出世以無明有愛生故佛出世貪瞋癡生
故佛出世四顛倒生五蓋六入七識處八邪
法九惱處十不善業生故佛出世何以故為
斷一切衆生諸不善業故佛出世然佛世尊
亦無對治及增勝力以無所對治故佛出世
世尊若諸菩薩欲知諸佛出世因者應如是
知如是修學佛言善男子如是如是如汝所
說如佛出世應如是知如是修學以佛出世
如是因故諸法出世亦如是知爾時海意菩
薩摩訶薩白佛言世尊彼初發心菩薩聞如
是說佛出世因彼不解了故謂佛出世者云
何如是佛言海意佛出世因而諸菩薩隨其

所應心得清淨所以者何海意當知菩薩有四種何等為四一者初發心菩薩二者修行位菩薩三者不退轉菩薩四者一生補處菩薩海意於此四種菩薩之中若初發心菩薩觀佛如來色相莊嚴心得清淨若修行位菩薩觀佛如來成辦一切勝妙功德心得清淨若不退轉菩薩觀佛法身心得清淨若一生補處菩薩者彼不觀佛色相莊嚴亦不觀佛種姓族氏亦不觀佛成辦功德是中而悉無法可觀何以故慧觀照故慧眼力故慧所攝故慧無行故離諸戲論彼不如是觀亦非無觀何以故有見無見斯為二種此位菩薩於見非見離彼二邊如是觀佛以如是觀佛故觀身亦然觀身清淨已即觀佛清淨觀佛清淨已應知一切法亦如是清淨如是觀中若清淨者是為智觀此即名為眞實觀佛海意由如是故我昔得見然燈如來我時見已獲得無生法忍及無所得相應忍即時踊身虛空高七多羅樹處虛空中得一切智智無差別力永斷諸見越諸思惟分別徧計於諸境界意無所住爾時復得六萬三摩地門是故然燈如來為我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺我當彼佛說記之時我於耳根無所對礙亦非餘識有所了知我於和合有所得見中而無所住我於彼時無佛及佛想無我及我想亦無授記及授記想海意是故菩薩三輪清淨授成佛記三輪清淨者謂無佛及佛想無我及我想亦無授記及授記想海意復有三輪清淨何等為三謂無我執無衆生執無法執復有三輪清淨謂無名執無色相執無所緣執復有三輪清淨謂過去已盡智未來未至智現在住法界智復有三輪清淨謂身如影像智語如響智心如幻智復有三輪清淨謂五蘊與法蘊平等十八界與法界平等十二處觀如空聚復有三輪清淨謂解了於空信順無相無願無求海意若此三輪清淨即一切法清淨是故諸菩薩若三輪清淨者應修善巧之智

爾時海意菩薩復白佛言希有世尊彼不退轉菩薩而能具足甚深法智世尊若諸菩薩能具如是法智之者彼即善能成熟功德佛告海意菩薩言海意當知此位菩薩以本願力故善作勝業而彼菩薩設在散位之中以本願力而亦不壞成熟功德海意世有一等無智之人不能解我所說今以喻言當令聞者由譬喻得解海意譬如世間有甘蔗田或稻田或復豆田農作之人於彼諸田作治事已開其水道隨彼畎澮流注周徧水悉盈滿是農作人善安布已息於他所彼諸田中隨處所經水自然入不假田人更施功力所植諸田各得成熟菩薩亦復如是或時雖居散位有善方便於一切衆生相續善根之中而能成熟隨其所說一切佛法中諸有善根悉能圓滿而彼菩薩心意清淨善護戒蘊或存定位之中以本願力故而能成熟一切善根令諸衆生於佛法中相續滋長一切善法海意以是緣故當知諸菩薩隨其所應不假施力而自圓滿一切善根復善迴向於一切智是故諸菩薩若定若散以本願力於諸善根中身心調暢念不散亂不墮下乘趣向大

乘海意譬如城中有一大樹或有人來斷彼
樹根斷已即去當斷樹時樹漸低下畢竟須
隨所處墮地菩薩亦復如是於長夜中修習
善法趣向一切智漸入一切智畢竟成熟一
切善根既成熟已悉用迴向於一切智迴向
一切衆生共其功德迴向願令三寶聖種不
斷不絕迴向圓滿身相莊嚴具諸相好迴向
圓滿語業莊嚴廣爲衆生說無諍法迴向圓
滿心業莊嚴常念諸佛定願成就而是菩薩
不假功用無所發悟悉能成熟一切善根普
用迴向於一切智不墮餘乘若定若散於菩
提分法修習圓滿皆由本願方便善巧迴向
之力海意又如苾芻欲入滅定先當要期聞
揵椎聲然後出定彼入定已而揵椎聲亦不
入於定中而是苾芻後假揵椎之聲乃從定
起菩薩亦復如是爲欲解脫一切衆生起大
悲誓願我當救度一切衆生普令解脫悉當
成辦菩提事業於諸衆生廣行慈心於生死
流中運心意識普爲濟度雖入定中以本度
脫衆生大悲願故終不墮於聲聞緣覺之地
後從定起開發正慧還復積集菩提分法廣
爲衆生成熟化度海意汝且觀是諸菩薩者
所作事業而悉最勝雖入寂靜三摩地中而
能出過聲聞緣覺解脫境界復次海意我今
復以喻明斯義譬如世間或有二人一被金
剛堅固甲冑入於大火熾燄聚中一被枯草
而爲甲冑入於大火熾燄聚中海意於汝意
云何彼二人中何人爲火所焚何人不爲火
焚海意白佛言世尊若被金剛甲冑之者雖
入大火熾燄聚中以其堅固甲冑能善作護
是人不爲火焚世尊若被枯草爲甲冑者入
大火中是人決定爲其所焚何以故爲彼枯
草於熾燄中力無能護佛言海意彼身所被
金剛甲冑入大火中不爲焚者即是菩薩常
以大慈大悲而爲甲冑內心堅固金剛力護
解脫衆生所緣誓願曾不棄捨雖常觀察一
切法空無相無願無作無生無起入於空寂
三摩地中而常超越聲聞緣覺正位不求得
果於彼定中雖受勝味而不嗜著還從定起
從定起已嚴淨佛土成熟衆生圓滿佛智海
意彼以枯草而爲甲冑入大火中爲所焚者
即是聲聞乘人於諸行中而生怖畏復觀三
有熾然不息棄捨衆生遠離大悲於寂靜三
摩地中生味著已無所容受若復不得第八
果證能起是定者無有是處何以故聲聞乘
人於其福行罪行不動行中不能修習諸菩
薩者能於無量福智行中修習成熟不於中
間取證實際畢竟圓滿一切佛法海意是故
菩薩於空無相無願無作法中常生大火熾
燄之想雖於此法審伺察已而復於是法中
起智善行終不取證實際是故諸菩薩不成
熟善根不應修習海意菩薩成熟善根者謂
於甚深佛法之中如理修行不於中間取證
實際此即名爲成熟善根何故如是以彼菩
薩但爲成熟大乘之法漸向漸入漸復增勝
非餘乘法而成熟之海意如陶家輪日光未
照未成熟時但是坏模無有諸器用之名後
成熟已乃可得彼器用之名菩薩亦復如是
雖復廣多修諸善根若不迴向於一切智即
不能得波羅蜜多之名若復迴向一切智者

乃得波羅蜜多之名海意又如妙好真金未經工作即不能得莊嚴具名但名真金若經工作得成熟已乃可得諸莊嚴具名菩薩亦復如是所修善根若不迴向於一切智即不能得波羅蜜多之名若復迴向一切智者乃得波羅蜜多之名海意以是緣故而諸菩薩常當運發廣大之心成熟諸善隨所成熟諸善根已即當迴向於一切智以其迴向一切智故菩薩當於甚深法中如理修行不於中間取證實際爾時海意菩薩復白佛言世尊諸菩薩者難作能作善能防護諸有過失於所作中不生過染世尊若諸菩薩具於善巧方便之者即能迴向所以者何菩薩有方便故雖入禪定解脫三摩地三摩鉢底中而不為禪定解脫三摩地三摩鉢底過失所著彼具善巧方便而能現諸所作不墮無作見中善住諸法平等之性若有趣向邪定聚中諸衆生類菩薩為說正定聚法而彼菩薩為令圓滿衆生願故自亦不住正定聚中佛告海意菩薩言如是如是如汝所說菩薩於一切

處常應修習善巧方便何以故海意善巧方便者即是菩薩菩提若無善巧方便即不成菩提譬如世間於一器中置三種色一者青色二者赤色三者黃金色是三種色同一器中染三種衣一者毳衣染其青色二者氎衣染其赤色三者無價上妙天衣染黃金色彼三種衣於一器中從彼染師所治事已隨諸意樂皆得妙色須青得青須赤得赤須黃得黃然其染器曾無分別海意其染器者即是空無相無願有三種人合一器中者一聲聞乘人二緣覺乘人三大乘人是三種人隨諸作用如心所樂各隨所應皆取智色而彼空無相無願之器曾無分別彼毳衣者當知即是聲聞乘人氎衣即是緣覺乘人無價天衣即是安住大乘之人海意汝觀諸法無有實性無作者性無我性無人性無衆生性無壽者性無主宰性隨欲所生生已聚集無所覺了亦無分別海意若能解了此諸法生即諸菩薩於諸法中無有少法而生懈倦若得如是知見清淨諸所作中亦無饒益無不饒益

即能如實了知諸法平等之性如是如實了知諸法平等性已常不棄捨大悲之鎧海意譬如世間瑠璃珠寶自體瑩潔淨無瑕翳置塵穢中經於千歲過千歲已取之治事去其塵穢滌浣清淨依然瑩潔離諸瑕翳菩薩亦復如是了知衆生心之自性本來清淨明徹潔白但為客塵煩惱之所覆蔽菩薩觀已即作是念衆生心性本來清淨但為客塵煩惱之所覆蔽而彼煩惱實無所住衆生橫起虛妄分別我當為彼諸衆生類宣說斷除煩惱之法起無懈心於衆生所轉復增勝運心普令皆得解脫又復思惟此諸煩惱能壞衆生諸有力勢使令劣弱此諸煩惱能令衆生於無實煩惱中虛妄分別若能如實深固作意如理伺察者彼即不為煩惱所動如所伺察已即彼煩惱不復和合若與煩惱不和合者斯即為善又復我今若與諸煩惱合云何能為煩惱繫縛諸衆生等宣說斷除煩惱之法故我今時不與諸煩惱合應為煩惱繫縛衆生說斷除法然我欲為化度衆生於輪迴中

令諸善根相續不斷亦復應當與煩惱合云何名爲於輪迴中與煩惱合相續善根所謂勤求福行而無猒足菩薩作是思惟已於三有中故現受生願值諸佛誓度衆生而無懈倦護持正法諸所施作勇進無退常生法欲永不棄捨波羅蜜多勝行海意此即名爲於輪迴中與煩惱合相續善根菩薩當於是中雖合煩惱不爲煩惱過失所染海意白佛言世尊今說善根何緣故說諸煩惱耶佛言海意菩薩了知此如是等諸煩惱法與三界合從煩惱中出生三界而彼菩薩具善巧方便故積集善根緣力與三界合此即名爲諸有善根與煩惱合以其三界合故即不復心生諸隨煩惱海意譬如世間有大長者唯有一子慈有憐愍深加愛念時彼童子愚小無智於穢井邊而爲戲舞以幼稚故忽墮井中爾時其母及彼親族俱見其子墮穢井中見已憂愁競前觀井深不可測徒極悲苦無能爲計入其井中雖痛愛子不能救拔是時其父知已奔至見彼童子墮穢井中臨視哀惱蒼惶旋轉深愛此子不生猒捨即設方計入其井中善爲救拔令子得出海意當知彼穢井者即是三界其子即是一切衆生菩薩觀於一切衆生如一子想童子之母及親族者即是聲聞緣覺乘人見諸衆生墮輪迴中見已雖復心懷憂惱無有方便而爲救拔彼大長者即是菩薩而諸菩薩雖以無垢潔白清淨之心住無爲法然復和合三界所修之行化度衆生海意此即菩薩大悲之行菩薩畢竟自能解脫諸纏縛已而復於其三有之中示現受生具善巧方便勝慧所攝已之煩惱無復有礙能爲一切衆生宣說斷除煩惱纏縛之法海意菩薩白佛言世尊諸菩薩者難作能作能以無垢潔白清淨之心於輪迴中不生猒棄如其所說甚深之法如理伺察不住無爲不求果證佛言海意此菩薩者所修正道與禪支合所謂般若波羅蜜多及善巧方便海意當知若諸菩薩無垢潔白清淨心者此即般若波羅蜜多於輪迴中不生猒棄示現受生化度衆生此即善巧方便復次海意若諸菩薩於空無相無願無作無生無起一切法相如理伺察者此即般若波羅蜜多若復發起大悲現前之心不住無爲不求果證此即善巧方便復次海意若諸菩薩善住三世平等法故即無有少法見種種相若彼法界平等即衆生界平等若衆生界平等即涅槃界平等若涅槃界平等即法界平等若能入此法界平等性中所入即是般若波羅蜜多若復能入一法界了知衆生界不證涅槃界是故不捨衆生界不住於法界不取於果證此即善巧方便復次海意若布施清淨此即是慧若迴向清淨即是方便若持戒忍辱精進禪定清淨此即是慧若迴向清淨即是方便以要言之一切善根清淨此即是慧迴向清淨即是方便海意白佛言世尊何者是菩薩善根清淨何者是迴向清淨何者是慧清淨何者是方便清淨佛言海意菩薩善根清淨者爲離我人衆生壽者之見然後積集諸有善根迴向清淨者謂於空無相無願法中成熟善根迴向菩提慧清淨者謂於一切

衆生初後根性智悉了知方便清淨者善爲一切衆生如應說法復次海意又善根清淨者雖於諸有諸趣示現受生而無依止然後積集諸有善根迴向清淨者謂離一切聲聞緣覺作意善攝諸乘所有善根悉用迴向大乘法中慧清淨者普爲斷除一切煩惱種子習氣方便清淨者謂欲化度諸衆生故先同其事後爲敎示大乘之法復次海意又善根清淨者所謂菩薩舒其寶手普施無盡一切受用迴向清淨者謂以一切衆生一切學無學人一切緣覺一切菩薩及一切佛諸有善根普用收攝入迴向中慧清淨者所謂任持諸佛所說悉以陀羅尼印印之其所任持而無壞失方便清淨者謂以無斷辯才無礙辯才爲諸衆生善說無誑之法令諸衆生悉得歡喜復次海意又善根清淨者謂於生生之中常不捨離大菩提心迴向清淨者謂不忘失大菩提心以諸善根悉用迴向於一切智慧清淨者謂善知安住大菩提心而爲根本方便清淨者謂於菩提心住平等故爲他敎示菩提之法爾時海意菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義者諸善巧方便是菩薩菩提般若波羅蜜多清淨一切處通達皆是菩提無有少法非菩提者何以故世尊若了一切法平等性即是菩提是故諸菩薩勿於菩提生極遠想菩薩於諸法中若六塵境來爲障礙爾時應當如實覺了即是菩提若諸菩薩如是解者即得善巧方便清淨及般若波羅蜜多清淨爾時世尊讚海意菩薩言善哉善哉如汝所說菩薩具善巧方便及般若波羅蜜多清淨者於諸法中若六塵境來爲障礙爾時應當如實覺了即是菩提海意以是緣故諸菩薩者應如是知

海意菩薩所問淨印法門經卷第七

音釋

愒（丘例切息也） 犍推（梵語也此云磬又云鍾隨有未鳴者皆曰犍推此翻） 坏（匹杯切未燒陶器也） 摸（莫胡切規摸也） 氍毹（巨俱切 山芻切細毛布也）

海意菩薩所問淨印法門經卷第八　似八

宋中印土三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意我念過去無量無邊阿僧祇無等比劫數之前彼時有佛出現世間名無邊光照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名善變化劫名光味以何緣故彼佛如來名無邊光照以彼世尊初坐菩提場未證一切智居菩薩位爾時身放種種色光是光普徧十方無量阿僧祇出過算數諸佛剎土皆悉照曜而彼一切佛剎之中所有一切不退轉菩薩及一生補處菩薩見彼菩薩坐菩提場見已即各向彼菩薩散擲妙華其所擲華以佛威神力故皆悉向彼菩薩身聚而一一華於彼善變化世界之中廣大積集高七人量以是緣故建立彼佛及光味劫如是名字海意彼劫之中有十四俱胝如來出現世間而彼善變化世界具大威神安隱豐樂一切天人衆多熾盛國土廣遠有九十六俱胝那庾多百千大洲彼一一洲縱廣八十四百千由旬一一

百千由旬有八萬四千州城一一州城有八萬四千縣邑聚落一一城中各有十俱胝那庾多百千人民而共居止一一縣邑各有八俱胝人民居止彼世界中人民富盛尚爾許數何況大威德諸天龍界又彼世界四寶所成所謂金銀瑠璃頗胝迦寶又復彼土隨意所念飲食衣服莊嚴具等自然充足又彼人民無我我所海意彼無邊光照如來應供正等正覺壽量十中劫有三十六俱胝那庾多百千諸聲聞衆一千二百俱胝菩薩摩訶薩衆有一王城名善清淨是彼世尊本所生地彼佛出王宫已別止一城其名樂生而彼樂生大城之中有轉輪聖王名善淨境界統王三千大千世界七寶具足所謂輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶主藏臣寶主兵臣寶如是七寶王之受用海意彼善淨境界王已發阿耨多羅三藐三菩提心深心具足於一切衆生起無障礙心王有八十四俱胝那庾多百千宫嬪婇女端正殊妙如天女相是諸宫女悉發阿耨多羅三藐三菩提心彼善淨境界王延請世尊無邊光照如來及菩薩聲聞大衆經二中劫而伸供養如法清淨離諸過失依沙門法所應受用衣服飲食病緣醫藥坐臥具等一切供給其王爲佛世尊別立精舍清淨嚴潔縱廣百千由旬瑠璃珠寶而爲其地七寶牆界重重間作處處皆用赤栴檀香及烏羅娑栴檀之香間爲其柱巧妙殊特與天宫等次復安布十千樓閣命諸菩薩聲聞大衆次第安止海意彼善淨境界王諦奉彼佛清淨之法受持五戒精脩梵行與宫嬪眷屬經二中劫承事供養彼佛世尊過二中劫已其王即與諸眷屬俱詣彼無邊光照如來應供正等正覺所到已頭面禮足右繞七帀退住一面爾時善淨境界王白無邊光照如來言世尊云何菩薩於大乘中得不隨他信云何菩薩雖復趣向最勝之道而無我相云何菩薩善能安住無動無不動慧云何菩薩得方便慧清淨云何菩薩得久遠觀察不斷根本云何菩薩於六塵境界雖復增長而無放逸云何菩薩能於甚深義理之中不生驚怖云何菩薩得名具實菩薩時彼無邊光照如來應供正等正覺告善淨境界王言大王諦聽諦聽極善作意今爲汝說大王有四種法若諸菩薩能具足者即得於大乘中不隨他信何等爲四一者從勝解出生故信出世聖法二者勇猛不退故勤行精進化度衆生三者善觀察故起神通智作諸游戲四者智隨知法故於一切法起決擇相大王如是四法菩薩若具足者即得於大乘中不隨他信大王有四種法若諸菩薩能具足者趣向最勝道而不生我相何等爲四一者不著禪味而心業調暢二者不著已樂施於他樂三者成大慈行安住大悲四者得廣大信解能起最上最勝樂欲如是四法菩薩若具足者即得趣向最勝道而不生我相大王有四種法若諸菩薩能具足者即得安住無動無不動慧何等爲四一者內心遠離諂誑二者內心清淨具善方便三者深心方便而不退轉四者深心不捨所行如是四法菩薩若具足者即得善住無動無不動慧大王有四種法若諸

菩薩能具足者得方便慧清淨何等為四一者雖觀一切法無我而常以其四攝之法化度衆生二者雖知一切法不可宣說常以音聲文字為諸衆生演說法要護持正法三者雖觀諸佛法身而常信解一切如來功德成辦相好精進無懈四者雖觀一切佛刹空寂而常嚴淨佛土勤行不息如是四法菩薩若具足者即得方便慧清淨大王有四種法若諸菩薩能具足者即得久遠觀察根本不斷何等為四一者能善觀察菩提道場以菩提心不捨離故二者善觀佛智自智無著故三者善觀轉妙法輪隨所聞法皆能為說不懈倦故四者善觀大涅槃法而不猒離生滅法故如是四法菩薩若具足者即得久遠觀察根本不斷大王有四種法若諸菩薩能具足者於六塵境界雖復增長而無放逸何等為四一者為轉輪聖王化度人民善觀諸行無常雖復六塵境界增長而無放逸二者為帝釋天主化諸天衆善觀諸行是苦雖復六塵境界增長而無放逸三者現作魔王化諸魔衆善觀諸法無我雖復六塵境界增長而無放逸四者為大梵王化諸梵衆善觀涅槃寂靜雖復六塵境界增長而無放逸如是四法菩薩若具足即於六塵境界雖復增長而無放逸大王有四種法若諸菩薩能具足者即於甚深義理不生驚怖何等為四一者親近真實善友二者於善友所相續無間開示甚深佛菩提法三者於如是等甚深經典乃至多百由旬亦往聽受決擇其義四者如所聞法起慧推求但依於義不依於文如是四法菩薩若具足者即於甚深義理不生驚怖大王有四種法若諸菩薩能具足者即得名為真實菩薩何等為四一者勤行精進修諸波羅蜜多二者起大悲心勤行化度一切衆生三者以精進力勤行圓滿一切佛法四者能於無量生死之中勤行攝化不生疲倦復能積集福智勝行如是四法菩薩若具足者即得名為真實菩薩海意彼無邊光照如來說如是等四種法門時彼會之中有十千俱胝那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心八俱胝那庾多百千苾芻不受諸法漏盡意解彼王太子妃王宮嬪皆得柔順法忍其善淨境界王得利順法忍彼王即時心大歡喜悅懌踊躍即以王之一切所有諸妙受用持獻彼佛時彼無邊光照如來告善淨境界王言大王汝已捨諸所有獻佛如來汝宜於我最上法中淨信出家捨於非家何以故大王若於如來最上法中淨信出家者有大威力得大稱讚大王當知出家菩薩得二十種廣大善利是即圓滿彼一切智無上勝利何等為二十一者棄捨王之所有富貴受用得無我我所大利二者樂出家已而能出離煩惱大利三者被服袈裟得心無雜染大利四者於其聖種生歡喜已即能圓具長養大利五者修行頭陀功德斷除多欲得離染大利六者戒蘊清淨已生天人中得斯大利七者不捨菩提心得圓滿六波羅蜜多大利八者居寂靜處得離憒閙大利九者心無愛著得思惟法樂大利十者修習禪支得心調暢大利十一者勤求多聞得大慧大利十二者離諸慢故

得大智大利十三者少求少事故得決擇聖法大利十四者於一切衆生心平等故得大慈大利十五者起解脫一切衆生心故得大悲大利十六者不惜身命故得護持正法大利十七者心輕安故得神通大利十八者常念佛故得解脫一切苦大利十九者常所伺察深固法故得無生法忍大利二十者積集一切勝功德故速成一切智大利大王此如是等二十種法是即出家功德勝利諸出家菩薩不爲難得是故大王汝今宜應於最上法中淨信出家海意時彼世尊爲善淨境界王如應敎授王出家已其王即捨一切所有於王勝福乃生厭離鬚髮自落袈裟著身成苾芻相其王於彼世尊法中淨信出家已王諸宮嬪亦隨出家太子妃主而亦出家乃至國境之中所化庶民有九十九俱胝那庾多百千人衆悉隨出家皆發精進勤求善法海意汝且觀是諸佛誠言能生淨信一切福行與諸衆生而爲依止彼善淨境界王既出家已後復與諸出家眷屬同詣無邊光照如來所到已作禮而白佛言惟願世尊敎授於我當如佛言堅固修行令我於諸國土之中不空受食爾時彼佛告善淨境界苾芻汝從今已往名字苾芻墮苾芻衆應當於自境界清淨所作及自境界深固伺察隨所伺察如理而住何名自境界謂六塵境來爲障礙汝於爾時應當如實現前覺了諦觀菩提應於菩提起深遠想勿起近想時善淨境界苾芻承彼世尊如所敎授已深固志意不生放逸求離煩惱如理修行於自境界如實伺察復云何是深固伺察所謂眼境界即空境界空境界即一切衆生境界一切衆生境界空境界即佛境界如是耳鼻舌身意境界即空境界空境界即一切衆生境界一切衆生境界空境界即佛境界又眼境界即無相境界無相境界即一切衆生境界一切衆生境界無相境界即佛境界乃至意境界即無相境界無相境界即一切衆生境界一切衆生境界無相境界即佛境界又眼境界即無願境界無作境界無生無起境界無起境界即一切衆生境界一切衆生境界無起境界即佛境界海意彼善淨境界苾芻聞所說已即入是法中乃得身心堪任調暢是故能修欲勤心慧四種神足不久能起五種神通一心專注而不放逸得入總攝一切言義陀羅尼門爾時佛告海意菩薩摩訶薩言汝今應當勿生疑念彼時善淨境界苾芻捨轉輪王最勝之位於佛法中出家修道者豈異人乎即汝身是彼時隨王出家九十九俱胝那庾多百千苾芻者豈異人乎即此會中隨汝海意同來聽法菩薩衆是當佛世尊說是往昔因緣時此大會中有一萬八千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生法忍爾時世尊告海意菩薩言海意若諸菩薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應當修學汝等大士諸所施作菩薩不應但修捷語利辯應當如說亦然能行云何是菩薩如說不能行海意謂若菩薩雖具辯慧而不積集諸善菩提分法而作是言我當成佛已普召一切衆生廣行法施令諸衆生得法滿足然此菩薩不能勤行修

習多聞亦不積集諸善菩提分法虛誑一切衆生此即是爲如說不能行海意若有菩薩作如是言我當成佛已普召一切衆生廣行法施令諸衆生得法滿足時彼菩薩而能勤行修習多聞亦復積集諸善菩提分法此即是爲如說能行海意又復如說不能行者譬如世間若王若臣普召國中一切人民欲餉美膳悉令飽滿而不備辦所須飲食虛誑國中一切人民是諸人衆既誤所食各於異處求以食之心懷恚恨呵責而出海意菩薩亦復如是願爲一切衆生未度者令度未解脫者令得解脫未安隱者令得安隱未涅槃者令至涅槃而彼菩薩雖有是願而不勤修多聞亦不積集諸善菩提分法此即是爲如說不能行彼菩薩者虛誑天人世間賢聖呵毀亦復嫌棄安立諍訟而不能爲大智之主不能畢竟圓滿誓願海意若欲發起最極難得最上大智應當於彼無上大乘不生懈退是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間復次海意諸菩薩者或有人來求請說法時彼菩薩即當隨言我爲汝說如是之法以如是法化度於汝乃至棄捨已身亦不悋惜而是菩薩即不虛誑一切衆生如是因緣汝應當知復次海意我念過去無量無數阿僧祇劫之前有一師子獸王名不壞身處於深山巖窟之中常行慈心視護一切衆生但以草葉華果而爲所食時彼巖中有二獼猴雄雌共居後生二子欲有他行乃以其子付託獸王而爲守護付已他行有一鷲王名曰利見飛處空中忽然至地搏取猴子旋轉於空時師子王見其被搏即向鷲王說伽陀曰

奇哉鷲王汝知我　放捨此二獼猴子
我此守護令無畏　與彼歸趣勿生害

爾時鷲王即說伽陀答師子王曰

獸王若能捨已身　我當捨此二猴子
我處空中此爲食　無食居空何所爲

師子獸王又復答曰

我寧捨身與汝食　汝今速放此二猴
我願視護至菩提　智者應無虛妄語

於是師子獸王說伽陀已深心堅固而無虛妄將捨其身爾時鷲王見是事已歎未曾有說伽陀曰

世間性命爲滋長　能捨已身爲護他
我今捨此二猴子　令汝久住修法行

海意汝今當知彼時不壞身師子王者勿起異見即我身是雄獼猴者大迦葉是雌獼猴者賢護苾芻尼是二獼猴子者今羅睺羅及阿難是利見鷲王者善愛苾芻是以是當知菩薩摩訶薩寧捨已身終不棄捨爲他作護此即圓滿如說能行復次海意又云何是如說能行顯明之相所謂菩薩如說布施即當棄捨一切所有如所顯示此名能行菩薩如說持戒即當成辦一切戒學及頭陀功德如所顯示此名能行菩薩如說忍辱即於忿恚諸有過失皆悉斷除如所顯示此名能行菩薩如說精進即當於諸善法勤求修習如所顯示此名能行菩薩如說禪定即當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢底如所顯示此名能行菩薩如說智慧即當分別一切章句起善巧智辯才決定如所顯示此名能行以要言

之乃至菩薩如說斷一切不善法集一切善法即當斷除一切不善之法勤求修習一切善法如所顯示此名能行菩薩如說質直即當無諸諂誑虛妄此名能行如說方便即當開示方便之門此名能行如說勤勇即當策勤離諸懈退此名能行如說深心堅固即當離著趣向勝道此名能行如說誓願即當畢竟圓滿諸願此名能行如說聞持即當如聞而善修習此名能行如說積集善行即當身心俱無懈倦此名能行如說離慢即當圓滿勝智此名能行如說積集戒行即當於戒無所缺漏此名能行如說初發心位即當成辦菩薩勝行此名能行如說無生法忍之位即當進趣不退轉地此名能行如說一生補處之位即當進向坐菩提場此名能行如說堅固積集即當現證一切智果此名能行如說轉妙法輪即當於三寶種使令不斷此名能行海意如是等法是爲菩薩如說能行當佛世尊說是如說能行法時會中有五千菩薩悉得無生法忍

爾時有一菩薩名蓮華莊嚴前白佛言希有世尊諸佛如來以如說能行故即得一切最上佛法世尊如佛所言修行是即如說能行佛言善男子汝知修行法不菩薩白佛言我知世尊佛言善男子隨汝樂說修行之法汝今當說菩薩白佛言世尊修行者如佛所說即一切法平等平等知已於正位中以善巧智而不取證三摩鉢底此爲菩薩正所修行山王菩薩言世尊我亦樂說修行之法佛言善男子隨汝意說菩薩白佛言世尊無所修是修行何以故菩薩觀一切法都無所得若有所修而非修行此即是爲正修行功德光照王菩薩言世尊心若隨流乃識有所轉何名修行若菩薩識心於一切法無住彼即無有少法可住若無少法可住彼即是爲正修行高炬王菩薩言世尊無所樂是爲修行無所猒是爲修行世尊菩薩於一切法中無高無下是故無有少法而可樂猒此即是爲正修行日藏菩薩言世尊若有所依即有所轉若無所依即無所轉菩薩以無依止無動轉故即於一切法無所動搖此即是爲正修行勇猛心菩薩言世尊心者世間所行世間馳流若菩薩於一切心得無心者即無所思亦無分別此即是爲正修行愛見菩薩言世尊如佛所說一切所知皆悉是苦若菩薩於一切所知得醒悟者即無所知亦無所取是故不入滅受想定不捨衆生不失大悲此即是爲正修行香象王菩薩言世尊愚夫異生荷諸重擔起於五蘊深重之見若菩薩了知五蘊得輕利者即捨諸重擔復能爲諸愚夫宣說棄置五蘊重擔之法是故無有少法起真實想了知諸法無生無滅此即是爲正修行持世菩薩言世尊正所行是修行非邪惡所行菩薩應當修正方便云何是正方便謂一切法平等性智虛空等故此即是爲正修行堅固意菩薩言世尊若菩薩有慧方便智即無生而生無起而起於生滅中亦無所住此即是爲正修行吉祥峯王菩薩言世尊若菩薩觀一切法自性寂滅即不棄捨大悲之鎧見諸勤力不虛果利此即是爲正修行無礙

光菩薩言世尊若有所行之跡是爲魔事若為魔事即非修行若無所行亦無所住而彼諸魔伺不得便乃能超越諸惡魔道此即菩薩眞實修行勤精進菩薩言世尊若有少法樂欲成辦彼即虛其勤力以一切法無所成辦故是中若有智及所知即非無意此即是爲正修行滅惡趣菩薩言世尊若有種類分別所行何名修行無種類無分別是爲修行彼無種類無分別即心自性若能了知心自性者此即是爲眞實修行善思而思菩薩言

世尊菩薩隨入一切衆生心彼隨入已即了一切衆生心而無心此中無心智所入故此即是爲正修行寂意菩薩言世尊近寂是爲修行非近寂是爲修行菩薩於其大寂徧寂近寂諸心所緣若增若減悉無造作離增減故平等覺了此即是爲正修行導師菩薩言世尊菩薩發起善根是正修行若有所成即非發起善根何以故菩薩發起福行即是發起智行福平等故即智平等智平等故即福平等福智平等故即菩提平等菩提平等故

即一切法平等此即是爲正修行嬉戲王菩薩言世尊一切法無分別是爲修行若菩薩了知一切法法界普攝已即無有少法若離若合此即是爲正修行善思義菩薩言世尊諸法依義不依於文若菩薩解了義故即於八萬四千法蘊慧能受持讀誦解說然於眞實不可說義中無所動轉此即是爲正修行清淨意菩薩言世尊深固心是爲修行菩薩深心具足即非語言記說最上所得但修眞實正道觀彼眞實道亦無去無來此即是爲

正修行畢竟無垢思惟菩薩言世尊如有垢之衣濯令清潔無垢之衣其何滌耶菩薩亦復如是不以本來清淨之心如實伺察使令清淨若復菩薩一切心垢煩惱本不轉者彼即清淨若如是清淨此即是爲眞實修行海意菩薩言世尊菩薩爲善知識所攝受者即少歷辛勤能成正行何以故若菩薩力不能超越諸魔事者當知彼爲諸惡知識之所攝受若力能超越諸魔事者當知彼爲諸善知識之所攝受世尊是故菩薩若欲超越諸魔

事者應當親近承事諸善知識菩薩爲善知識所攝受故即少歷辛勤能成正行爾時世尊告海意菩薩言善男子汝知魔事不海意白佛言世尊我知魔事佛言海意隨汝意說令諸菩薩聞已即能超越摧伏諸魔外道速證阿耨多羅三藐三菩提果於是海意菩薩而白佛言如世尊勑當說魔事惟願世尊威神建立世尊所謂魔事有十二種何等十二一者菩薩行布施波羅蜜多時以非愛物而行惠捨其心樂欲以可愛物而行惠捨心不

樂欲人不樂之物而固與之人所樂之物而不與之於所施物起種種想於所與人起種種想此爲菩薩行布施時第一魔事又復世尊菩薩行持戒波羅蜜多時若見彼於善法戒行律範軌式而能具足乃至小罪猶懷大懼淨命自資堅持戒行諸沙門婆羅門即當親近尊重見破戒人可毀恚怒於彼之前自恃戒德毀謗於他此爲菩薩持戒之時第二魔事又復世尊菩薩行忍辱波羅蜜多時欲成忍行身雖能忍語不能忍心生瞋恚見有

力人於彼即忍見劣弱人於彼不忍復於有力人前顯示忍力於劣弱人前現瞋恚相彼如是即忍彼如是不忍何等處可忍何等處不忍若行忍處起憍倨心於不忍處不速懺悔此爲菩薩行忍辱時第三魔事又復世尊菩薩行精進波羅蜜多時發起精進化度聲聞緣覺乘人亦復化度大乘中人但爲聲聞緣覺乘人相續說法返以大乘之法化諸愚人（此下據梵本條列文義次第於海意菩薩今十二種廣事中此有上三段半少下八段半於佛說十種破魔法門中上有下四段闕上六段既梵本脫落無以補之）此爲第六破魔法門復次海意一切法自性無染以無染相化度染汚衆生此爲第七破魔法門復次海意一切法自性無生無起以無生無起相爲諸衆生宣說斷除生老病死之法此爲第八破魔法門復次海意諸法自性同於一味而無差別以同一味無差別相建立三乘各爲說法令諸衆生亦不捨離大乘意樂此爲第九破魔法門復次海意若菩薩心意識雖無所依著而常不忘失大菩提心雖離諸發起然不捨離解脫一切衆生之心雖超越諸行而亦成辦菩薩勝行此爲第十破魔法門海意如是十種破魔法門若諸菩薩勤行修習者即當超越一切魔事

海意菩薩所問淨印法門經卷第八

音釋

嬪（毗賓切妃嬪也）懌（羊益切歡悅也）捷（疾葉切敏疾也）餉（式亮切餽也）鶖（疾流切大鵰也）搏（補各切拏取也）濯（直角切滌也）

海意菩薩所問淨印法門經卷第九

宋中天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

爾時世尊說是破魔法門時一切魔宮悉皆暗瞑六種震動如佛初坐菩提道場未成正覺居菩薩位爾時眉間放大光明而諸魔宮亦皆暗瞑同於今日等無有異是時諸惡魔衆見斯廣大變異之相速疾嚴整於四兵衆猶如往昔詣菩提場所莊嚴相令者亦然領四兵衆廣三十六由旬皆悉徧滿來至世尊大寶莊嚴大集會所以佛世尊威神力故而悉不能還復魔宮又佛神力魔衆來時或見餘諸剎土有佛世尊與不退轉諸菩薩衆化度衆生及斷諸有結證阿羅漢者或有正見具足補特伽羅爾時世尊告海意菩薩言海意汝今見此諸惡魔衆如是莊嚴來衆會不海意白佛言世尊唯然已見佛言海意是諸魔衆至此會中於我正法欲興難事而汝今者當何所爲海意白言世尊我今以此惡魔之衆置於他方諸樂莊嚴世界之中爾時會中尊者舍利子即白海意菩薩言善哉大士

諸樂莊嚴世界爲在何所其佛説法復何名字海意菩薩言尊者舍利子東方去此佛刹過十二殑伽沙數等國土有世界名諸樂莊嚴其土有佛號曰摧魔如來應供正等正覺見在説法以何緣故而此世界名諸樂莊嚴尊者謂彼世界有諸樂事諸功德事諸莊嚴事若廣宣説彼勝妙事縱一劫中説不能盡以是緣故其世界名諸樂莊嚴又其佛號摧魔如來應供正等正覺者謂彼世尊初坐菩提道場居菩薩位未證一切智時身放光明普照諸魔其光所照彼魔界中百俱胝魔衆而一一魔各有千俱胝眷屬是時諸魔詣菩薩所欲於菩薩興諸難事而此菩薩威神力故其魔不能作諸障難即時各發希有之心向彼菩薩歸依頂禮菩薩即爲如應説法魔聞法已深心清淨即發阿耨多羅三藐三菩提心其後彼佛證道果已是故立名摧魔如來又復彼佛於過去世莊嚴劫中居菩薩位時名降伏魔今此賢劫之中得菩提已能令諸魔發菩提心而爲承事其佛但爲諸菩薩衆唯説最上大乘之法無復二乘之名尊者是故我今置此魔衆往彼諸樂莊嚴世界之中置於彼已使諸魔衆不復興於魔之事業於彼佛刹與其降伏魔菩薩同發菩提心已圓滿菩提分法爾時諸惡魔衆聞是語已生大驚怖身毛悚竪即欲離彼衆會以佛威神力不能去又不能隱蔽其身而極增懼即各向佛歸依頂禮作是白言救我世尊救我善逝無令海意菩薩置我於彼世界之中爾時佛告諸魔衆言汝等諸魔勿生驚怖菩薩大士於諸衆生不起嬈害汝等應當自於海意菩薩之前求忍悔謝必當爲汝善作救護爾時魔衆即各合掌向海意菩薩稽首白言我今悔謝大士忍可勿置我於諸樂莊嚴世界之中如我所作不復第二往彼衆會海意菩薩言諸魔當知我今於汝無復可忍何以故菩薩於一切衆生究竟常忍汝等諸魔今宜往彼諸樂莊嚴世界之中觀彼世界衆莊嚴事彼摧魔如來於汝魔衆無所嬈害爾時海意菩薩即舒右臂金色晃耀安於魔頂而爲加持作如是言若法眞實此眞實語諸菩薩者於法無慳亦無祕悋以此眞實語故如我所有如是神力令此魔衆皆悉獲得海意菩薩作是語已而諸魔衆即得自在神力具足爾時此三千大千世界六種震動而諸魔衆於此會中隱身不現於須臾頃到彼諸樂莊嚴世界之中皆是海意菩薩加持力故是時魔衆到彼國已即詣摧魔如來應供正等正覺所頭面著地禮佛雙足右繞七帀退住一面於是彼佛刹中有一菩薩名降伏魔見是相已白其佛言世尊今此劣弱尠有威光狀貌異常人可惡者從何所來其佛答言善男子西方去此佛刹過十二殑伽沙數等世界有一世界名曰娑婆彼佛世尊號釋迦牟尼如來應供正等正覺今現在彼大寶莊嚴道場廣大宣説大集會正法復有十方世界無量阿僧祇出過算數諸大菩薩皆悉來集聽受正法而彼會中有一菩薩名曰海意善被不可思議大堅固鎧而能請問釋迦牟尼如來如是正法當説法時有惡魔衆至彼會中

欲與難事於是海意菩薩大士置其魔衆而來至此爲欲化度作成辦故爾時降伏魔菩薩白諸魔言我等今者與汝諸魔同發阿耨多羅三藐三菩提心何以故我昔亦嘗處於魔類於諸衆生種善根時而生障難其後於此如來法中發阿耨多羅三藐三菩提心是故今時汝等諸魔宜應速發阿耨多羅三藐三菩提心爾時諸魔深心堅固各發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已咸作是言我等已發阿耨多羅三藐三菩提心永不復作魔之事業於是降伏魔菩薩即命其魔同處於彼衆寶莊嚴師子之座而勸請言善男子云何是彼釋迦牟尼如來所說大集會正法隨汝所樂今當演說爾時諸魔承海意菩薩威神之力所加持故尋即處于師子之座從其口門及諸毛孔出清淨音猶如釋迦牟尼如來所說大集會正法如是文字如是章句一一宣說滿足無遺於其中間亦無增減時降伏魔菩薩於其魔所得聞如是大集會正法已生希有心白彼佛言世尊我今欲見娑婆世界及釋迦牟尼如來又欲見彼海意菩薩并十方世界如來集會諸大菩薩摩訶薩衆時彼世界摧魔如來即於眉間放大光明名曰普現一切色相是光徧照西方去此十二殑伽沙數等諸佛刹土乃至娑婆世界廣大明耀相續不斷彼諸樂莊嚴世界諸菩薩衆皆見釋迦牟尼如來在於大寶莊嚴道場之中處百千種色相嚴飾寶師子座爲十方世界諸來集會大菩薩衆廣大宣說大集會正法又復見此娑婆世界大水盈滿猶如大海普觀是中悉無障礙又見十方世界所來集會諸大菩薩各各坐於衆寶莊嚴大蓮華上聽受正法其華縱廣一俱盧舍而諸大士見是相已生歡喜心適悅慶快即以妙華遥向釋迦牟尼如來散擲供養所散之華以佛世尊威神力故悉於釋迦牟尼如來頂上結成廣大殊妙華蓋時此佛會一切大衆見是華蓋於佛頂上乘空而住生希有心俱白佛言世尊今此華蓋從何所來佛言諸仁者而此華蓋是彼諸樂莊嚴世界之中菩薩大衆遥向此會散擲妙華而伸供養而此衆會咸白佛言世尊我等樂欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧魔如來亦欲見此所往諸魔之衆并其世界所施作事爾時世尊知其衆會之所樂欲即告海意菩薩言善男子今此衆會樂見諸樂莊嚴世界亦欲見彼摧魔如來汝可現之使諸大衆咸悉瞻奉於是海意菩薩承佛敎勅即時於其足十指間放十千光明其光普照東方去此十二殑伽沙數等諸佛刹土乃至諸樂莊嚴世界廣大明耀相續不斷時此會中一切大衆悉見諸樂莊嚴世界及得見彼摧魔如來又見諸魔在彼佛會處于法座廣爲衆說大集會正法此會大衆見是相已生希有心各各從於蓮華座起遥向摧魔如來合掌頂禮各以妙華散擲供養所散之華以佛世尊威神力故於彼摧魔如來頂上結成廣大妙華樓閣爾時魔衆白彼摧魔如來言世尊我等今欲還復娑婆世界釋迦牟尼佛所彼佛告言諸善男子汝可還復今正是時於是諸魔頭面著地禮彼佛足右

繞七帀以海意菩薩威神力故於彼剎中隱而不現經須臾頃還於娑婆世界到已頭面禮釋迦牟尼佛足右繞七帀退住一面攝心諦意恭敬歸向爾時尊者舍利子告諸魔言諸仁者汝等見彼諸樂莊嚴世界不諸魔答言我等已見尊者彼土希有清淨可愛是為清淨無垢最上所居我等見已皆發阿耨多羅三藐三菩提心尊者舍利子言諸仁者汝等已發阿耨多羅三藐三菩提心不應復作諸魔事業魔言不也尊者若有善住深固心者諸菩薩眾乃能施作諸魔事業何以故如諸菩薩善住深固心者即有力能隨其所應發起魔事以是緣故尊者當知諸有菩薩施作魔事此說即是佛之事業非魔事業爾時諸魔於此佛剎現神變已此眾會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心於魔眾中復有一萬天子發阿耨多羅三藐三菩提心異口同音作如是言世尊我等悉願生彼諸樂莊嚴世界之中作是語已於是釋迦牟尼如來即記之曰汝等當生彼佛剎中爾時海意菩薩復白佛言世尊諸佛如來菩提之法諸魔外道多生障難惟願世尊威神建立令此正法久住世間復於如是甚深經典攝受護持世尊若此經典得佛如來所加持故而不隱沒受持讀誦廣大流布令諸魔眾伺不得便佛告海意菩薩言海意我今建立此之正法若有眾生欲發精進種諸善根為作成熟化度之者當於如是甚深經典如法受持為他演說復次佛告海意菩薩言汝今諦聽極善作意今為汝說呼召四大天王祕密章句而此章句速能召集四大天王有此正法之處來為作護亦當攝護其說法師爾時世尊即說陀羅尼曰

怛鞥切身他一引 三彌二引 三摩散底三 薩囉尼四引 娑引囉嚩底五 達泥六引 達那嚩底七 度度彌八引 度度摩底九 阿引嚩哩多二合十 泥十引一 阿末里一引十 尾末里二引十 尾囉爾三引十 葛葛哩四引十 葛葛尼五引十 虎魯六十 虎魯嚩底七十 虎魯散提八十 你哩伽二合引九十 薩你阿引嚩致十引二 尾嚩致十引一二 末末枯末底二二 十摩引囉哈帝十引三二 尾戍提十引四二 尾戍馱嚩底五二 十彌彌里十引六二 末芻引賀囉莎引賀十引七二

海意如是祕密章句速能呼召四大天王來護持此甚深正法及能攝護其說法師又此章句能令法師善說此法如所作已諦觀四方起大慈心是時四大天王以此祕密章句所呼召故皆來攝受諸說法者爾時四大天王現在此會即從座起前詣佛所合掌頂禮而白佛言世尊若有眾生於此最上甚深正法真實了知而能為他如理宣說者我等四王并諸眷屬常來營衛護持正法復當攝護其說法師令無障難及無衰惱復次海意我今為汝宣說呼召帝釋天主祕密章句而此章句速能呼召帝釋天主來護正法爾時世尊即說陀羅尼曰

怛鞥切身佗一引 惹曳二引 惹野嚩底三 阿牴四引 摩酤哩五引 悉馱尒底六 戍毗引 扇底葛哩七引 那搦引 你八引 難引 帝九引 難引 多末底十 怛哩葛哈二合 哩一引十 叉曳二引十 叉野目契三引十 阿嚩吒你四十 尾嚩吒你五十 波哩嚩吒你六十 波哩砌引

禰引十七悉密哩三合底十八悉密哩三合底散提十九
阿誐蹉嶠引尸迦你哩吩二合多引二十阿蘇
囉引惹煬底禰引嚩引二十一三摩踰引帝引阿
引半努引二十二達哩摩二合怛哩吩二合覩引囉摩
引吧二十三娑悉爹二合野曩部引多引喃引摩
引囉叉引達哩摩二合左引哩裓引二十四
海意如是祕密章句而能呼召帝釋天主有
此正法之處來為作護及能攝護其說法師
而彼法師應當以此祕密章句作持誦已潔
淨身心依法沐浴著新淨衣處師子座向於
東方散擲妙華祈求諸佛願賜攝受於諸衆
生起大悲念復想帝釋天主哀愍故來為我
安布聽法之衆令其嚴肅復令此陀羅尼文
句和合如是等事現前所作若彼法師內心
清淨戒行潔白即能令其帝釋天主來為攝
受安布衆會和合文句善作加護爾時帝釋
天主現在此會即從座起前白佛言如世尊
勅於後末世若有法師而能受持此正法者
我當往彼為其安布衆會和合文句而作加
護又此正法所在之處為其攝受令法久住

世尊又此正法於後末世我當為彼三十三
天諸天子衆常廣宣說何以故今此正法即
是過去未來現在諸佛世尊菩提之法佛所
讚故又復我於過去未來現在諸佛世尊菩
提之法起尊重已是故我當說此正法爾時
世尊讚帝釋天主言善哉善哉憍尸迦汝能
作師子吼發如是言於後末世護持正法如
汝所言應如是行又憍尸迦以此正法攝受
力故能令諸天隨所願求常得最勝阿修羅
衆威光退失復次海意我今為汝宣說攝伏
諸魔天衆祕密章句而此章句速能攝伏諸
魔天衆來護正法爾時世尊即說陀羅尼曰
怛𤚥物他一引設彌二引設摩嚩底三設彌多設
訖囉二合四盎酤哩五引鉿酤哩六引摩引囉吩帝
七引葛囉引膩八引枳引踰引哩九帝引野嚩底
十烏路引野你十一尾設姹十二你哩摩二合梨十三引
三摩羅引鉢那曳十四引祜祜哩十五引珂誐十六
誐羅二合細引十七誐囉二合薩泥引十八烏目契十九引
九鉢囉引目契引二十阿引目契引二十一設彌多
引你薩哩嚩二合誐囉二合賀滿馱那你二十二你

屹哩二合傺引多薩哩嚩二合波囉鉢囉二合嚩引
禰那二十三尾目訖多引二合摩引囉播引舍引二
十四塞佗引二合必多引沒馱毋捺囉二十五引合阿
耨捺伽引二合致多引薩哩嚩二合摩引賴二十六
蘇左哩多鉢哩戍馱二十七引切身尾誐蹉覩薩哩
嚩二合摩引囉葛哩摩引二合尼二十八
海意如是祕密章句而能攝伏諸魔天衆復
能消除一切煩惱彼說法師以此祕密章句
作持誦已處于法座普觀衆會悉住道場廣
運無量大慈之心當於己身起堅王想法如
藥想於聽法衆起病人想於佛如來起正士
想法眼不失起久住想如是等事以此祕密
章句加持力故現前施作廣為一切如應說
法是時周帀百由旬內諸魔天衆悉不能來
作破壞事設復諸魔至法會者亦復不能作
諸障難爾時諸魔天衆現在此會即從座起
前白佛言世尊我今見此海意菩薩大士以
威神力加持我故置我於彼諸樂莊嚴世界
之中世尊我今最初已悉棄捨諸魔事業是
故我等於此正法常當護持後末世中若城

邑聚落若僧坊中有人宣說此正法者我當
往彼離諸慢心恭敬尊重專注聽受爾時世
尊讚諸魔言善哉善哉汝等諸魔而能尊重
如是正法最先已捨諸魔事業汝等今於如
是法中有所獲得此由海意菩薩大士神力
所致復次海意我今為汝宣說呼召娑婆界
主大梵天王秘密章句而此章句速能呼召
大梵天王來法師所當為作護爾時世尊即
說陀羅尼曰
怛鞔物切佗引一昧怛囉野二合引三哥引哩引二葛嚕
拏引哥引哩引三毋禰多引哥引哩引四烏閉引
又引哥引哩引五没馱引哥引哩引六達哩摩二合
引哥引哩引七僧伽引哥引哩引八蘇訖哩二合多
尾左曳引九摩賀引尾多引泥引十你瑟波二合哩
引那祇引十一烏惹鉢底十二烏儒奷十三祖誐彌引十
二達哩摩二合那捺你十四薩參鉢囉二合底瑟姹
二合引那十五烏波鉢底尾戍提引十六苾唧覩鉢
設彌引十七哰嚩二合引葛野没囉二合賀摩二合末
踰二合底瑟姹十八二合三摩引地阿引吠引又十九
達哩摩二合左囉赦酤嚕二十薩達哩摩二合波哩

誐囉二合欣訖哩二合多摩耨播引羅野二十一没
馱泥帝零二合摩引哰嚩親那二十二娑摩二合囉
多達哩摩二合作葛囉二合鉢囉二合嚩哩多二合喃
酤嚕二十三薩埵引尾輸引達喃鉢囉二合底屹
哩二合賀引拏引二十四達哩摩二合那誐囉播引羅
引揩引二十五没馱引提瑟姹引二合喃摩引尾酤
引鉢野二十六
海意如是秘密章句而能呼召大梵天王其
說法師以此秘密章句作持誦已應當依止
梵行住無礙心隱密諸根善護諸念所言決
定於其身業善令清淨於其語業真實攝護
善固心慧善修忍行善淨戒蘊善發精進之
力善持多聞諦善觀想令心調暢極利慧根
善修正行善護菩提心善修慈觀安立大悲
普令眾生畢竟解脫一切苦惱普令眾生獲
得妙樂其說法師起是心已當處師子之座
祈求大梵天王願垂攝受然後如應為他說
法即時大梵天王與諸梵眾來法師所而為
護持又復海意其說法師應當覺知大梵天
王至法會時有諸善相所謂一切眾會咸起

慈心或復眾會諸根無缺或復互相安住菩
提法中或復愛樂法及法師起尊重想或離
諸染污或專注一心離散亂意或復繫念於
諸善法或攝斂諸念止絕外聞諦意聽法或
於法師所昔未曾說昔未曾聞諸妙法門聞
已能說若有如是等諸相現時當知即是大
梵天王來至法會爾時大梵天王現在此會
即從座起前白佛言世尊在在處處若復有
人宣說如是甚深正法者我居梵界雖有無
量禪定之樂悉能棄置即當往彼說法師所
為作加護世尊加護之法有其八種何等為
八一者加護其念令彼如所聞法而不忘失
二者加護其慧令彼於甚深法不相違背三
者加護其行令彼於義皆悉解了四者加護
辯才令彼斷諸疑惑五者加護記說令彼一
切語言音聲聞者皆喜六者加護化度之法
令彼超勝一切眾會七者加護現法光明令
無瘖鈍八者加護得出離門令其依法修證
世尊我以如是八法善作加護其說法師而
復我等於法師所密常營衛令法久住諸魔

怨諍咸悉除滅此等皆是如來威神之所建立令其正法廣大流布爾時海意菩薩復白佛言世尊今此正法惟願世尊威神建立使令久住於佛如來入涅槃後末世之中若有深種善根諸衆生等令得如是甚深經典受於手中或安篋笥展轉流布令不隱沒爾時世尊受海意菩薩伸勸請已即於眉間放衆色光其光徧照此三千大千世界廣大明耀而此三千大千世界之中一切藥草樹林砂石如是種類蒙光照觸皆悉變成如來形像所變之像皆於大寶莊嚴道場之中而為供養以佛威神所建立故其所變化如來之像即時各各異口同音作如是言世尊釋迦牟尼如來威神建立此正法故即彼十方一切如來亦以威神共所建立若彼諸佛威神建立故即彼諸魔不能作其障難世尊正使魔衆其數猶如殑伽沙等威勢增強盡其勇力畢竟不能於此正法而興難事所以者何假使大地分裂破壞一切大海而悉枯涸諸須彌山碎若微塵風可繫縛日月墜地空現色

像火中得水水中得火四大種中各各異性一切衆生而同一心虛空與地二事相合假使若有如是等事而亦不能於佛如來加持力中而有少法可動可轉爾時世尊即舉右手置於尊者阿難頂上而告之言阿難汝當受持此之正法於後末世廣宣流布令得受持讀誦演說使佛正法久住世間爾時海意菩薩白佛言世尊見何義故乃以如是甚深正法付囑阿難苾芻而阿難者具分限智此會中有諸大菩薩念慧深廣猶如大海莫知淵際此諸菩薩不付囑耶佛言海意非彼阿難已之慧力而能受持如是正法皆由如來威神建立汝今當知於後末世有諸衆生於阿難所聽受如是甚深正法聞已信樂生大歡喜發希有心應作是言皆是如來不可思議威神建立聲聞之人乃能如是受持甚深廣大經典此即如來威神加持力故時衆會中或有天人作是思念彼海意菩薩念總持力豈有間耶何故世尊但說阿難多聞第一爾時尊者大迦葉知衆有疑觀察大會前白

佛言世尊海意菩薩念總持力豈有間耶何故世尊但說阿難多聞第一佛言迦葉假使殑伽沙數等佛剎土中攝聚衆生皆悉徧滿於汝意云何彼衆生界寧為多不迦葉白佛言甚多世尊甚多善逝佛言迦葉正使如是諸衆生等無前無後一時皆得人身一一皆具念總持力悉與尊者阿難等無有異若以如上諸衆生等念總持力比海意菩薩念總持力百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一迦葉此海意菩薩能以十方諸佛世尊所說之法皆悉任持而無障礙非於一佛二佛所說之法無障礙故譬如天雨入大海中非但容受一渧二渧而無障礙乃至容受一切雨渧悉無障礙而彼大海不增不減海意菩薩亦復如是悉能任持諸佛世尊所說之法皆無障礙非於一佛二佛所說之法無障礙故而是菩薩念總持力亦無增減說是法時會中有八千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心咸作是言我等當願各得念總持力如海意菩薩爾時會中諸天及人各以妙華向

佛世尊及海意菩薩散擲供養於是會中有
一菩薩名蓮華莊嚴前白佛言世尊若善男
子善女人於此甚深法門聞已信解受持讀
誦如理伺察依法修行者是人得幾數福爾
時世尊即說伽陀答蓮華莊嚴菩薩曰

正使大千世界中　徧滿眞金用施佛
聞是法藏信解時　此福比前爲最勝
正使大千世界中　滿中珍寶施如來
若能持讀此深經　其福比前不可數
又若十千世界中　滿中珍寶廣行施
若能宣說此深經　其福勝前不可數
正使千俱胝刹土　廣積珍寶滿其中
普施諸佛世間尊　修行此法勝於彼
十方殑伽沙數量　寶嚴佛刹施如來
此法眞實修學時　其福比前不可數
四種法具無邊福　佛亦不能說邊際
發菩提心并護法　起大悲及修法行
四種法具無量福　智者聞已不生疑
虛空界與衆生界　菩提心及諸佛智
我此宣說正法寶　震動十方俱胝刹
放淨光明及雨華　不鼓自鳴百種樂
一切菩薩大智士　發最勝心伸偈讃
聞此所說妙法門　各得善利無虛畏
從我得聞如是法　衆生普獲諸善利
皆由如來所護持　令善提心無忘失
千俱胝數十方佛　各各合掌而頂禮
稱讃德海大聖尊　善住加持釋師子
天龍修羅緊那羅　乾闥婆及夜叉等
梵王帝釋護世天　各處空中作是語
願釋師子久住世　最上正法無滅沒
勇猛菩薩聖衆尊　護持如是深妙法
有受持此法眼者　我等當往現其身
於彼尊重及策勤　密護令其無衰惱

爾時世尊告海意菩薩言海意令此正法是
大法眼是妙法印是勝法幢決擇諸法分別
諸法而彼過去未來現在諸佛世尊皆說是
法海意我先已說汝等應當尊重恭敬發大
堅固如理修行佛說此經已海意菩薩等諸
大菩薩摩訶薩衆及諸世間天人阿修羅乾
闥婆等一切大會聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

海意菩薩所問淨印法門經卷第九

音釋

悚竪（悚息拱切懼也竪神庾切立也）煬（餘亮切）哆（人者切）赧（奴板切）盎（烏浪切）欱（火郎切）篋笥（篋苦協切笥息吏切篋笥箱屬）

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上同卷中下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在波羅柰國仙人墮處鹿野園中與大苾芻衆二萬人俱菩薩摩訶薩一萬二千其名曰師子菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶薩善住意菩薩摩訶薩勝思惟菩薩摩訶薩持世菩薩摩訶薩人授菩薩摩訶薩水天菩薩摩訶薩寶積菩薩摩訶薩隱密菩薩摩訶薩賢護菩薩摩訶薩電天菩薩摩訶薩徧照菩薩摩訶薩智積菩薩摩訶薩不休息菩薩摩訶薩不空見菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩妙吉祥童真菩薩摩訶薩等復有二萬天子所謂善道天子安意天子等是諸天子皆悉安住大乘法中并餘無數百千大衆咸悉恭敬圍繞世尊聽受說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮前白佛言世尊我有所問惟願如來應供正等正覺哀愍聽許略爲宣說佛言勝華藏如來應供正等正覺隨有問者即爲開曉今恣汝問當爲汝說爾時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提成就五神通得如幻三摩地得是三摩地已諸有衆生善根成熟即以自神力如應現化隨諸衆生所起信解即爲說法而令速證阿耨多羅三藐三菩提佛告勝華藏菩薩摩訶薩言善哉善哉勝華藏汝今善問如是等義汝於過去已曾親近俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所深種善根而復能爲一切衆生起悲愍心汝應善聽極善作意今爲汝說于是勝華藏菩薩受敎而聽佛言勝華藏當知有一法若菩薩摩訶薩能具足者即得如幻三摩地得是三摩地已諸有衆生善根成熟即以自神力如應現化隨諸衆生所起信解即爲說法而令速證阿耨多羅三藐三菩提勝華藏所言一法者謂無依止法若菩薩摩訶薩成就此法已乃至徧三界中不作依止想若內若外悉無依止由如是故即具正見以正見故得正相應及正所行是故獲得無障礙慧慧無礙故心亦無礙於無礙心中即起正行勝華藏云何菩薩能起正行謂了一切法悉從緣生於緣生法中無有少法而實積聚何以故以彼諸緣皆不實故是中云何有法可生若法緣生即是無生是故一切法皆悉無生菩薩若能如實了知一切法無生即得成就諸菩薩道所有一切衆生根欲及事能以悲心而悉隨入得深信解了知一切法悉如幻化乃至分別一切法皆是化事以彼分別畢竟空故而一切法亦復皆空如是知已即得如幻三摩地得是三摩地已乃至能令衆生速證阿耨多羅三藐三菩提勝華藏菩薩復白佛言世尊今此會中有幾許菩薩摩訶薩得是如幻三摩地佛言勝華藏今此會中有慈氏菩薩妙吉祥童真菩薩等六千大士皆已被於不思議鎧得是如幻三摩地法門勝華藏言餘世界中亦有菩薩大士得是三摩地耶佛言勝華藏西方過此百千俱胝佛刹有世界名極樂有佛號無量光如來應供正等正覺現住說法敎化衆生彼佛刹中有菩薩名觀自在復有菩薩名大

勢至彼二菩薩得是三摩地於七夜中為餘菩薩說是法門諸菩薩聞已亦得是三摩地勝華藏菩薩復白佛言世尊彼佛剎中所有菩薩得如幻三摩地者應多於此何以故此佛剎中諸菩薩等於慈氏菩薩妙吉祥童真菩薩所不能專勤請問聽受如是法門是故少有得此三摩地者佛言勝華藏如是如是如汝所說彼佛剎中所有菩薩安住如幻三摩地者無量無數不可稱計爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願如來應供正等正覺如其所應現神通相使彼佛剎二大士等來此娑婆世界復令此會大眾得見極樂世界瞻覩無量光如來應供正等正覺所以者何此佛剎中諸善男子善女人若得見彼無量光如來即能發起阿耨多羅三藐三菩提心各各願生於彼佛剎普得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提又若彼二大士來此剎中所有此土修菩薩乘諸善男子善女人善根增長或復於彼二大士所聞說法已即令獲得如幻三摩地爾時世尊受勝華藏菩薩摩訶薩請已即從眉間放大光明其光金色於此三千大千世界普徧照耀其中所有須彌山目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山雪山輪圍山大輪圍山等乃至極樂世界邊際一切山石叢林暗瞑等處此金色光而悉照破世間所有日月光明廣大熾盛以佛光明所映蔽故猶如眼光其量微小是時光明金色晃耀照徹西方百千俱胝佛剎乃至極樂世界無量光如來所其光旋遶佛七帀普照耀已於彼佛前隱而不現是時極樂世界所有菩薩聲聞及餘眾生之類眾前光明悉能見此娑婆世界及見釋迦牟尼如來菩薩聲聞大眾圍繞如觀掌中菴摩勒果皆生歡喜愛樂之心咸作是言南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺時此娑婆世界釋迦牟尼如來會中所有諸菩薩摩訶薩苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷梵王帝釋護世四王并餘天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等悉能見彼極樂世界及見無量光如來菩薩聲聞大眾圍繞光明熾盛如如高山映徹照耀徧此剎中如明眼人於一磔手地量之中觀餘面輪而不勞力此彼互見亦復如是時此會眾得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那庾多功德圓滿莊嚴事已皆生歡喜愛樂之心咸作是言南無世尊無量光如來應供正等正覺作是言時會中有八萬四千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心以此善根當得生於極樂世界爾時彼世界中所有菩薩聲聞大眾又復生希有心合掌恭敬遙向世尊釋迦牟尼如來而伸頂禮重作是言南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺發是言時彼極樂世界六種震動所謂震徧震等徧震動徧動等徧動擊徧擊等徧擊涌徧涌等徧涌爆徧爆等徧爆吼徧吼等徧吼現如是相已時彼會中觀自在菩薩大勢至菩薩俱白無量光如來言希有世尊希有善逝彼釋迦牟尼如來所有名字稱念中間能令大地六種震動彼佛告言善男子不但此佛剎中稱揚釋迦牟尼如來名字之時有如是相別餘無量佛剎之中亦悉稱揚

彼佛名字而諸佛剎蒙光照觸彼彼皆悉六種震動是諸剎中無量無數眾生之類若得聞是釋迦牟尼如來名已悉得善根增長不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次彼會菩薩眾中有四十俱胝菩薩得聞釋迦牟尼如來名已咸起是願普集所有一切善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提即時觀自在菩薩大勢至菩薩前詣無量光如來所各各頭面禮彼佛足肅恭瞻仰退住一面俱白佛言世尊彼釋迦牟尼如來前所放光昔未聞見甚為希有何因緣故現是光相若無因緣彼佛世尊不放光明其事云何願佛為說彼佛告言善男子如是如是如汝所說釋迦牟尼如來所放光明非無因緣彼佛世尊將欲宣說菩薩安住三摩地寶最上法門為說法故先現是相時觀自在菩薩大勢至菩薩復白彼佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺聽其說法惟垂哀許佛言善男子汝等可往今正是時汝等往故轉復發起彼佛世尊宣說法要時二菩薩蒙佛許已即於諸菩薩摩訶薩眾中顧謂八十四俱胝菩薩言諸善男子我等今往娑婆世界瞻禮親近釋迦牟尼如來聽其說法所以者何彼佛世尊最上希有能為難事捨餘清淨嚴好佛土樂於娑婆世界穢惡土中以大悲願力教化眾生彼諸眾生多起下劣信解勇發貪瞋癡等諸業煩惱而佛世尊能於其中成就阿耨多羅三藐三菩提果是為難事汝等宜應隨我往彼時諸菩薩歡喜隨順復次會中有諸大聲聞異口同音前白佛言世尊彼釋迦牟尼如來所有名字若暫聞者尚得善利何況親往現前瞻謁供瞻禮考肉眼清淨我等欲往願佛聽許佛言可往今正是時爾時八十四俱胝菩薩并諸大聲聞恭敬圍繞觀自在菩薩大勢至菩薩來詣娑婆世界菩薩行時如其所應現諸色相神通事業時八十四俱胝菩薩各各化現八十四俱胝殊妙樓閣一一樓閣高十二由旬廣八由旬四方四隅周徧妙好是諸樓閣有以金銀吠瑠璃頗胝迦赤珠碼碯琥珀等七寶合成有以金銀所成有以金銀吠瑠璃成有以金銀吠瑠璃碼碯所成有以金銀吠瑠璃碼碯頗胝迦成有以金銀吠瑠璃頗胝迦琥珀赤珠所成有以赤栴檀香龍實栴檀香沉水栴檀香成有以眾妙栴檀香等所共合成有以優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華所成有以須摩那華婆利師迦華瞻波迦華波吒羅華阿提目多迦華所成有以馱努瑟迦華所成有以曼陀羅華摩訶曼陀羅華所成有以曼殊沙華摩訶曼殊沙華嚕左華摩訶嚕左華作訖囉華摩訶作訖囉華蘇囉毗作訖囉華摩訶蘇囉毗作訖囉華賛捺囉華摩訶賛捺囉華蘇囉毗賛捺囉華賛訥盧怛摩華薩他羅華摩訶薩他羅華蘇囉毗薩他羅華等所共合成有以一切妙華莊嚴所成有以無數百千殊妙色相莊嚴所成如是一一樓閣之中皆悉出現八萬四千清淨光明

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

復次彼彼樓閣周帀或有天女執衆樂器所謂琵琶箏篥琴笙箜篌螺鼓小鼓拍板等類作妙音樂或有天女捧赤栴檀香末或有天女捧龍寶栴檀香末或有天女捧沉水栴檀香末或有天女捧黑沉栴檀香末或有天女捧衆妙栴檀香末或有天女執優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華或有天女執曼陀羅華摩訶曼陀羅華或有天女執播嚕沙迦華摩訶播嚕沙迦華或有天女執曼殊沙華摩訶曼殊沙華或有天女執嚕左華摩訶嚕左華或有天女執作訖羅華摩訶作訖羅華三滿多作訖羅華蘇嚕唧囉作訖囉華或有天女執賛捺囉華摩訶賛捺囉華蘇嚕唧囉賛捺囉華或有天女執薩他羅華摩訶薩他羅華蘇嚕唧囉薩他羅華或有天女捧天妙衣及妙華妙香塗香末香等隨處而住而彼一一樓閣之中各有大妙寶莊嚴師子之座化如來像安處其上三十二相莊嚴具足又復一一樓閣之中化出八萬四千眞珠瓔珞其珠三色謂青白赤又復一一樓閣之中化出八萬四千殊妙寶幢以諸金鈴網覆其上天衣垂下而為嚴飾又復一一樓閣之中化出八萬四千寶瓶盛諸妙香又復一一樓閣之中化出八萬四千上妙寶蓋以百千種極妙彩繪而為嚴飾又復一一樓閣之中化出八萬四千多羅行樹及八萬四千七寶行樹一一皆以寶繩交絡又復一一樓閣之中化出八萬四千懸鈴寶網微風吹動出和雅音如百千種妙音樂聲又復一一樓閣之中化出寶池純以金沙布底七寶界道瑠璃水精周帀莊飾八功德水充滿其中池中出生優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等其池復有鳧鴈鴛鴦異鳥和鳴八萬四千妙寶行樹周帀圍繞上以八萬四千寶繩交絡而為嚴飾又復一一樓閣之中出大光明廣照八萬四千由旬爾時觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩及彼所來諸菩薩衆以是殊妙莊嚴一切樓閣一時置在一樓閣中諸莊嚴事互不相礙譬如力士屈伸臂頃到此娑婆世界而諸菩薩以神通力故各以所現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣置於佛會如其所應神通威力令此娑婆世界地平如掌而佛會中亦不迫窄是諸樓閣出大光明照此三千大千世界是時彼二菩薩前詣佛所頭面禮足右繞三帀退住一面俱白佛言無量光如來應供正等正覺致問世尊釋迦牟尼如來少病少惱動止輕利安樂行不彼二菩薩復白佛言我等菩薩聲聞於極樂世界見佛世尊故來瞻覲時此娑婆世界佛會之中所有菩薩聲聞大衆見此世界清淨嚴飾及見無數廣大樓閣已咸起是念如來何故現是威力而能令彼諸大菩薩來至於此爾時勝華藏菩薩承佛威神從座而起前白佛言希有世尊希有善逝令此娑婆世界如是嚴飾及現樓閣為是如來威神力耶為是彼二菩薩威力所變願佛為說佛告勝華藏菩薩摩訶薩言勝華藏此非如來威神之力乃是觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶

薩威力所變故現是相勝華藏復白佛言希有世尊希有善逝此二大士已得不可思議願力清淨善根潔白乃能有是神通威力佛言勝華藏如是如是如汝所說此二大士已於俱胝百千那庾多劫積集善根清淨潔白又復已得如幻三摩地法門從是三摩地中能現如是種種色相神通等事復次勝華藏且置是事汝觀東方為有何相勝華藏菩薩承佛聖旨即以無礙清淨天眼觀見東方殑伽沙數佛剎之中有殑伽沙數諸佛世尊彼一一佛前皆有觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩各禮佛足又問其言無量光如來應供正等正覺致問世尊少病少惱動止輕利安樂行不及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾如是南西北方四維上下一一皆見殑伽沙數佛剎之中有殑伽沙數諸佛世尊彼一一佛前皆有二大士各禮佛足又問其言無量光如來應供正等正覺致問世尊少病少惱動止輕利安樂行不及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾時勝華藏菩薩見是相已復白佛言希有世尊希有善逝此二大士真實已得最勝如幻三摩地門能於十方諸佛剎中悉見其身神通威力不可思議爾時世尊觀察眾會如其所應現神通相即時會中一切大眾以佛威神力故皆如勝華藏菩薩亦能見彼十方世界如殑伽沙數諸佛剎土彼彼剎中佛世尊前皆有二大士各禮佛足乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾當此眾會見是相時會中有三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言世尊此二大士於何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心而所發心為久近耶其佛如來名字何等惟願世尊善為宣說令餘菩薩知其所修如其所行畢竟皆得行願圓滿佛告勝華藏菩薩言汝應善聽極善作意今為汝說是時勝華藏菩薩受敎而聽佛言勝華藏乃往過去阿僧祇阿僧祇劫前又經廣大無量無邊不可思議劫數過是劫已將此三千大千世界碎為微塵一塵一劫過是微塵劫數之前時有世界名無量功德寶莊嚴普現妙樂有佛出世號師子遊戲金光王如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛剎中所有功德莊嚴等事廣大無量勝華藏於汝意云何彼無量光如來應供正等正覺極樂世界中所有功德莊嚴是為多不勝華藏言甚多世尊無量無邊不可思議佛言勝華藏我以譬喻略明斯義譬如有人取彼一毛析為百分將其一分於大海中取一滴水勝華藏於汝意云何彼毛端水是為多耶餘大海水而為多耶勝華藏白佛言世尊毛端之水極為微少餘大海水深廣無量佛言勝華藏汝今當知無量光如來極樂世界所有功德莊嚴等事如毛端水師子遊戲金光王如來無量功德寶莊嚴普現妙樂世界所有功德莊嚴等事如大海水又師子遊戲金光王如來會中所有菩薩聲聞之眾比無量光如來會中菩薩聲聞多百千倍彼佛世尊隨應演說三乘之法勝華藏以要言之彼師子遊戲金光王如來剎土之中所有功德莊嚴及妙樂事假使我、

於殑伽沙數劫中廣以辯才而亦不能說其邊際復次勝華藏彼師子遊戲金光王如來法中有王名勝威其王於千世界中自在特尊廣大富盛正法化世有七萬六千最上園苑王所受用其王諸子各有一萬園林受用勝華藏菩薩白佛言世尊彼佛剎中有女人不佛言不也善男子彼佛剎中尚無女人名字可聞況有女人耶其中生者皆是化生清淨衆白咸修梵行一切衆生皆以法喜禪悅爲食不受一切麤惡段食勝華藏其王與子於八萬四千俱胝歲中尊重供養師子遊戲金光王如來彼佛世尊知王深心起淨信已即爲宣說無量印善巧法門勝華藏何等名爲無量印善巧法門耶謂諸菩薩摩訶薩所起諸行未嘗於限量法中而有趣求何以故以諸菩薩行無量布施無量持戒無量忍辱無量精進無量禪定無量智慧於無量生死中隨入於無量衆生中慈愍無量剎土莊嚴無量聲聞莊嚴無量色相成就具足無量音聲及無量辯才勝華藏諸菩薩乃至一發心所有善根尚起無量廣大之心迴向一切況復積集無量行願普用迴向一切衆生使諸衆生悉證無生如佛涅槃而得涅槃善男子此即名爲無量迴向以是迴向故即空無相無願而悉無量真如實際法界亦復無量解脫無生離諸繫著善男子以要言之無量義者即一切法無量何故說一切法爲無量耶以一切法無生無滅故無量若法無量即無生無滅若法無生無滅即無量是名無量印法門勝華藏爾時彼師子遊戲金光王如來爲彼勝威王如是宣說無量印善巧法門時其王於一切法而得覺了復次勝華藏彼勝威王於佛法中修禪定行後於一時安處禪定其王忽然左右二腋生二蓮華殊妙可愛清淨猶如龍實栴檀香於其華中生二童子跏趺而坐其王見已歎未曾有即向童子說伽陀曰

汝或是天或是龍　或復夜叉羅剎類
或人非人若神仙　汝等何名爲我說

時右腋生者童子即說伽陀答彼王曰

於一切法空性中　汝今問我何名字
然彼諸法本無名　何故以名而見問
法空性中無天龍　亦無夜叉羅剎類
人與非人若神仙　彼等一切無所有

時左腋生者童子亦說伽陀答彼王曰

名與名體二皆空　能名所名俱無有
於一切法無名中　但以强名而表示
當知真實名自性　是中非見亦非聞
本來無滅復無生　何故以名而見問
諸所作事所有名　既以假名而表示
是故我今亦假名　一名寶嚴二寶上

彼二童子說伽陀已宿善力故得五神通即與勝威王同詣師子遊戲金光王如來所到已頭面各禮佛足右繞三帀退住一面彼二童子合掌向佛異口同音說伽陀曰

我今當以何等物　供養正覺二足尊
此事願佛開我心　令我聞已心安定
我今無花亦無香　復無飲食及衣服
諸妙供養悉皆無　將何供養最勝者

爾時彼佛爲二童子說伽陀曰

若能一發菩提心　廣為衆生作利樂
此即名為真供養　正覺三十二相者
若人以彼殑伽沙　是等數量諸佛刹
滿中勝上諸妙華　供養世尊救世者
若人至心但合掌　發起無上菩提心
是人所獲勝福門　倍多於前無有量
異此何名真供養　異此何名勝依止
若人能發菩提心　我說名為上智者

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

復次勝華藏爾時彼二童子向佛世尊復說伽陀曰

能仁作大師子吼　天人一切普得聞
我等今對世尊前　各發誠實最上願
我等乃至未來際　願我所行經多劫
隨入生死輪迴中　救度無數衆生類
我等今者以此緣　盡未來際悉思念
普為利樂諸衆生　於無邊劫行無懈
我等從今日已去　永滅貪瞋癡等垢
十方現在佛世尊　證我所說誠無妄
我等今發菩提心　不樂聲聞緣覺果
我等若有樂小心　決定當招妄語報
我所不樂二乘果　但以悲心為衆生
縱經俱胝多劫中　願我常行而不懈
如佛世尊所成就　如應佛刹廣莊嚴
願我當來得佛時　刹土倍多俱胝數
又願當來佛刹中　無有聲聞緣覺衆
純一菩薩所莊嚴　廣集無量諸智聚
願我得是莊嚴已　當令衆生得離垢
從諸佛法所出生　普使當持佛法藏
若我今時諸所說　真實無妄無別異
願此大海及山川　乃至大地皆震動
當發如是願言時　大地即時皆震動
不鼓音樂自然鳴　出微妙音徧十方
天雨衆華衆妙香　殊麗嚴好極可愛
俱胝百千妙天衣　周徧繽紛而散布

爾時彼二童子各發阿耨多羅三藐三菩提心勝華藏於汝意云何彼時勝威王者豈異人乎即今無量光如來應供正等正覺是彼時寶嚴童子者今觀自在菩薩摩訶薩是寶上童子者今大勢至菩薩摩訶薩是是二菩薩於彼師子遊戲金光王如來所首發阿耨多羅三藐三菩提心復次勝華藏菩薩前白佛言世尊此二大士甚為希有如是名字難可得聞而復具足甚深信解所發菩提心無與等比世尊此二大士於師子遊戲金光王如來之後又復供養幾許諸佛佛言善男子所有殑伽河沙尚可知其邊際數量此二大士於彼佛後其所供養諸佛如來我亦不能知其邊際何以故此二大士悉已被於不思議鎧具足無量殊勝功德是故不能知其邊際爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼無量功德寶莊嚴普現妙樂世界在何方處佛言善男子今此西方極樂世界即是彼往昔時無量功德寶莊嚴普現妙樂世界勝華藏言此二大士當於何時成就阿耨多羅三藐三菩提果當得何等佛刹功德莊嚴而佛壽量其數幾何復有幾許菩薩之衆惟願

如來應供正等正覺廣爲悲愍利樂一切世
間天人宣說此二大士當成佛事令餘菩薩
聞已悉得大願圓滿佛言勝華藏汝應善聽
極善作意今爲汝說是時勝華藏菩薩受教
而聽佛言善男子當知西方無量光如來壽
命無量極不可計假使俱胝那庾多百千劫
中亦復不能說其邊際其佛正法住世八萬
四千那庾多劫佛涅槃後以諸衆生善根力
故亦得值遇餘佛出世而諸菩薩安住念佛
三昧常得見佛中無間缺善男子又復無量
光如來涅槃之後其說法處七寶莊嚴妙蓮
華樹自然演出微妙法音經于一夜至明旦
時觀自在菩薩摩訶薩即於衆寶莊嚴菩提
樹下安處其座成等正覺成正覺已號曰普
明高顯吉祥峯王如來應供正等正覺明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊勝華藏彼佛刹土功德莊嚴等事假使
我於殑伽沙數劫中巧以譬喻言詞而亦不
能說其少分又善男子如是佛刹功德莊嚴
若以師子遊戲金光王如來刹土功德莊嚴
而較量者即前百分不及一分千分百千分
亦不及一數分喻分乃至烏波尼殺曇分皆
不及一又彼刹中無有聲聞緣覺名字純一
清淨大菩薩衆又善男子總以無量光如來
會中一切聲聞緣覺菩薩合集較量而普明
高顯吉祥峯王如來會中菩薩之衆亦復倍
多其佛壽命九十六俱胝那庾多百千劫正
法住世六十俱胝劫勝華藏菩薩白佛言世
尊彼佛世界豈不亦以極樂爲名耶佛言不
也善男子彼世界名衆寶普嚴彼佛如來隨
其所應作諸利樂而此大勢至菩薩摩訶薩
於彼法中隨佛壽量住世久近承事供養乃
至彼佛入涅槃後奉持佛法令法久住至於
最後法欲滅時大勢至菩薩於其刹中得成
阿耨多羅三藐三菩提果成正覺已號曰善
住功德寶峯王如來應供正等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊其佛刹中所有功德莊嚴等事菩薩大衆
皆悉具足其佛壽命及正法住世與普明高
顯吉祥峯王如來皆悉同等一切圓滿不增
不減復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言汝今
當知普明高顯吉祥峯王如來善住功德寶
峯王如來如是名字若善男子善女人暫得
聞者是人當得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提又勝華藏若善男子善女人得聞過去
師子遊戲金光王如來及彼未來普明高顯
吉祥峯王如來善住功德寶峯王如來名字
之者隨彼聚落族氏之中一切女人皆轉女
身而成男子四十俱胝劫中背於生死轉生
當得清淨出家常得見佛聞法承事僧伽世
世所生具宿命智及得總持無礙辯才不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊作是
說時會中有九十六俱胝天人異口同音作
如是言南無十方三世一切諸佛及未來世
普明高顯吉祥峯王如來善住功德寶峯王
如來普集一切諸佛一切善刹我皆隨喜我
等悉發阿耨多羅三藐三菩提心即時諸佛
咸爲記言汝等當得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提爾時會中有七千菩薩得無生法
忍八十四那庾多衆生遠塵離垢得法眼淨

八千苾芻無復諸漏得心解脫爾時觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩於此會中如其所應現諸色相神通事已一切衆會皆悉得見是時十方無量阿僧祇諸佛世尊見如是相及聞宣說彼二菩薩當成佛事已咸共讚言希有世尊釋迦牟尼如來能善護念是二菩薩我等諸佛亦共稱讚復次勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世尊佛所宣說如是甚深微妙經典若善男子善女人有能受持讀誦爲他廣說者得幾所福佛言止止善男子勿致斯問何以故諸有劣信解者於佛所說如是深經不能生信故我不說勝華藏菩薩白佛言世尊今此會中亦有廣大具深信解諸善男子善女人等惟願如來略爲宣說受持功德與後末世一切衆生作大明照佛言勝華藏諦聽諦聽今爲汝說時勝華藏菩薩受教而聽佛言善男子假使有人有大勢力福德具足悉能了知衆生界分作如是言如佛所說世界無邊衆生無盡我能於彼一切衆生頂肩荷負經無量無邊俱胝劫數復能以其飲食衣服一切樂具周徧供給一切衆生勝華藏於汝意云何此人以是因緣得福多不勝華藏白佛言甚多世尊若有人經一彈指間於一衆生起慈心者得福尚多況如是耶佛言勝華藏我今實言告汝若有善男子善女人於此深經自能生信勸令他信者其所得福倍多於彼又若有人於此深經能受持讀誦爲他廣說者當知是人以菩提心而爲依止爾時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說如是深經若佛現在若涅槃後我當受持讀誦爲他廣說宣通流布使不斷絕勝華藏菩薩發是言時會中有九十六俱胝菩薩異口同音作如是言世尊我等於佛所說深經亦當受持讀誦爲他廣說爾時娑婆世界主大梵天王帝釋天主護世四王及餘無數諸天子衆各以天曼陀羅華散於佛上及以天華散諸菩薩復作百千俱胝種天妙音樂而爲供養又發是言一切衆生得聞如是甚深正法光明普照得大善利我等於此法門咸當受持宣通流布佛言如是如是諸善男子如汝所說今此正法不可思議若人曾於十千佛所深種善根是人方得此經暫手況復有能受持讀誦生信解耶復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言今此正法若得聞者隨彼方處一切女人轉成男子唯除二種謂慳嫉者即時會中有一女人名曰離塵心生信解從座而起前白佛言世尊我今內心已滅慳嫉我發阿耨多羅三藐三菩提心若我發心眞實無妄當得成佛及如佛所言聞此法時隨處即得轉女人相是事實者願我轉身得成男子爾時彼女發如是言已即得轉成男子之身時佛爲授不退轉阿耨多羅三藐三菩提記當得成佛號除一切煩惱如來應供正等正覺佛說此經已勝華藏等諸菩薩摩訶薩并諸苾芻衆乃至世間天人阿修羅等一切大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下

音釋

訥奴骨切　箄篥箄畢吉切篥力質切箄篥葭管也　繪胡對切彩施五彩也　鳧防夫切水鳥也　窄側革切狹也　脇虛業切腋下也

守護國界主陀羅尼經卷第一　蘭一

唐罽賓國三藏般若等譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住伽耶城不遠菩提樹下與大比丘衆七千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱已作所作已辦所辦心善解脫慧善解脫猶如大龍得宿住智已捨重擔逮得已利盡三有結無復後有於一切法得真實智深入法性到於彼岸於法善巧從法化生於順於違心無染著發言和悅先意問訊梵行清淨正念明潔於解脫道已得圓滿唯有阿難住於學地復有菩薩摩訶薩八萬四千人皆於一生當得菩提於一切智任運深入至於源底十方諸佛常現在前得無染著陀羅尼門住首楞嚴諸三昧門得大自在遊戲神通諸解脫門已離一切煩惱障礙以大慈悲普覆十方一切世界徧遊法界無邊剎海以無住相入虛空性常勤利益一切衆生於佛境界已得善巧心意智慧廣大無量猶如虛空甚深無際猶如大海安住不動如須彌山無所染著猶如蓮華內外清淨如摩尼寶光明熾盛如鎔真金具如是等無量無邊諸功德聚其名曰普賢菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普觀菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普燄菩薩摩訶薩勝意菩薩摩訶薩增長意菩薩摩訶薩無邊意菩薩方廣意菩薩廣大意菩薩無盡意菩薩持地意菩薩持衆生意菩薩得勝意菩薩善分別意菩薩陀羅尼自在王菩薩執寶炬菩薩寶印手菩薩寶冠菩薩寶髻菩薩寶積菩薩寶生菩薩寶峯菩薩寶幢菩薩金剛藏菩薩吉祥藏菩薩無垢藏菩薩清淨藏菩薩如來藏菩薩智藏菩薩日藏菩薩三昧藏菩薩蓮華藏菩薩解脫月菩薩普月菩薩大勢至菩薩普見菩薩蓮華眼菩薩廣嚴眼菩薩普威儀菩薩普端嚴菩薩普行意菩薩智慧意菩薩法意菩薩金剛意菩薩師子遊戲菩薩大雲自在王菩薩師子威猛音菩薩廣大深妙聲菩薩無染著菩薩離諸垢菩薩月光燄菩薩日光燄菩薩智光燄菩薩智吉祥菩薩月吉祥

菩薩蓮華吉祥菩薩賢吉祥菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥童子菩薩觀自在菩薩彌勒菩薩等而爲上首皆於賢劫當得菩提與如是等菩薩摩訶薩八萬四千人復有無量四大王衆天四大天王而爲上首復有無量忉利天子釋提桓因而爲上首復有無量須夜摩天子夜摩天王而爲上首復有無量兜率天子兜率陀天王而爲上首復有無量化樂天子妙化樂天王而爲上首復有無量他化自在天子他化自在天王而爲上首復有日光天子滿月天子商主天子各與無量天子眷屬俱復有大梵天王與無量梵衆俱復有淨居諸天摩醯首羅天王各與無量眷屬俱如是無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽各與無量百千眷屬俱復有無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷各與眷屬俱如是無邊一切衆會各至佛所頂禮佛足退坐一面恭敬圍繞爾時如來處於衆會坐金剛座威德巍巍超過一切如須彌山出于大海光相炳曜映奪一切譬如朗日高昇虛空見者清涼如秋滿月身心寂靜如大梵王衆所敬畏如天帝釋具七聖實如轉輪王決定宣說法空無我如師子吼光明照徹一切世界如夜暗中而然大火放種種光普照十方一切世界如天摩尼及衆寶聚無所分別降伏魔怨摧諸異見如大象王於順於違心無垢濁如清淨池處衆無畏猶如師子智慧深廣無量無邊無能至底能生一切功德寶聚猶如大海普雨法雨潤洽一切生長成熟猶如大龍具如是等無量功德爾時一切衆會一心合掌瞻仰如來生難遭想如來大悲慈眼普觀身光普照當爾之時菩提樹王於其四面各七由旬地上虛空天龍八部一切衆會周帀徧滿無有微塵毛端量處而無聖衆如來所處金剛之座高一由旬縱廣正等各半由旬以無量種百千萬億微妙天衣而敷其上懸衆寶蓋垂諸網鐸衆寶繒綵以爲幢播羅列建立周帀垂掛於座四周皆以金剛而爲其地平坦如掌清淨潤澤香潔柔軟蹈則沒足舉則還復衆生見者欣樂無猒爾時諸天爲供養佛雨天妙華所謂瞻博迦華阿提目多伽華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華以如是等種種天華而散佛上及諸大衆徧覆其地微風吹動出殊妙香飄滌諸穢忽於其地涌出無數百寶蓮華大如車輪真金爲葉各百千萬以吠瑠璃而爲其莖帝青摩尼以爲其臺阿溼摩揭婆寶以爲其鬚發衆妙香出過諸天其華柔軟光淨細滑衆生見者情無猒足若有觸者能除熱惱身心清涼如是皆爲供養如來故現斯瑞當爾之時去金剛座於其四隅不近不遠各有寶樹從地涌出其樹各以七寶所成樹身高聳二由旬半枝葉周布覆一由旬爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩於衆會中瞻仰如來處金剛座威德特尊光明炳著蔽於大衆逾百千日映餘光輝一切衆會覩無猒足發清淨心即從座起胡跪合掌以妙伽他而讚佛言

如來威容不可量　超出人天及衆聖
譬如滿月澄空界　一切星宿奪光輝

佛處慈悲大海中　放百千光而照耀
譬如須彌出巨海　諸天依住放光明
常住解脫禪定中　自在光明照一切
譬如三千大梵王　寂靜光超諸梵天
功德智慧以嚴心　寶相嚴身光普照
如帝釋光及智慧　超過一切忉利天
大慈悲意自莊嚴　安立眾生於聖道
如四天王能護世　慰喻教化諸眾生
佛日恒放法光明　普照眾生滅邪見
譬如千日光明照　映奪摩尼火等光
佛面圓滿相端嚴　見者歡悅心清淨
譬如中宵圓淨月　眾生樂見得清涼
大仙恒放智光明　滅除一切無明暗
如夜高山大火聚　無遠不照發光輝
佛說無我諸法空　一切外道皆驚怖
如山窟中師子吼　百獸聞者喪精光
佛身如鎔紫金山　光明映蔽於大眾
亦如摩尼寶光耀　超奪一切寶光明
福德智慧方便門　精勤一切皆善巧
徧觀世界無倫匹　況復能過於世尊
我見大雄哀世間　智慧大海光明照
五體投於佛足下　踊躍歡喜難自持
我讚如來世間燈　能生功德最勝智
以此福聚利含識　一切速證大菩提

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩說此伽陀稱讚佛已合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨一心思惟如來所住微妙法性甚深難入非可見相難見難解非是凡愚外道境界微妙寂靜不可思議能生諸佛無等等智不可思議流出法界差別教法不可思議唯有如來究盡明了住無所住虛空境界現證諸法本性清淨真實之際得於諸佛無礙解脫常住不變安樂寂靜其身充滿一切剎土普現一切眾生之前入於三際平等源底非是心識稱量境界於無量劫思惟宣說不可窮盡文殊師利如是審諦微細觀察深法已默然而住

陀羅尼品第二之一

爾時世尊常住三世平等法性而入三昧名普隨順眾生心行以三昧力於時會中所應調伏一切大眾各各見佛種種不同所謂或有眾生見於如來相好之身或有眾生見聲聞身或有眾生見菩薩身或有眾生見梵天身或有眾生見大自在天身或有眾生見那羅延天身如是乃至天龍八部人非人等種種差別其無信者都無所見猶如生盲不見日月其得見者隨其種類而見其身種種威儀隨其類音聞種種聲隨其所樂聞種種法隨其力能生種種解雖隨眾生如是知見而如來身一味無二所謂一解脫味猶如虛空離於一切麁細分別及無分別亦如大地能為一切世出世間天龍八部依持而住生長成熟而無厭倦又如火大能燒眾生諸煩惱薪無有厭倦亦如風大能飄一切煩惱塵垢亦無厭倦又如水大悉能滋長一切眾生所有善根除煩惱熱得清涼樂亦無厭倦爾時世尊忽於頂上肉髻之中膚骨毛孔放大光明其光鮮白復以無量百千光明而為眷屬普照世間下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天一切所有皆同白色其中眾生皆見一切山林河海情非情物皆同鮮白猶如乳色亦如

雪山又從口中放大光明如帝青色亦以無量百千光明而為眷屬照於東方從金剛座東盡恒河沙世界其中所有山河石壁草木叢林情非情境皆帝青色彼中衆生皆見一切如帝青色復於右肩放大光明如鎔金色亦以無量百千光明而為眷屬照於南方從金剛座南盡於南方恒沙世界其中所有皆鎔金色彼諸衆生亦見一切皆鎔金色復於背上放大光明紅玻瓈色亦以無量百千光明而為眷屬照於西方從金剛座西盡於西方恒沙世界其中所有皆紅玻瓈色彼中衆生亦見一切皆玻瓈色復於左肩放五色光所謂青黃赤白及於綠色亦以無量百千光明而為眷屬照於北方從金剛座北盡於北方恒沙世界其中所有悉皆五色彼中衆生亦見一切皆具五色如是所照一切世界一一下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作佛事已收光歸本其白色光還從上下來至佛所右遶如來經三帀已從佛頂入帝青色光還從東方來至佛所右遶三帀從佛口入鎔金色光還從南方來至佛所右遶三帀入佛右肩紅玻瓈色光還從西方來至佛所右遶三帀入如來背五色光明還從北方來至佛所右遶三帀入佛左肩雖此光明展照還收而如來身體無增減譬如月光徧照虛空無有增減亦如油水及以融蘇投沙聚中亦無增減又如雪山騰出浮雲徧滿虛空須臾卷攝還歸雪山纖毫無跡而其雪山體無增減爾時世尊復入三昧而此三昧無有名字無言無說不可思議即一切智智諸佛境界入三昧已時此大地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒爾時會中有一菩薩摩訶薩名一切法自在王承佛神力即從座起整身威儀偏袒右肩頂禮佛足胡跪合掌而白佛言世尊何因何緣放大光明地六震動爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝今善能啓發斯問吾當為汝分別解說善男子有四因緣放斯光明大地震動何等為四一者三世諸佛皆因入此勝三昧故得阿耨多羅三藐三菩提我亦如是三無數劫具修諸度六年苦行不證菩提由入此定便得無上正等菩提以是因緣故現斯瑞二者由此三昧既無言說體性寂滅不可宣示欲以方便善巧力故為衆生說故現斯瑞三者我昔於此菩提樹下得是三昧成等正覺為報恩故今於是處說此三昧三世諸佛亦復如是皆於此處說此三昧故現斯瑞四者欲為十方恒沙世界無數諸來菩薩摩訶薩及摩伽陀國主阿闍世王比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉此諸衆會及與法界一切衆生說此三昧以是因緣故現斯瑞爾時大衆聞此說已踊躍歡喜身心清涼悲感欣慕不能自持譬如有人毒箭中心更無所思唯思良醫拔除毒箭令我安樂諸菩薩衆亦復如是不思諸法唯希如來說此三昧拔諸有情生死大夜無明黑暗無所知見破諸煩惱開正法眼得智光明時此衆會雖生此念佛威德故不敢諮問爾時一切法自在王菩薩摩訶薩承佛神力五體投地頂禮佛足胡跪

合掌而白佛言世尊彼不可思議一切智智諸佛境界三昧爲以何法而爲其因復以何法而爲根本云何修習云何究竟爾時世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善能諮問斯義於未來世多所利益多所安樂一切衆生諦聽諦聽善思念之當爲汝說善男子此深三昧以菩提心而爲其因以大慈悲而爲根本方便修習無上菩提以爲究竟善男子此中何者名爲菩提善男子欲知菩提當了自心若了自心即了菩提何以故心與菩提真實之相畢竟推求俱不可得同於虛空故菩提相即虛空相是故菩提無所證相無能證相亦無能所契合之相何以故菩提畢竟無諸相故善男子以一切法即虛空相是故菩提畢竟無相爾時一切法自在王菩薩復白佛言世尊若此菩提相同虛空一切智體當何所求云何證得菩提現前一切智智當於何生佛告一切法自在王菩薩言善男子一切智體當於心求一切智智及與菩提從心而生何以故心之實性本清淨故善男子此心之性不在內不在外不在中若善男子一切如來說此心相非青非黃非赤非白非紅非紫亦非金色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非非男女亦復非是亦男亦女善男子此心非欲界性非色界性非無色界性非天非龍非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽人非人等一切同類善男子此心不住於眼亦復不住耳鼻舌身意於三世中亦不可見何以故此心同於虛空相故以是義故遠離一切麤細分別何以故此虛空性即心性故如其心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性善男子是故此心虛空菩提陀羅尼性無二無二分無別無斷如是一切皆以大慈大悲而爲根本方便波羅蜜之所攝受善男子是故當知我今於此諸菩薩等大衆之中說如是法爲淨廣大菩提心故爲令一切了自心故是故一切法自在王若有善男子善女人欲知菩提真實性者當了自心如其心性即菩提性云何而能了知心性謂此心性於一切相若形若顯若復色蘊受想行識若復色聲香味觸若有執受若無執受若十二入若十八界如是等法觀察推求竟不可得善男子若諸菩薩如是了知即得成就第一清淨法光明門住此門已任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧菩薩獲得此三昧已與一切佛平等平等及得一切衆生語言陀羅尼三昧復得隨順諸衆生心陀羅尼門常能無間利益衆生於無爲界具足圓滿遠離斷常六十二等一切邪見正見圓明善男子若諸菩薩住是三昧一切佛法不作功用任運成就善男子我今略說若有能住此三昧者無量無邊無數功德皆悉圓滿爾時一切法自在王菩薩復白佛言世尊如佛所說如虛空性即是心性如於心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性其虛空性心性菩提性陀羅尼性無二無別者如是之義甚深甚深難可通達難得趣入不可思議超過心地非是凡愚劣解所知於此會中有二種人一者滿足菩薩位人則得利益

二者未得成菩薩功德謂摩伽陀國主阿闍世王及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷等無量衆生則無利益此諸凡愚猶如生盲不見燈光又如聾人不聞細語如砂鹵地不生蓮華世尊如有國王大臣長者於饑儉世食衆甘美天諸珍膳昇高樓閣告於無量饑餓衆生作如是言我食如是種種上味雖作是言於諸饑人都無所益今佛所說於此衆會未成就者亦復如是都無利益爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子善能諮問如是深法多所利樂一切衆生諦聽諦聽善思念之吾當爲汝及此衆會以諸方便示敎汝等令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧善男子若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者若欲善能知自心者若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生者應先發起大慈悲心普爲衆生歸依三寶受菩薩戒發菩提心至誠懺悔作如是言惟願十方一切諸佛及與住地得金剛智諸大菩薩當證知我當憶念我我某甲等發菩提心

未住妙道今將身命歸依十方一切三寶惟願諸佛諸大菩薩起慈悲心哀愍攝受我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中沉溺惡趣入苦籠檻顛墜諸惡無明羅刹有大力勢諸煩惱寃長夜逼迫無主無救無歸無依無有所趣無有教導住於邪見險惡道中趣向生死背捨涅槃入三惡道不能自出墮於險惡廣大深坑追逐惡友隨順惡教遠離一切諸善知識都不覺知何者爲損何者爲益何者是善何者是惡爲不善法繫著不捨棄背一切三乘聖人長夜常爲生老病死憂悲苦惱種種惑業之所羅網憂迫恐怖恒失本心自性寂靜遠離種種三摩地門陀羅尼門諸地諸忍般若波羅蜜多甚深住處亦復遠離慈悲喜捨諸菩薩戒四無礙智六通十力四無所畏無忘失法無住涅槃一切隨眠我身具足一切功德我身空無七菩提分八聖道分如是等法百千萬種悉皆遠離無數苦惱意礙留難恒所惱害惟願諸佛諸大菩薩起大慈悲哀愍護念與我爲主爲救

爲歸爲依爲趣願令我等速得圓滿大菩提道及於無量菩提眷屬如來十力四無所畏四無礙解十八不共四攝三昧解脫總持六通諸度福德智慧如是一切諸功德海願令我等皆得滿足又復十方一切諸佛諸大菩薩當證知我當哀愍我受我供養願令供具積集圓滿及與我身充徧十方一切世界及攝十方無有主宰廣大莊嚴無量供具現前供養諸佛菩薩所謂種種妙寶諸天宮殿各以妙寶而爲莊嚴衆寶欄楯分布行列寶樹寶山以爲映帶寶座寶蓋寶幢寶旛寶器寶珠寶鈴寶網寶光寶燄及寶功德一一無量無數寶洲摩尼寶聚充滿其中諸寶燈樹種種妙寶間錯莊嚴金燄發輝寶網羅覆復有無數妙寶蓮華閻浮檀金以爲其臺眞金爲葉菡萏敷榮與天寶雲雨天寶雨降天寶樹散天寶華發衆寶光開衆寶藏復有無數閻浮檀金諸天宮殿衆寶莊嚴妙寶廊宇金剛爲牆衆寶欄楯周帀圍繞種種天仙衆妙園苑華林香草芬敷布濩無數龍宮阿脩羅宮

各有種種林木殿堂香華寶器以如是等無量無邊曾未受用衆寶供具悉將迴向供養十方諸佛菩薩復攝十方一切世界種種妙樂及天甘露天諸珍膳色香美味皆悉具足又攝十方一切世界諸妙香樹龍腦香樹栴檀香樹隨時香樹大葉香樹其樹四時華數相續香氣美妙若有齅香沉寂虛凝如是無量種種香樹芬芳郁烈能奪人心復有種種無有主宰如意等樹隨心所願皆得滿足大海之中種種摩尼及如意寶復有種種寶迷盧山摩訶迷盧山羯邏斯山健馱末陀山摩羅邪山尾你邪仁山民陀羅山摩訶民陀羅山目真隣陀山摩訶目真隣陀山金剛山等如是山頂種種寶莊嚴種種寶樓閣種種寶巖窟種種寶帳蓋種種寶堂宇種種寶階陛種種寶牕牖種種寶塗飾種種寶梁柱種種寶庫藏吠瑠璃等種種寶牆復有奇妙種種色類無有主宰諸天宮殿復有種種俱蘇摩等天諸妙華見者無猒清涼悅樂復有種種諸妙音聲能令聞者身心安樂無諸熱惱而

得清涼斷伏貪瞋散滅癡毒摧壞惡業令無有餘所謂天帝釋聲梵天王聲種種天聲諸天仙女歌詠之聲天諸樂器不因搊擊出微妙聲簫笛箜篌琵琶琴瑟螺貝等聲忉利天鼓聲牟陀羅鼓聲復有種種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲所謂白鶴孔雀鳧鴈鴛鴦拘枳羅鳥命命之鳥迦陵頻伽種種好鳥鳴囀之聲及鹿王等諸妙音聲復有種種雲聲地聲水聲火聲風聲大海波濤如是等聲若人聞者悉能解了安樂無猒耳根安靜其聲深遠諦實清徹能生善根文字名句悉皆具足與義相應契深法理善合時宜所謂三乘平等聲演說三明聲莊嚴檀那波羅蜜聲清淨尸羅波羅蜜聲能生羼提波羅蜜聲勤修精進波羅蜜聲成就禪那波羅蜜聲廣大般若波羅蜜聲與心和合大慈聲與覺和合大悲聲光影和合大喜聲同於虛空大捨聲出生三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲清淨三空聲觀察四諦聲觀察智慧聲智者不毀聲聖者稱讚聲量等虛空聲出如是等清淨音聲

迴向供養諸佛菩薩復有種種華樹發妙華香種種鬘樹垂諸鬘帶種種幢樹高顯建立種種旛樹接影連輝持如是等一切妙物以無我心迴向供養一切諸佛諸大菩薩復以一切佛眼所見十方無邊一切世界大供養雲以爲供養所謂種種華雲種種香雲鬘雲帳雲塗香雲末香雲寶蓋雲寶座雲寶幢雲寶旛雲妙寶衣服雲衆寶資具雲天諸上味雲摩尼寶聚雲如是種種無量色類諸寶供雲迴向供養一切諸佛諸菩薩等復當願以小千世界爲一燈盞滿中香油百須彌量以爲其炷然以寶餤發大光明供養一切諸佛菩薩如是供養無有窮盡復當勸請一切如來往菩提樹降伏衆魔成等正覺轉妙法輪久住大劫莫般涅槃復應以此種種善根迴向衆生願諸衆生速證阿耨多羅三藐三菩提如是迴向時不見能迴向心不取所向之境不著所迴善根三輪清淨復次一切如來一切菩薩一切衆生如是等類所有功德我皆隨喜復作是願以此善根願令我等一切

諸障極重惡業皆得消滅爾時世尊即說迴向陀羅尼曰

唵一娑麼合二囉娑麼合二囉二微麼引曩三娑引囉四摩訶斫迦囉引二合嚩上五吽長聲六

佛言如上所說種種供具以此迴向陀羅尼力於諸佛前悉得成就真實供養一切諸佛皆悉攝受若善男子及善女人有能於此大迴向輪陀羅尼門若時非時若晝若夜默念一遍觀察運想以前供具恭敬供養諸佛菩薩由此力故五無間等極重罪業皆得消滅何況輕罪而不除滅一切煩惱皆得輕微如前所說十力無畏諸功德等皆悉具足若人獲於此陀羅尼思惟一遍便得百轉生帝釋宮復得百轉生梵王宮於夜夢中見佛菩薩爲說妙法無諸惡夢於諸總持皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨願往生諸佛淨土

守護國界主陀羅尼經卷第一

音釋

鎔以中切銷也　醯虛宜切　輭乳兖切柔也　蹈杜到切踐也　滌杜歷切除也　吒除駕切　鹵郎古切西方鹹地也　籠檻盧東切檻芩也

溷户敦切圂也　揗食尹切閑揗也　菡萏菡户感切萏徒感切菡萏荷華未舒　齅許救切以鼻描氣也　拊擊拊斐古切按也擊古　濩胡故切流散也　羼初限切歷切和也

守護國界主陀羅尼經卷第二　蘭二

唐罽賓國三藏般若等譯

陀羅尼品第二之二

爾時世尊如象王迴普觀大衆復告一切法自在王菩薩摩訶薩言善男子此會之中有二種人一者成就二未成就我今重爲未成就者以善方便隨順世諦譬喻言詞說一乘法如世有法名迦樓羅欲修此法應先圖畫迦樓羅像審諦觀察觀行純熟然去畫像手結印契想其自身成迦樓羅作五大觀一者觀地作白色觀二者觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色觀四者觀風作黑色觀五者觀空作青色觀此觀成已一切諸毒皆成非毒謂若有情毒若非情毒或令迴互或取或捨縱任自在善男子菩薩摩訶薩亦復如是若欲入觀先當默念此前迴向陀羅尼門然後當入毗盧遮那如來三昧謂觀此身體成金剛堅不可壞當以身作金剛結跏謂以右脚壓左胜上端身正坐舌根微動脣齒相合作金剛語金剛語者謂無言聲但心默念以堅

牢智諦觀自心以爲月輪當於鼻端不令馳散清淨圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪爲菩提心此菩提心本無色相爲未成就諸衆生故說如月輪應以右手作金剛拳當心握於左手頭指此名能與無上菩提最尊勝印即是本師毗盧遮那如來之印爾時世尊即說陀羅尼曰

唵吽惹護(平)娑

云何觀察此陀羅尼當以唵字安前所觀月輪之中置於頂上觀此唵字色如珂雪此想成已即見自身坐月輪中便得成就毗盧遮那以如是等無量無邊微塵數智成就此身是則名爲具一切智亦得名爲具金剛智是修觀者瑜伽之智亦是般若波羅蜜多亦即名爲諸菩薩果此果能得三種真實何等爲三一者得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧二者得前真實秘密真言三者得前真實秘密印契前觀成已便想頂上出白光明復以百千萬億光明而爲眷屬下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有一切衆生無始生死無明黑闇盲無智眼以此般若波羅蜜燈開彼佛眼如深山谷幽闇之處日月光明所不能照若然一燈久遠闇暝一切皆除何以故法如是故毗盧遮那如來三昧放白色光亦復如是復次善男子行者從此三昧起已次復入於不動三昧面向西方亦作如前金剛結跏端身正坐應以左手所被衣服兩角交過遶其手腕以拳執之上出兩角右手按地此即名爲能摧伏印一切衆魔及諸外道諸惑業等皆不能動即是阿閦如來之印次亦默誦如上所說毗盧遮那如來真言應以吽字處月輪中置於頂上觀此吽字以爲青色觀想成已次觀徧身皆作青色此身即成阿閦如來此觀成已即從頂上放青色光亦以無數百千億光而爲眷屬一一光中皆有無量青色金剛菩薩而現各作此印光照東方恒河沙數世界之中其中衆生遇斯光者所有欺奪殺害惡心皆悉捨離寂靜不動善男子行者從此三昧起已復於南方面向北坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手仰掌名滿願印此即寶生如來之印次亦誦前毗盧遮那如來真言作惹字觀當以此字處月輪中置於頂上如融金色觀想成已漸觀徧身皆融金色此身即成寶生如來此觀成已即從頂上放金色光亦以無數百千億光而爲眷屬一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現各爲此印一一菩薩各各手中雨如意寶光照南方恒沙世界其中衆生遇斯光者所有願求皆得滿足復於西方面向東坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手仰掌當於臍上右手仰掌重左手上以大拇指令頭相拄此印名爲第一最勝三昧之印能滅狂亂一切妄念令心一境即阿彌陀如來之印亦誦如上毗盧遮那如來真言作護(平)字觀當以此字處月輪中置於頂上如紅蓮華色觀想成已漸觀徧身皆紅蓮華色此身即成阿彌陀如來此想成已即從頂上放紅蓮華色光亦以無數百千億光而爲眷屬一一光中皆有無量紅蓮華色菩薩而現各爲此印入深三昧光照

西方恒沙世界彼中衆生遇斯光者皆入三昧復於北方面向南坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手展掌竪其五指當肩向外名施無畏此印能施一切衆生安樂無畏一切惡人不能惱害即不空成就如來之印次亦誦上毗盧遮那如來真言作娑(上)字觀當以此字處月輪中置於頂上具於五色觀想成已漸觀徧身皆作五色成於不空成就如來此觀成已即從頂上放五色光亦以無數百千億光而爲眷屬一一光中皆有無量五色光明菩薩而現各作此印皆施無畏光照北方恒沙世界其中衆生遇斯光者悉得無畏佛復告一切法自在王菩薩言如上所說自證之法唯自證知非言能說離諸見相爲未成就諸衆生故於無相中以相顯示於無言說假以言宣譬如空中乾闥婆城非實現實爾時佛復告一切法自在王菩薩及諸大衆言諸佛子十方一切諸世界中無量無數百千萬億異類衆生或有衆生諸根不具或復具足五無間業屠兒魁膾旃陀羅等於一切智不可思議三昧之中修習趣入悉皆有分除五種人何等爲五一者不信二者斷見三者常見四者邪見五者懷疑此五衆生不能趣入何以故此深三昧以大慈悲而爲根本如是五人無慈悲故善男子若復有人能蹔修習此三昧者身心輕安即能生於五種三昧何等爲五一者刹那三昧二者微塵三昧三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲刹那三昧謂觀月輪刹那刹那蹔時相應尋復還失是故名爲刹那三昧云何名爲微塵三昧謂於三昧少分相應譬如有人不識蜜味得微塵許在其舌根愛樂安樂都忘飢渴疾病之念但更專心希求多得此三昧心亦復如是少分相應悉忘一切煩惱飢渴心得安樂轉更求之云何名爲漸現三昧謂由少得愛樂安樂漸漸增勝身毛皆竪悲泣流淚如黒物中見一白縷此亦如是由觀月輪得少分住於無明闇煩惱之中見少定心微分顯現云何名爲起伏三昧謂觀行未純或起或滅如秤低昂觀成惑滅觀失惑生云何名爲安住三昧由前四定心得安住悉皆守護一切善法增長新善身心安樂如盛夏中遠涉砂磧熱渴日久忽得雪山清冷美水所有熱渴憂苦皆除此亦如是得此三昧業惑苦惱一切皆遣是爲無上菩提芽生善男子如上所說諸根不具五無間業諸惡衆生尚於此中修入有分何況一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入善男子今此大衆無數衆生聞此法已皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉神通十力四無所畏念念增進無數三昧皆悉現前所謂猒離一切法三昧超過一切法三昧一切法平等三昧離諸見稠林三昧遠離無明闇三昧一切法離相三昧解脫一切著三昧離一切懈怠三昧甚深法發光三昧如須彌山三昧永無失壞三昧摧壞魔軍三昧不著三界三昧出生光明三昧常見如來三昧以如是等而爲上首無數三昧皆現在前復有無量種種衆生得心無數陀羅尼門所謂觀諸法性陀羅尼門發菩提心陀羅尼

門生菩提芽陀羅尼門了金剛性陀羅尼門得佛平等陀羅尼門一切法本性清淨陀羅尼門一切法本性攝受陀羅尼門一切法本性不可得陀羅尼門一切法出生智慧陀羅尼門一切法皆悉成就陀羅尼門一切法轉變自在陀羅尼門一切法大光普照陀羅尼門一切法遠離癡闇陀羅尼門一切法心智清淨陀羅尼門一切法不可得陀羅尼門普散一切衆寶妙華陀羅尼門本性顯現出生諸法陀羅尼門遠離一切諸幻化法陀羅尼門如鏡圓明出生影像陀羅尼門出生一切衆生音聲陀羅尼門令諸衆生寂極歡喜陀羅尼門巧順一切衆生音聲陀羅尼門出生種種音聲字句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門本性巧便陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門離一切塵陀羅尼門分別字義陀羅尼門解了諸法陀羅尼門法無礙際陀羅尼門猶如虛空陀羅尼門猶如金剛陀羅尼門近色光王陀羅尼門得最尊勝陀羅尼門不退轉眼陀羅尼門法界出生陀羅尼門常施安慰陀羅尼門如師子吼陀羅尼門超衆生福陀羅尼門離諸憂惱陀羅尼門離諸過惡陀羅尼門妙華莊嚴陀羅尼門破諸疑網陀羅尼門諸法順如陀羅尼門出現諸法陀羅尼門大聲清淨自在陀羅尼門無盡寶篋陀羅尼門無邊漩澓陀羅尼門海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門如是等法而爲上首無量無數陀羅尼門皆悉現前爾時一切法自在王菩薩摩訶薩白佛言世尊如是無數陀羅尼門何等陀羅尼門能令菩薩總持諸佛所說妙法而不失壞何等陀羅尼門能令菩薩說此法時辯才無盡何等陀羅尼門能令菩薩說此法時一切衆生愛樂歡喜佛告一切法自在王菩薩言善男子有八陀羅尼門若受持者能令菩薩總持佛法辯才無盡衆生樂聞何等爲八所謂大聲清淨自在王陀羅尼門無盡寶篋陀羅尼門無邊漩澓陀羅尼門海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習即能總持一切如來所說妙法辯才無盡亦令衆生愛樂歡喜爾時一切法自在王菩薩白佛言世尊惟願如來哀愍我等廣分別說如此八種陀羅尼門菩薩得聞則能於此勤求趣入爾時世尊告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之今當爲汝廣分別說令諸菩薩得入此門善男子云何名爲大聲清淨陀羅尼門若有菩薩修習於此陀羅尼門應以無著清淨妙念安住真實心絕動搖威儀凝靜以決定心說微妙法令一佛剎所有衆生隨其類音普聞其聲悉解其義如是或二佛剎或三佛剎或十佛剎或百佛剎或千佛剎二千百千乃至十方無量無邊俱胝那由他百千佛剎其中衆生亦各隨類普聞其聲悉解其義善男子若此菩薩於衆會中處師子座其座量高一俱盧舍以師子王威力所持衆寶嚴飾如是或復半由旬量一由旬量千

由旬量或復量等須彌山王或復其量高至梵天隨諸眾生心之所樂令其各見身座大小而為說法正說法時十方諸佛悉現其前為此菩薩演說妙法菩薩聞已即能以此陀羅尼力一時聽聞總持不忘深入義理現證相應身心怡暢一一法中成一境性一一字句聞無所聞即於如是聽聞法時而常演說無有障礙若諸菩薩深入如是一字聲聞一切諸法悉入此門即從此門出生演說一切諸法且初第一說婀(上聲短呼下同)字門出生無邊無數法門所謂婀字者一切法無來以一切法體無來故又婀字者一切法無去以一切法體無去故又婀字者一切法無行體無行故又婀字者一切法無住體無住故又婀字者一切法無本性體本清淨故又婀字者一切法無根本體初未生故又婀字者一切法無終體無初故又婀字者一切法無盡體無去處故又婀字者一切法無生體無行故又婀字者一切法無出體無作者故又婀字者一切法無求體無相故又婀字者一切法無礙體相涉入故又婀字者一切法無滅體無主宰故又婀字者一切法無行處體無願故又婀字者一切法無生死體離分別無分別故又婀字者一切法無言說體極聲入故又婀字者一切法不可說體無聲故又婀字者一切法無差別體無處所故又婀字者一切法無心意體不可求故又婀字者一切法無分別體清淨故又婀字者一切法無高下體本平等故又婀字者一切法不可解體如虛空故又婀字者一切法不可說體過言道故又婀字者一切法無限量體無處所故又婀字者一切法無生體無生處故又婀字者一切法無本淨體本無相故又婀字者一切法無我體即我性故又婀字者一切法無眾生體本清淨故又婀字者一切法無壽者體無命根故又婀字者一切法無補特伽羅體離所取故又婀字者一切法無本空體性寂靜故又婀字者一切法無相體實無際故又婀字者一切法無和合體性無生故又婀字者一切法無行體本無為故又婀字者一切法不共無為體過行無行故又婀字者一切法無聚會體無能解人故又婀字者一切法無出體無出處無積集故又婀字者一切法無本性體本無身故又婀字者一切法無相體相本淨故又婀字者一切法無業體無作者故又婀字者一切法無種植無果體無業道故又婀字者一切法無境界體不體無種子故又婀字者一切法無地界體無諸結可取故又婀字者一切法無縛體本散滅故又婀字者一切法無聚散體本無為故又婀字者一切法無漏體惑不生故又婀字者一切法無濁無自生體初無生故又婀字者一切法無對體本無體無有對故又婀字者一切法無色體無大種故又作故又婀字者一切法無受體無受者故又婀字者一切法無想體過諸相故又婀字者一切法無行體離有愛故又婀字者一切法無識體無分別故又婀字者一切法無界體空平等故又婀字者一切法無入體過境界門故又

娿字者一切法無境界體無去處故又娿字者一切法無欲體離分別故又娿字者一切法無色體無根本故又娿字者一切法無無色體難思見故又娿字者一切法無亂體無可亂故又娿字者一切法不思議體不可得故又娿字者一切法無意體本無二故又娿字者一切法不可執受體過境界道故又娿字者一切法無阿賴耶體無因緣故又娿字者一切法無常體本無因故又娿字者一切法無斷體不礙因故又娿字者一切法無名體無相貌故又娿字者一切法無雜體不相入故又娿字者一切法無住體無住處故又娿字者一切法無熱惱體無煩惱故又娿字者一切法無憂惱體無惡業故又娿字者一切法無習氣體本無垢故又娿字者一切法無垢體本清淨故又娿字者一切法無文清淨體無形質故又娿字者一切法繫體繫無依止故又娿字者一切法無依止體無動作故又娿字者一切法無動體離執著故又娿字者一切法無障礙體同虛空故又娿字者

一切法同虛空體無分別故又娿字者一切法無色根體無境界因故又娿字者一切法無顯示體皆相似故又娿字者一切法無相似體無境界故又娿字者一切法無境界體如虛空常平等故又娿字者一切無闇體無明故又娿字者一切法無明體無對故又娿字者一切法無過體妙善故又娿字者一切法無是體無妄故又娿字者一切法無開解體無動故又娿字者一切法無見體無色故又娿字者一切法無聞體無聲故又娿字者一切法無齅體無香故又娿字者一切法無嘗體無味故又娿字者一切法無觸體無所觸故又娿字者一切法無知體本無法故又娿字者一切法無念體離心意識故又娿字者一切法不思議體性菩提平等平等無高下故又娿字者一切法寂靜體本不生亦不滅故善男子菩薩如是得此大聲清淨陀羅尼門入第一娿字時演說諸法或經一年或復十年百年千年或百千年或一小劫或一大劫乃至無量無數大劫說此法時不離娿

字如說娿字義無有盡說餘諸字亦復如是不可窮盡如是建立開示法眼其義深遠其語巧妙具足清白又善男子菩薩住此陀羅尼故得身清淨威儀寂靜故得語清淨辯才無礙故得意清淨慈悲觀察故得施清淨財法無悋隨喜佗施故得戒清淨無破無穿無缺漏故得忍清淨無怨無對無障礙故得勤清淨於妙事業無退轉故得禪清淨無著無慢亦無味故得慧清淨開智慧眼決癡膜故得業清淨普修一切勝善業故得眼清淨天眼遠見一切色故得耳清淨天耳遠聞諸佛法故得鼻清淨普齅如來淨戒香故得舌清淨獲得隨心清淨味故得身清淨雖現處胎胎不染故得意清淨善能分別微細法故得色清淨所有色相妙莊嚴故得聲清淨所聞皆是順法聲故得香清淨施戒聞香之所薰故得味清淨獲大丈夫上味相故得觸清淨身手所觸妙柔軟故得法清淨所知皆從法明門故得念清淨所聞憶持無疑忘故得心清淨超越一切魔境界故得行清淨出過所

解甚深法故善男子菩薩得此最勝不共大聲清淨陀羅尼故大聲普徧十方世界光明普照爲彼一切世界衆生分別演說一切如來所說妙法令彼一切法眼開明善男子我今略說大聲清淨陀羅尼門初入次第一門之中少分之德若廣說者復有無數無量無邊不可說義如說於此一婀字門無量無邊不可窮盡餘一一字亦復如是皆以無著智慧之門漸漸修入復次善男子云何名爲無盡寶篋陀羅尼門善男子謂一字中說一切法皆無窮盡何等一切法無有窮盡所謂說色無盡故如是說色無常無盡故說色是苦無盡故說色無我無盡故說色寂滅無盡故說色寂靜無盡故說色如聚沫無盡故說色如幻無盡故說色如燄無盡故說色如水中月無盡故說色如夢無盡故說色如響無盡故說色如鏡中像無盡故說色無本性無盡故說色本無無盡故說色無緣會無盡故說色空門無盡故說色無相無盡故說色無願無盡故說色無行無盡故說色生法無盡故說色無生無盡故說色前際無盡故說色中際無盡故說色後際無盡故說色寂滅無盡故說色親近寂靜無盡故說色無心行處無盡故說色無言語道斷無盡故說色不可思議無盡故說色不可度量無盡故說色無我無盡故說色無衆生無盡故說色無壽者無盡故說色無養育者無盡故說色無補特伽羅無盡故說色無知無盡故說色無造作無盡故說色如草木瓦礫石壁無盡故說色無求得無盡故說色大種所生無盡故說色無聲無盡故說色無表無盡故說色不可說無盡故說色本味清淨無盡故說色從因緣生無盡故說色無斷無盡故說色無常無盡故說色無造者無盡故說色無受者無盡故說色無業果無盡故說色法界平等無盡故說色住真如無盡故說色住實際無盡故說色無我所無盡故說色無主宰無盡故說色無執受無盡故說色不可思無盡故說色不可稱無盡故說色不可量無盡故說色無有邊無盡故說色即菩提性無盡故說色如空平等無盡故說色即涅槃性無盡故如是廣說界處等法名句文身一切佛法皆悉入於此一字聲智慧之門如以四大同一身篋此亦如是一字聲門包攝出生無盡智寶甚深法門是故名爲無盡寶篋我上略說此一門中少分之義如地一塵若廣說者無量無邊阿僧祇劫不可窮盡復次善男子云何名爲無邊漩澓陀羅尼門善男子所言邊者謂斷及常十二因緣無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱言無邊者即祕密界無斷常等趣入甚深名爲漩澓是故名爲無邊漩澓陀羅尼門又復邊者說名取捨所言漩者說不取捨故又復邊者說有生滅漩者說無生滅故又復邊者煩惱生死漩者本性清淨故邊者有相無相漩者都無所行故邊者麤細思惟漩者無尋無伺故邊者因及諸見漩者智了因見故邊者謂名及色漩者無有表示故邊者有爲無爲漩者三輪清淨故邊者說內及外漩者識體無住

故邊者謂業及果漩者無業果體故邊者善及不善漩者無有行體故邊者過及無過漩者體無有二故邊者謂業煩惱漩者體性光明故邊者我及無我漩者體性清淨故邊者生死涅槃漩者謂法本性即涅槃故善男子如是略說若廣說者說邊有無量門說漩亦無量門若諸菩薩住此漩澓陀羅尼門隨順無邊一切深法智無窮盡或字或義亦無窮盡漸次趣入無邊漩澓陀羅尼門以能隨順智光明故隨順覺性本清淨故開智慧眼決癡膜故隨順解脫覺體性故

守護國界主陀羅尼經卷第二

音釋

胜（部比切股也）腕（烏貫切手腕也）磧（貞皆切水渚有石者）漩（句緣切）澓（房六切漩澓水回流也）恡（良刃切慳也）膜（末各切障也）沫（莫撥切水沫也）礫（郎擊切小石也）

守護國界主陀羅尼經卷第三　蘭三

唐罽賓國三藏般若等譯

陀羅尼品第二之三

復次善男子何等名爲海印陀羅尼門善男子如大海水印現一切謂四天下所有色相或衆生色或非衆生色相山澤原阜樹木叢林藥草百穀日月星辰摩尼雲電村營聚落城邑王都及與諸天男女宮殿一切資具香林池沼渠河泉流綺麗嚴飾如是等類上中下品一切色相於大海中平等印現故說大海爲第一印最勝妙印希奇殊特無等無過菩薩摩訶薩亦復如是住此海印甚深三昧得與一切衆生身平等印得與衆生語平等印得與衆生心平等印十方世界諸佛語業轉妙法輪菩薩皆從海印所流於口門中平等演說隨有所說皆與諸佛法印無違亦無疑惑能令法界一切衆生皆悉悟解故說此印諸印中上所謂婀（上聲短呼）字印者以一切法性無生故囉字印者以一切法無染著故跛字印者勝義諦門不可得故者字印者眼及諸行皆清淨故娜字印者名色性相不可得故攞字印者愛支因緣連續不斷皆不現故拏（上聲）字印者悟入清淨十力門故麼字印者力菩提分皆清淨故拏（上聲重呼）字印者離諸冤敵及憂惱故灑字印者六通圓滿無罣礙故嚩字印者不二之道言語斷故多（上聲）字印者悟一切法真實義故也字印者稱如實理而演說故瑟吒（二合）字印者制伏任持不可得故迦（上聲）字印者遠離世論無作者故娑（上聲）字印者悟四真諦皆平等故莽（輕呼）字印者悟一切法清淨道故誐字印者入甚深法無行取故娑佗（二合上聲）字印者顯示勢力不可得故惹字印者超過老死能所生故濕嚩（二合）字印者煩惱所行皆遠離故馱字印者法界體性不雜亂故捨字印者入深止觀皆滿足故佉字印者悟如虛空無盡法故乞叉（二合）字印者入於盡智無生智故娑（上聲）多也阿（四合）字印者遠離昏沉懶怠障故枳孃（二合）字印者一切衆生智慧體故賀字印者摧惡進善體皆離故婆（上聲）字印者慣習觀察覺悟體故者棹（二合上聲）字

印者遠離貪瞋癡覆性故娑奔(上聲二合)字印者念不散動無忘失故訶婆(上聲二合)字印者可以呼召請命體故娑哆(二合)字印者勇猛驅逐諸惑體故伽(上聲)字印者散滅重雲無明翳故姹字印者積集諸行窮盡體故波囉(二合)字印者隨順最勝寂照體故頗字印者周徧圓滿果報體故娑迦(上聲二合)字印者悟解一切蘊聚體故也娑(上聲)字印者能除老死一切病故室者(二合)字印者現前覺悟未來有情故咤(上聲)字印者斷生死道得涅槃故瑟姹(二合)字印者悟解無邊無盡體故善男子菩薩以如是等種種法相分別演說諸字印門善男子是名深入海印三昧陀羅尼門復次善男子云何名爲蓮華莊嚴陀羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門隨彼無量大會之中說妙法時即有廣入妙蓮華座涌現其前種種色相殊妙莊嚴其有見者情無猒足此座纔現身便安處即於空中雨衆寶華種種華中出種種聲種種聲中說種種法所謂或說甚深無量法或說善巧名句法或說種種譬喻門如是或說修多羅祇夜和伽羅那伽佗搵陁那尼陁那本事本生方廣希法優波提舍說如是等十二分教及種種門皆爲斷除一切衆生諸煩惱故而菩薩心安住大捨寂然正受即能等引如是音聲說法不斷滅衆生苦作諸佛事又於菩薩徧身毛孔出種種光一一光中出生種種妙寶蓮華一一華上有一菩薩徧往十方無量無邊諸世界中而作佛事是爲初入蓮華莊嚴陀羅尼門若廣說者不可窮盡復次善男子云何名爲能入無著陀羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門於一法門心無所著如是若二若三若十若百若千若百千若俱胝若那由他乃至阿僧祇無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說法門皆心平等而無所著或恒河沙法門亦皆平等心無所著如是閻浮提微塵數法門四天下微塵數法門三千大千世界微塵數法門亦無所著若一佛剎若十佛剎若百若千若恒河沙佛剎微塵數法門乃至一切佛剎微塵數法門亦皆平等心無所著若說一門攝如上說一切佛剎塵數法門皆入一門一時演說如於一門若二若三乃至無量無邊法門亦皆如是一一門中攝一切門一時演說如是說時心無所著亦無所住利益安樂一切衆生其義深遠稱如實理次第無亂文義具足善男子是名能入無著陀羅尼門復次善男子云何名爲漸漸深入四無礙智陀羅尼門善男子若諸菩薩安住於此陀羅尼門得微細差別法門無盡智得微細甚深義門無盡智得微細詞門無盡智得微細辯無盡智得是智故東方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其法南方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其義西方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其詞北方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其辯如是四方一切衆生一時發問種種法門菩薩一念悉能領受心無錯亂明記無失於一語業出種種音一一音聲說一切法隨諸衆生種類不同所樂各異皆得領解踊躍歡喜心

願滿足善男子是爲菩薩漸漸深入四無礙智陁羅尼門復次善男子云何名爲諸佛護持莊嚴陁羅尼門善男子菩薩得此陁羅尼故於大會中處大法座於其肉髻最處中心頂骨交際忽現如來身鎔金色相好莊嚴而以右手摩菩薩頂即時菩薩便得色身相好莊嚴具足圓滿與佛平等又得如來語業莊嚴具足圓滿又得如來意業莊嚴具足圓滿得如是等種種佛法具足圓滿旣得是已隨此大會一切衆生心界不同欲樂差別所疑有異說種種法或一日夜或二或三半月一月一年百年或百千年隨其心樂久近多少常說妙法無有窮盡如是說時不飲不食不羸不瘦身心無倦以是如來威德護持難思力故菩薩又得四種大智云何爲四所謂微細了知衆生心行各差別智微細分別諸法無窮盡智善能分別三乘修行諸次第智具足圓滿隨順堪任演說法智善男子若是略說諸佛護持莊嚴陁羅尼門若廣說者無量無邊等虛空界無有窮盡與如來等皆爲利益諸衆生故善男子是爲八種陁羅尼門若有菩薩安住此八陁羅尼門則能總持一切如來及諸菩薩所說妙法令諸菩薩辯才無盡一切衆生若有聞者愛樂歡喜情無猒足爾時一切法自在王菩薩聞此法已心懷踊躍以偈讚曰

善逝說八總持法　決定令得微妙乘
演百千億修多羅　於義及文無所著
大聲清淨無邊際　百千無量刹皆聞
能成衆生寂靜心　是名大聲清淨義
一字演說一切法　多劫無有窮盡時
一一字門亦復然　此住寶篋真言地
遠離諸邊得清淨　平等無著同如來
刹那正念煩惱除　是名法義漩澓處
四天下中諸色相　大海印現並無遺
說此無思無盡門　是名海印真言德
具大人相處大衆　坐蓮華座雨天華
華演俱胝妙法門　蓮華莊嚴總持用
入一句法無所著　億刹微塵句亦然
句句演暢難思門　無著總持皆自在
具足法義及詞辯　四方衆生齊啓疑
自他疑網皆斷除　此是四辯總持力
菩薩昇於大法座　頂上現佛如金山
即舒右手相端嚴　慇重摩於菩薩頂
獲微妙辯同於佛　此名護念佛莊嚴
得入最勝總持門　便獲難思無盡德
如蓮不染於三界　五塵不動等須彌
得此最勝陁羅尼　無等智超三界轉
能師子吼無所畏　摧諸外道碎邪山
得此最勝陁羅尼　遠離受生諸業果
如地生長諸善法　如水滌垢淨無餘
如火焚燒不擇薪　如風飄鼓無所住
如醫善知於藥法　除衆生病得安寧
得此最勝陁羅尼　智演諸法無傾動
如月圓明淨無點　流光普照等無私
得此最勝陁羅尼　衆會見者無猒足
如日光輪平等照　破生死闇覺群迷
得此最勝陁羅尼　能除有情諸渴愛
如轉輪王教十善　如毗沙門富法財
得此最勝陁羅尼　慈念衆生降法雨

如龍興雲現威德　震雷曜電並無思
得此最勝陁羅尼　寂靜無心無執著
莊嚴微妙如帝釋　大智隨機演法門
得此最勝陁羅尼　猶如牛王處大衆
如大梵王住慈定　徧觀世界盡超過
得此最勝陁羅尼　常得五通無退轉
徧遊法界難思刹　如梵天王徧梵宮
得此最勝陁羅尼　供養十方諸佛海
諸佛共觀如長子　同時稱讚德難思
得此最勝陁羅尼　不久獲佛諸功德
辯才廣博無窮盡　演說深廣修多羅
得此最勝陁羅尼　妙辯如雲無斷絕
智慧聰利無妄念　無邊方便同虛空
得此最勝陁羅尼　憍慢諂詐皆除斷
定慧雙流無斷絕　慈悲俱起不相離
得此最勝陁羅尼　永斷世間諸過失
善知衆生語言法　心行根欲悉無餘
得此最勝陁羅尼　說法纖毫無誤失
念處正斷及神足　根力覺道定皆圓
得此最勝陁羅尼　便獲殊妙淨法智

隨順諸度到彼岸　通達四攝無有餘
得此最勝陁羅尼　能知善逝諸境界
自然近佛深寂靜　建立萬行調衆生
得此最勝陁羅尼　於一切時無錯亂
獲得無垢蘊界入　處胎不染不無知
得此最勝陁羅尼　見佛如蓮心不著
三業恒隨智慧轉　動寂無礙利衆生
得此最勝陁羅尼　說法常蒙諸佛護
大智能作衆生主　多劫讚歎不能窮

爾時世尊稱讚一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝能讚說此陁羅尼如諸佛說等無有異我今隨喜善男子今此會中有六十一那由他出家菩薩及與無數百千萬億在家菩薩聞此陁羅尼門皆得無生法忍無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

大悲胎藏出生品第三

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地爲佛作禮合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說心及虛空陁羅尼菩提無二無別皆以大悲爲其根者而此大悲復以何法而爲根本佛告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子快發斯問爲欲利樂多衆生故諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說善男子此大悲根復以衆生受苦爲本文殊師利復白佛言世尊衆生受苦復以何法而爲其本佛言從煩惱生又問煩惱以何爲本佛言從於種種顛倒邪見而生又問種種顛倒邪見以何爲本佛言從虛妄分別生又問虛妄分別以何爲本佛言此妄分別非有根本無有色相難知難斷善男子以是義故菩薩摩訶薩爲諸衆生起大悲心勞謙忘倦譬如甘蔗及以胡麻以物壓之漿油便現菩薩亦爾大悲深重復起十六大悲之心作是念言嗚呼苦哉一切衆生常爲身見之所繫縛種種邪見以爲窟宅我當爲彼演說妙法悉令除斷嗚呼苦哉一切衆生於斷於常執著建立文殊師利白佛言世尊云何名爲斷見常見佛言善男子言斷見者布施供養皆無果

報善行惡行此世後世皆無有果父母變化皆悉斷無何以故譬如燒木已成寒灰終無生理是名斷見言常見者王常為王貴常為貴貧富男女端正醜陋象馬等類常無改易何以故譬如種子隨其本類各別生芽終無雜亂善男子此等衆生作如是見皆無果報菩薩為彼起大悲心開示演說緣起之門令其信入因緣果報菩薩復念嗚呼苦哉一切衆生起四顛倒無常計常無樂計樂無我計我無淨計淨我當為彼說甚深法令除顛倒嗚呼苦哉一切衆生於其無我無我所中計我我所我當為說微妙之法令其除斷我我所見嗚呼苦哉一切衆生為諸蓋障之所覆蔽貪箭中心瞋火熾盛身心俱焚昏沉睡眠之所迷醉掉舉惡作纏繞不捨於甚深法常懷疑惑我當為說微妙之法令其隳裂諸蓋之網嗚呼苦哉一切衆生戀著六處眼繞見色隨色名相而生執著耳聞音聲鼻齅香臭舌嘗滋味身觸細滑意分別法皆隨名相而生執著我當為說深妙之法令不染著六處空聚嗚呼苦哉一切衆生多起諸慢謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢云何為慢為於下劣衆生計我勝彼言過慢者於已等者言我過彼慢過慢者於他勝已計我勝彼言我慢者於色計我乃至於識亦計於我令心高舉言增上慢者增上聖法曾未獲得向他人說我得聖法言卑慢者於彼多分勝已之人言我少劣言邪慢者於已邪見無德之中為已為正翻謟他人以之為邪如是等慢我當為彼說甚深法令其除斷住於平等嗚呼苦哉一切衆生趣向邪道遠離聖道我當為說正道之法令遠邪徑嗚呼苦哉一切衆生為恩愛奴受其驅策妻妾男女以為枷鏁杻械繫縛染著躭味不能捨離令身口意不得自在我當為彼說離貪法令其三業動止無羈嗚呼苦哉一切衆生更相鬪諍瞋恚結恨互為怨讎當為說法令其除斷嗚呼苦哉一切衆生遠善知識隨逐惡友不相捨離如指與甲和合相依造諸惡業無暫休息當為說法令捨惡友近善知識嗚呼苦哉一切衆生貪求名利無有猒足如海吞流得之彌盛如大益薪遠離無垢實相智慧我當為說真實之法令斷名利獲清淨智嗚呼苦哉一切衆生無明黑闇無我法中橫起我見衆生壽命補特伽羅當為說法斷除如是種種邪見令去翳膜開淨智眼嗚呼苦哉一切衆生生死牢獄輪迴禁繫五蘊怨賊之所殺害當為說法令出三界嗚呼苦哉一切衆生為魔羂索之所繫縛五欲纏繞不得出離我當為說超魔之法令絕魔羂斷五欲纏嗚呼苦哉一切衆生閉涅槃門開生死路當為說法令閉三惡入涅槃門善男子是為菩薩摩訶薩起十六種大悲之心爾時世尊復告文殊師利童子菩薩言善男子此大悲門即是一切菩薩之母菩薩住是大悲之中即能建立三十二種不共事業日夜勤修速得圓滿云何名為三十二種不共事業所謂菩薩若見一切愚癡重闇長眠大夜無智衆生便以智慧先自覺察復以智慧覺悟一切愚癡衆生是名菩薩第一不共事業若見衆生愛樂二乘

其心狹劣菩薩便起廣大之心令其安住大乘法中是名菩薩第二不共事業若見衆生愛樂非法縱恣三業無善法欲菩薩自住正法園苑復令衆生住正法中是名菩薩第三不共事業若見衆生邪命自活矯詐貪求先以自身住於正命復令衆生安住正命清淨法中是名菩薩第四不共事業若見衆生撥無因果及一切法起大邪見自住正見復令衆生安住無掂正見法中是名菩薩第五不共事業若見衆生無知惡念積集煩惱自以智眼安心正念復令衆生住於正念破無知闇開智慧明是名菩薩第六不共事業若見衆生棄捨正法住不正法先以安住正法之中復令衆生解了正法是名菩薩第七不共事業若見衆生慳悋所覆菩薩自身起無慳心一切皆捨復令衆生勤修捨行是名菩薩第八不共事業若見衆生毀犯淨戒於表無表不能遵行便以淨戒莊嚴其身復令衆生堅持淨戒是名菩薩第九不共事業若見衆生瞋恨熾然蘊積諸惡以慈忍力而自莊嚴

復令衆生安住此法是名菩薩第十不共事業若見衆生身心懈怠遠離精進自以精進甲冑嚴身復令衆生捨懈怠心勤勇不墮是名菩薩第十一不共事業若見衆生散亂妄念菩薩自住三摩呬哆寂靜觀察亦令衆生捨亂住定是名菩薩第十二不共事業若見衆生惡慧無智便以智慧而自莊嚴復令衆生捨離惡慧具足般若波羅蜜多是名菩薩第十三不共事業若見衆生非理作意行於邪道菩薩即以善巧方便如理思惟亦令衆生捨於非理安住正道是名菩薩第十四不共事業若見衆生昏亂無知煩惱所害菩薩自住隨念分別種種分別微細分別一切境界遠離煩惱復令衆生斷除煩惱住正法中是名菩薩第十五不共事業若見衆生身見有見牢獄所繫而以智慧了達自身不為見縛復令衆生遠離身見不計於有住正智慧是名菩薩第十六不共事業若見衆生諸根縱蕩馳流境界不能制伏而自柔和心無放逸復令衆生安住律儀善守根門三業調順

是名菩薩第十七不共事業若見衆生無慚無愧不知恩報斷滅善根便以慚愧而自莊嚴知恩知報修諸善根復為衆生說法開示令具慚愧能知恩德圓滿善根是名菩薩第十八不共事業若見衆生為大瀑水波浪所沒隨業漂溺不能勉出菩薩自現越渡瀑流到於彼岸復令衆生斷除惡業越生死流到涅槃岸是名菩薩第十九不共事業若見衆生剛彊難化而以自身謙卑仁讓承順師長復令衆生安住謙敬是名菩薩第二十不共事業若見衆生心懷嫉妬於修善者多生障礙便以善根自嚴其身復令衆生捨離猜忌障礙之心安住正法是名菩薩第二十一不共事業若見衆生貧窮困苦復無法財菩薩示有資生無量具七聖財復令衆生無所乏少住聖財中是名菩薩第二十二不共事業若見衆生長嬰病苦四大毒蛇互相違反傷害身心菩薩即以無病功德而自莊嚴復置衆生無諸病惱安樂法中是名菩薩第二十三不共事業若見衆生愚癡無智遠智光明善

薩便以智慧光明自嚴其身復令衆生安住無癡智慧法中是名菩薩第二十四不共事業若見衆生樂著三界獄惡深坑輪迴五道菩薩巧能自出三界復以善巧出三界道運諸衆生是名菩薩第二十五不共事業若見衆生違背正道行於邪徑自安正法復令衆生住正法中是名菩薩第二十六不共事業若見衆生愛著身命嚴飾資養冀其長存不知此身無常不淨無有慚愧不知恩德菩薩便現猒惡自身棄捨榮好復令衆生觀察無常生猒離想是名菩薩第二十七不共事業若見衆生遠佛法僧菩薩自身紹三寶種復令衆生紹佛法僧使不斷絶是名菩薩第二十八不共事業若見衆生退失善法菩薩便以善法嚴身復令衆生住善法中是名菩薩第二十九不共事業若見衆生遠離師長不行六念菩薩則以六念自嚴復令衆生常修六念如實觀智是名菩薩第三十不共事業若見衆生業煩惱網之所縈覆菩薩便現裂業惑網亦令衆生絶生死因安住正法是名菩薩三十一不共事業若見衆生具諸不善遠離善根菩薩便自蠲除諸惡具善莊嚴復令衆生具足善根遠離不善是名菩薩第三十二不共事業善男子是爲菩薩三十二種不共事業若諸菩薩安住此業一切善法恒自增長具足圓滿復次善男子菩薩復有無量事業何以故謂衆生無邊衆生煩惱亦復如是無量無邊菩薩隨彼一切衆生煩惱差別亦說無邊解脫法門善男子假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行或聲聞行或緣覺行所有事業比此菩薩最初所發菩提之心所有事業百分不及一千分不及一如是百千分俱胝分百俱胝分千俱胝分算分歌羅分數分喻分優波尼沙陁分皆不及一何以故二乘自爲斷除煩惱菩薩事業不爲自身普爲除斷一切衆生諸煩惱故是故菩薩所有事業比於二乘最爲殊勝所得功德無量無邊何以故凡夫衆生所修事業皆與一切顛倒相應二乘所作其心狹劣菩薩事業遠離顛倒無量無邊是故菩薩所得功得亦復如是無量無邊以是義故超過一切凡夫二乘爾時文殊師利菩薩聞是法已踊躍歡喜徧身怡暢心得清凉而作是言希有世尊希有世尊善能分別甚深微妙菩薩種種陁羅尼門大悲之門及與不共事業之門我聞佛說歡喜頂受如法奉行

守護國界主陀羅尼經卷第三

音釋

擨勒可切 鋶切也 枳穰 枳音紙根 穰人向切 咤音陀 姹丑亞切 穼于手

守護國界主陀羅尼經卷第四　蘭四

唐罽賓國三藏般若等譯

入如來大悲不思議品第四

爾時文殊師利童子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊惟願如來應正等覺爲我宣說諸佛如來於諸衆生大悲隨轉世尊如來大悲爲有幾種以何爲相以何爲因以何爲緣爲何所住善哉世尊惟願爲我具足宣說及說如來一切智智現證事業爾時佛告文殊師利童子言善哉善哉善男子善能諮問如是深義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說諸佛如來大悲海門一滴之相善男子一切如來於諸衆生所有大悲不生不滅何以故如來大悲常恒不斷無時不轉已於無量阿僧祇劫積集圓滿諸功德故無去無來常恒不捨一切衆生皆悉護念而攝受故如來大悲無量無邊無有窮盡甚深甚深不可思議堅固猛利難解難入非是語言所能宣說何以故善男子譬如如來得大菩提於諸衆生起大悲心亦復如是云何如來得於菩提善男子佛得菩提無有根本無有住處云何根本云何住處身見爲根本妄想爲住處而身見妄想及與菩提平等平等故說菩提無有根本無有住處依於此義佛得菩提一切衆生不覺不知無有根本無有住處爲欲令其如實覺悟是故如來普緣衆生而起大悲復次善男子菩提寂靜親近寂靜言寂靜者即是於內親近寂靜即是於外何以故眼空我空我所亦空性如是故名爲寂靜耳空鼻空舌空身空意空我空我所亦空性如是故名爲寂靜由眼空故不行色境是故名爲親近寂靜由耳鼻舌身意空故不行聲香味觸法境是故名爲親近寂靜如是寂靜親近寂靜衆生不知欲令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提本性清淨光明何以故心之實性本清淨故云何清淨性無合故猶如虛空性清淨故亦如虛空無有相故亦如虛空性平等故是故菩提名爲最極清淨光明此淨光明童蒙凡夫不能覺知客塵煩惱之所覆故欲令衆生如實覺悟是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無取捨何以故捨生死岸橫截瀑流至於彼岸名爲取捨如來深入第一義諦不見此岸不見彼岸以一切法無彼此故是故菩提無有取捨凡夫不知無取無捨欲令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無相亦無觀察云何無相所謂眼識不可得故云何名爲無有觀察眼識於色無分別故如是耳識不可得故名爲無相耳識於聲不分別故名無觀察鼻識不可得故名爲無相鼻識於香不分別故名無觀察舌識不可得故名爲無相舌識於味不分別故名無觀察身識不可得故名爲無相身識於觸不分別故名無觀察意識不可得故名爲無相意識於法不分別故名無觀察如是無相無有觀察是聖者境出過三界故非凡小之所能知爲欲令其如實知覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提非過去非現在非未來故三際平等斷絕三輪云何名爲斷絕三輪於彼過去心不

起故於彼未來識不行故於此現在意不作故此心意識無有住處云何名爲三際平等過去之事不可思量未來之識不可宣示現在之意不可說故如是甚深三際平等三輪清淨衆生不知爲欲令其如實覺悟是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無身菩提無爲云何無身所謂眼識不可知故如是耳鼻舌身意識不可知故云何無爲無生無滅亦無住故故說無爲遠離三相如無爲相有爲之相亦復如是何以故一切諸法性如是故無性之性此性不無此二無二是菩提性如是無身及無爲相童蒙凡夫不覺不知欲令知覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提不可壞無所證跡云何所證及不可壞所謂眞如是所證跡由無住處故不可壞法界是所證由無種種故不可壞實際是所證由不可動故不可壞空門是所證由不可得故不可壞無相是所證由無分別故不可壞無願是所證由不可求故不可壞無衆生是所證由無本性故不可壞虛空是所證由不可取故不可壞無生是所證由無有滅故不可壞無爲是所證由無諸行故不可壞菩提是所證由於寂靜親近寂靜故不可壞涅槃是所證由本無生故不可壞如是所證跡及不可壞衆生不知欲令覺悟是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提不可以身得不可以心得何以故身無知故心如幻故如是正知名得菩提隨順世諦說有菩提當知菩提體不可得無能說者於何不可得若身若心若理非理若無若有若實若虛皆不可得云何不可說一切諸法種種方便無能顯說此菩提故無有少分而住於法以無住故非是文字言說境界譬如虛空無有住處不可宣說菩提亦爾無住無說如來如是如實觀察一切諸法皆不可說何以故一切法中無有語言諸語言中亦無法故如此妙法一切衆生不覺不知欲令覺知是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提不可取無有依處云何不可取云何無依處如來如實知見法故所謂眼不可得故不可取色不可得故無依處耳不可得故不可取聲不可得故無依處鼻不可得故不可取香不可取故無依處舌不可得故不可取味不可得故無依處身不可得故不可取觸不可得故無依處意不可得故不可取法不可得故無依處如來如是無取無依故於菩提現正等覺由眼無取色無依處故識無所依由耳無取聲無依處故識無所依由鼻無取香無依處故識無所依由舌無取味無依處故識無所依由身無取觸無依處故識無所依由意無取法無依處故識無所依由無所依故識無住處一切衆生虛妄橫執識有住處云何衆生識心住處此有四種所謂色蘊受想行蘊即是衆生識之住處如來了知衆生住處即無住處窮無住際一切衆生不覺不知欲令覺知是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子言菩提者名體性空由體空故則菩提空由體空故一切法空如來如是如其體空於一切法現正等覺以是義故不以空覺而覺於空此即名一三菩提智

謂若空若菩提少分無二空與菩提不可分別與一切法亦復如是無二無二相審諦觀察一切諸法無名無相無有能行亦無所行無所趣向無言無說無執無取是名爲空第一義中空亦叵得但有言說如說虛空但有空言空非言境如是說空名不可說是名爲入一切法門謂一切法無有名字於無名中强以名說如是名字於一切法無有住處何以故依一切相假立其名相本性空名依何立如來如是以如實智知一切法此云何知知從本來不生不出不起不滅無障無礙無相無爲離心意識無有名字無有音聲如是知見而得解脫如是解脫不縛不解何以故性平等故而諸凡夫不覺不知欲令於彼如實知覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提虛空平等平等而其虛空無等無不等菩提亦爾無等不等何以故諸法如實無生無滅故一切法無等不等如來如是如實知見無等不等故於諸法現等正覺是故於中無有少法說等不等於一切法如實而知當云何知知一切法無有根本無生無滅一切諸法本無今有已有還無彼無生者亦無滅者如是生滅從因緣生從因緣轉此中無有少法可轉如來爲斷生死長遠危險道故說如是如實之法一切衆生不覺不知斷生死道亦復不知法性平等及不平等欲令於彼如實知覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提所證即是如如如菩提如色亦如是於第一義不即不離如菩提如於受想行識如亦不即不離如菩提如於地界如水火風界如亦不即不離如菩提如於眼界色界眼識界如亦不即不離如菩提如於耳界聲界耳識界如乃至意界法界意識界如亦不即不離如是諸蘊及界處等一切諸法不離於如如來稱如知一切法是故現前成等正覺稱於性相等正覺故如現在如過去未來亦復如是前際不生後際未至中際寂靜如是平等即是菩提眞實所證如是所證一法不異一切法一切法不異一法以如實中若一若二若復多法俱不可得如是所證凡夫衆生不覺不知我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無相善入諸相云何爲相云何無相此中相者謂如始起一切善法言無相者謂一切法皆不可得又復相者是無住心所住之處言無相者即是無相三昧解脫又復相者心心所法稱量觀察一切諸法言無相者過於稱量隨識作業又復相者於有爲法審細觀察言無相者於無爲法現證相應如是甚深相無相門凡夫不覺我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無漏無煩惱蘊此中云何爲漏無漏漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏於此四漏皆悉遠離故名無漏云何名爲無煩惱蘊遠離四種煩惱蘊故所謂遠離欲蘊遠離邪見蘊遠離我見蘊遠離戒禁取蘊此四煩惱皆爲無明黑暗所覆盲無智眼欲貪渴愛使令乾燋積集建立故名爲蘊如來知此我見等惑無有根本本來清淨亦隨順知衆生清淨若我清淨若衆生清淨無二無二相此無二相即無生義

此無生義即無滅義於此無生無滅之中心意識等皆悉不轉此心意識不轉之處分別不生若有分別即生死法生若無分別即解脫法生若解脫法生即無明不起若無明不起即十二有支不生若十二有支不生即是無生若無生者即是解脫若解脫者即是了義了義即是第一義諦云何名為第一義諦所謂無我若無我者即不可說若不可說即是因緣和合之義如是因緣和合之義即一切法義一切法義即如來義以是義故若見因緣和合之法即見諸法若見諸法即見如來如是真見第一義中審諦觀察不見少分云何少分所謂觀察隨觀察心見其真實名真實見如是而知諸法平等是故如來現等正覺此之無漏無煩惱蘊了了無無二不覺不知我當今覺是故如來於諸眾生大悲隨轉

復次善男子菩提清淨無垢無有處所此中何法名為清淨云何無垢云何復名無有處所所謂空即清淨無相即是無垢無願即無處所無生即是清淨無行即是無垢無起即無處所諸法本性即是清淨窮究清淨即是無垢本性光明即無處所體不可說即是清淨體無分別即是無垢離言寂默即無處所真諦清淨法性無垢真實之際即無處所知蘊清淨知界本性即是無垢知入遠離即無處所知於過去盡智清淨知於未來無生之智即是無垢知於現在法界住處即無處所有如是等法淨無垢無處所義皆悉入於一所證中言所證者即是寂靜寂靜者即是寂滅寂滅者即是親證親證者即是無相無相者即勝義諦勝義諦者即虛空相如虛空相則菩提相亦復如是如菩提相一切法相亦復如是如一切法一切眾生亦復如是如諸眾生一切佛剎亦復如是如一切剎大般涅槃亦復如是是故我說一切諸法即涅槃相此為究竟實際之相無對之相無如清淨太來無垢從本已來無有處所如來如是於如是等種種色相見無色相故於諸法現等正覺等正覺已徧觀十方見諸眾生住不清淨起於垢識執著處所便於眾生普皆發起遊戲大悲以善方便欲轉法輪而念梵王未來誠請是時尸棄大梵天王知佛所念與梵眷屬八千億天前後圍繞於梵宮沒現如來前頂禮佛足而白佛言惟願世尊轉於法輪惟願善逝轉於法輪即說偈言

如來所證最寂靜　清淨無垢妙光明
不可宣說無名言　佛淨智慧方窮究
為此經於多億劫　難行苦行靡不經
無始癡愛我隨眠　顛倒眾生令覺悟
此會眾生多善利　音法佛所已修因
惟願廣開甘露門　轉最勝輪利含識
彼當覺悟最上法　摧破魔軍無有餘
引導邪徑諸眾生　令住如來真正道
如來大悲為最上　為利一切不思議
我今勸請天人師　轉於最上微妙法
如拘留孫佛所轉　亦如拘那含牟尼
迦葉善逝轉法輪　今請世尊如是轉
譬如大雲降甘雨　藥草卉木皆發生
願佛興大慈悲雲　徧降難思妙法雨
如來初生師子吼　梵音解說諸有情

願澍法水應其時　以滿人天深渴仰

善男子尸棄梵王說偈請已我於爾時受梵王請不捨如來遊戲大悲於波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初轉於無上法輪若沙門若婆羅門若天魔梵一切世間所不能轉轉法輪時其無常聲普聞三千大千世界時阿若憍陳如最初聞法悟解得果我於爾時而說偈言

不可說甚深　勝義無文字　我說非無果
陳如初悟解

善男子我轉法輪時復有無量無數衆生皆於如來遊戲大悲而得調伏復有無量無數衆生發菩提心是故如來於諸衆生大悲隨轉善男子是爲如來具足圓滿十六大悲常住其中不假功用任運恒轉爲一衆生經恒沙劫於大地獄具受衆苦而此衆生或有調伏或未調伏要令調伏置於如來正法之中如爲一衆生爲一切衆生悉亦如是如是經於無量劫中受地獄苦無有疲猒大悲之心亦無減少是故如來於諸衆生大悲深重不可思議二乘之悲如割皮膚菩薩悲心如割脂肉如來大悲深徹骨髓又復隨順佛智是聲聞悲勸諸衆生發菩提心是菩薩悲授當佛記是如來悲因悲心起是聲聞悲因化衆生是菩薩悲因於究竟成熟衆生是佛大悲求斷生死是聲聞悲運度衆生至於彼岸是菩薩悲普能度脫一切生死一切煩惱至於彼岸是佛大悲是故當知如來大悲最爲尊勝爲欲調伏諸衆生故或經一劫或復百劫或復千劫久住於世不入究竟無餘涅槃善男子乃往久遠過阿僧祇劫爾時有佛出現於世名栴檀舍多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世界名有香劫最勝香佛壽十六八萬四千歲聲聞弟子其數十六八萬四千之所集會皮如來身諸毛孔中恒流妙香偏滿三千大千世界一切普熏無諸穢惡恒清舍宅樹木山河種種色相無不皆香故此世界名爲有香其中衆生遇斯香者三業清淨具足衆善捨家修道深入四種此世界中一萬如來相續出現皆同一號名栴檀舍是故此劫名最勝香栴檀舍如來作佛事已涅槃時至復以出過一切人天淨妙天眼偏觀衆生何等衆生餘佛調伏何等衆生我當調伏乃見非想非非想天有一衆生過去世中曾種善根樂聞大乘心得清淨我應調伏而此衆生尚經八萬四千劫住彼天中過是已後方從天下生於人間未知五欲聞讚大乘便發阿耨多羅三藐三菩提心於大菩提永不退轉爾時栴檀舍如來方便大悲偏觀察已告諸比丘我於今夜當入涅槃便入大悲憐愍三昧入三昧已示現涅槃佛滅度後分布舍利十方人天恭敬供養正法住世八萬四千歲利益安樂無量衆生純以正法一味化人罷後像法流行於世彼佛世尊雖示涅槃以其大悲憐愍三昧神通力持復住於世八萬四千劫隱相好身世無能覩過於八萬四千劫已彼一衆生住非想者方生人中大豪貴家年始八歲時彼如來從三昧起至童子家現相好身住童子前唯此童子及萬二千應調伏者得見如來餘無能覩時彼如來先爲童

子發起大乘復爲演說五欲過患而告之言善男子五欲過惡甚可怖畏譬如高大五聚毒蛇隨一毒蛇即便害人況於五聚亦如積集五聚毒藥若嘗少分便能害人況食五聚是故汝應勿生貪著爾時童子聞是語已觀其舍宅資生之具若男若女一切所有皆如毒蛇深生猒離便於阿耨多羅三藐三菩提發深重心得不退轉佛知童子身心清淨具足衆善便與授記告諸天子言今此童子過七十二阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提名最勝寶如來應正等覺出現於世佛授記時餘人不聞唯此童子及萬二千天子堪任法器皆悉得聞時諸天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言彼最勝寶如來若成佛時我等當生彼佛國土時栴檀舍如來告諸天子當得往生彼最勝寶如來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記爾時栴檀舍如來與彼菩薩授記莂已然後究竟入於涅槃一切人天供養舍利善男子以是義故一切如來大悲深重具足圓滿非諸聲聞緣覺境界善男子如是法門能令汝等佛種不斷若有衆生聞此法門受持讀誦書寫解說乃至一字一句一偈所得善根未入涅槃相續不斷何以故因不斷故如來於此衆會之中說是大悲深法門時有一恒河沙數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心二恒河沙菩薩得隨順忍三恒河沙菩薩得於如來十六大悲及一切佛灌頂法忍爾時一切大衆聞此法門踊躍歡喜清涼悅澤傾竭身心合掌向佛而白佛言善哉如來善哉善逝快說斯義即以人天種種供具以申供養或以種種妙寶瓔珞或以種種上妙衣服或以種種珍膳飲食或以法服幢旛傘蓋持如是等種種供養恭敬尊重供養於佛

守護國界主陀羅尼經卷第四

守護國界主陀羅尼經卷第五　蘭五

唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之一

爾時世尊復告文殊師利童子言善男子當云何知如來應正等覺現證甚深事業善男子如來有三十二種正覺甚深事業何等名爲三十二種善男子如來於處非處如實而知善男子云何爲處云何非處言非處者謂諸衆生無有方便身口意業造不善行若得可意愛樂隨心遂求果者無有是處所言處者若諸衆生具有方便身口意業造諸善行獲得可意愛樂隨心遂求果者斯有是處復次善男子言非處者若諸衆生無有方便心懷慳悋得大富貴破於淨戒得人天身常行瞋恚獲端正報身心懈怠得於智慧散亂之人能得解脫惡慧衆生能斷習氣諸煩惱者無有是處若諸衆生具有方便修行布施得大富貴護持淨戒得生人天常修忍辱得端正報勤行精進獲得智慧心不散亂得正解脫善修智慧能斷習氣諸煩惱者斯有是處

復次作五逆罪得心安樂無有是處淨持禁戒得心安樂斯有是處復次若有衆生執著有見得順忍者無有是處愛樂修空得隨順忍斯有是處復次若諸衆生多住悔心得心安樂無有是處若心無悔得心安樂斯有是處復次若令女人得轉輪王王四天下或得帝釋大梵天王成佛出現無有是處若捨女人得男子身作轉輪王王四天下或作帝釋大梵天王及成佛者斯有是處復次若轉輪王非法治化無有是處若轉輪王正法治化斯有是處復次若諸帝王貪很驕奢能理國政無有是處若諸帝王無貪簡易能理國政斯有是處若諸人王執斷常見令國政理無有是處若諸人王明信因果國政乃理斯有是處若諸人王心不均平能治國政無有是處若諸人王無私平等能治國政斯有是處復次北拘盧洲捨報身後墮三惡道無有是處若言北洲死後生天斯有是處復次若行殺害而得長壽乃至邪見受行邪法得聖道者無有是處若不殺生得壽命長乃至正見受行正法得聖道者斯有是處復次阿羅漢向不定得果無有是處若阿羅漢向定得果者斯有是處復次須陁洹人受第八生無有是處若須陁洹無第八生斯有是處復次若斯陁含受第三生無有是處若斯陁含無第三生一生人天能盡苦際斯有是處復次若阿那含還生欲界無有是處若阿那含不生欲界能盡苦際得涅槃者斯有是處復次若阿羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不受生死入涅槃者斯有是處復次若有人言除佛大師更有聖人超過佛者無有是處若言唯佛是天人師更無過者斯有是處復次若有人言得無生忍有退轉者無有是處若得無生不退轉者斯有是處復次若有人言坐菩提場不成正覺無有是處若坐道場決成正覺斯有是處復次若有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是處若言諸佛無煩惱習斯有是處復次若有人言一切如來智有障礙無有是處若言如來智無障礙斯有是處復次若有人言如來頂相有能見者無有是處若言如來無能見頂斯有是處復次若有人言佛不加威能知如來心之所住無有是處若言佛加方知如來心所住處斯有是處復次若有人言如來亦有不住三昧三摩呬多無有是處若言如來常在三昧等引功德斯有是處復次若有人言一切如來言有虛妄及誤失者無有是處若言如來言無虛妄亦無誤失斯有是處復次若有人言如來作業有錯誤者無有是處若言如來諸所作業無錯誤者斯有是處善男子以如是等說於如來知處非處有無量門非言所及如於實諦無有變異此是如來第一正覺力甚深業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

大地可使行　虛空可搖動　如來終不說
非處以爲處　虛空可爲身　同士六五色
如來終不說　非處以爲處　一切處差別
上中下不同　如來已宣說　決定無別異
一切非處別　上中下不同　如來已宣說
決定爲非處　若處若非處　如來如實知
隨衆生樂欲　具足而宣說　沙門婆羅門

不知處非處　虛妄馳諸境　佛智無不知
衆生種種執　非處求解脫　具德世所尊
為說眞實處　彼執非法器　故佛捨衆生
機熟解脫時　復當為宣說　此為佛第一
最勝事業門　遠離諸過非　能脫衆生苦
是處非處法　無量無有邊　難屈無不摧
斯名大仙力

復次善男子如來於過去世現在未來所作行業誓願不同種種處所種種因緣種種事相種種異熟無量差別皆如實知云何而知善男子此中過去行業誓願善根為因遠離不善未來得果若有過去行業誓願以不善根而為其因遠離善根未來得果如是種種如來一一皆如實知復次若有行願未來漸減若有行願未來漸增若有行願現在漸減未來漸增若有行願現在漸增未來漸減若有行願現在未來皆漸減少若有行願現在未來皆漸增長如是種種皆如實知復次若有行願現在小因來世廣大或現在廣大未來微小或初起微細後漸增勝或初廣大後漸微細如是種種皆如實知復次若有行願當得聲聞若有行願當得緣覺若有行願當成佛因皆如實知復次或有行願因苦果樂或有行願因樂果苦或有行願因果俱苦或有行願因果俱樂皆如實知善男子如是過去現在未來種種行業所感異熟因果相順猶如影響如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如來第二正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來善巧智　知衆生業果　三世悉無遺
智眼皆無著　善因當得樂　異熟處人天
是惡感苦因　如來悉知見　善業不善業
各各果當成　善逝悉能知　如摩尼在掌
有業甚微細　當成廣大因　初大後微細
如來悉見知　有業聲聞行　有業緣覺因
有業成如來　善逝悉知見　或因樂果苦
因苦果樂殊　因果苦皆同　因果俱安樂
業與於法性　因果不相違　如來如實知
性相皆窮究　一切衆生界　三世業轉迴
一一無有差　如來悉明了

復次善男子一切衆生無數樂欲種種差別如來一一皆如實知佛云何知或有衆生住貪欲行樂於瞋恚或有衆生安住瞋恚樂於婬欲或有衆生安住愚癡樂於婬欲及與瞋恚如來一一皆如實知或有衆生住善法中樂欲不善皆如實知或有衆生所作微小樂欲廣大或有衆生所作廣大樂欲微小或有衆生初於因中樂欲微小至於果中樂欲廣大或有因中樂欲廣大至於果中樂欲微小如是種種皆如實知或有衆生樂邪見等因中不定當成決定或因樂欲正因決定當得解脫彼彼差別如來悉知或有樂欲當超欲界或有樂欲當超色界或有樂欲當超三界如是一一如來悉知或有樂欲日日減少後當漸得增勝廣大或有樂欲最勝廣大後漸減少得不可意如是種種皆如實知或有樂欲受種種生得種種色受用種種資生之具如是差別如來悉知或有樂欲處人天上或有樂欲當得解脫如是差別如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如

來第三正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

衆生種種欲　意樂無數量　如來一切知
如實悉能知　彼彼諸衆生　住貪樂瞋恚
住瞋樂癡冥　一一如實知　住癡樂欲貪
住善樂不善　其心種種變　善逝悉能知
下劣因衆生　心恒樂廣大　住廣樂廣大
住勝劣中求　或復有衆生　因劣果超勝
因勝果中劣　如來如實知　住邪不定中
後時當決定　住正脫三界　如來如實知
或樂種種生　色相及資具　處於人天上
解脫欲相應　三世諸衆生　樂欲佛皆了
隨心爲說法　是第三業門

復次善男子如來於無數世界種種界別皆如實知佛云何知謂知此世界其中衆生修諸功德此界衆生造諸惡業此界衆生修解脫業此界衆生當得出世如是種種悉如實知復次善男子如來知眼界色界眼識界當云何知有三因故謂知內空外空內外空故如是徧知乃至知意界法界意識界內空外空內外空故復次知於地界水火風界皆如虛空復次知欲界色界無色界從於妄想分別所起復次知有爲界行相現前有窮盡故知無爲界無行相故知煩惱界客塵相故了煩惱流可斷絕故達其本性光明相故知諸行界妄念無明爲其相故知涅槃界智慧相故正念相故善男子如是世界安立初現在前世界轉滅至於他世生起因緣依住作業如是差別如來一一皆如實知知已隨應而爲說法此是如來第四正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛於界善巧　及住轉滅時　少善大果因
人師子能了　有福無福界　福門解脫門
解脫界不同　一切智明見　如來知眼界
色識界俱空　耳界鼻舌身　意法空亦爾
地水火風界　如實了皆空　三界妄念心
人師子能了　煩惱客塵相　諸法性皆無
行不行如空　斯涅槃三相　世界不善起
成已壞滅同　此界及他方　無念皆知見
十方空無際　有界佛能知　佛智勝無涯
衆生不能測　此是清淨主　第四調生門
修此不退還　決證菩提果

復次善男子如來於諸衆生諸根勝劣精進懈怠若利若鈍皆如實知云何能知善男子鈍根愚闇下劣衆生中根勝根皆如實知復次隨如是根分別生貪隨如是根分別生瞋隨如是根分別生癡及託外境生貪瞋癡如來悉知復次隨根分別生貪瞋癡展轉增廣或復隨根分別所生少貪瞋癡更不增長如來悉知復次此根是善根因此根即是不善根因此根即是解脫道因此根是出生死道因如是種種如來悉知復次善男子佛如實知眼耳鼻舌身意六根男女命根苦根樂根憂喜捨根信根進根念定慧根未知當知根已知根具知根如是種種如來悉知復次因於眼根心住耳根不住鼻舌身等三根因於耳根心住鼻根不住餘根因於鼻根心住舌根因於舌根心住身根因於身根心住眼根如是種種根如來悉知復次若有衆生有布施根現持淨戒如來知其從無始來諸根展

轉有多差別是故為說檀波羅蜜若有衆生
有淨戒根現行布施如來知其從無始來諸
根展轉有多差別是故為說尸波羅蜜或有
衆生有忍辱根現行精進如來知其從無始
來諸根展轉有多差別是故為說忍波羅蜜
或有衆生有精進根現行忍辱如來知其從
無始來諸根展轉有多差別是故為說勤波
羅蜜或有衆生有禪定根現修智慧如來知
其從無始來諸根展轉有多差別是故為說
禪波羅蜜或有衆生有智慧根現在禪定如
來知其從無始來諸根展轉有多差別是故
為說甚深般若波羅蜜多令其修習一切廣
大菩提分法復次知此衆生有聲聞根現修
緣覺所行之行如來知其從無始來諸根展
轉有多差別堪聞聲聞是故為說聲聞乘法
若有衆生有緣覺根修聲聞行如來知其從
無始來諸根展轉有多差別堪聞緣覺是故
為說緣覺之法或有衆生有大乘根修二乘
行如來知其從無始來諸根展轉有多差別
堪聞大法為說大乘復有衆生有下劣根現
修大乘如來知其從無始來諸根展轉有多
差別而為說法令捨下劣修習大乘復有衆
生不任法器如來知其從無始來諸根展轉
有多差別久未堪任故且棄捨待根熟時堪
任法器發殷重心如來當為殷勤說法善男
子如來如是知諸衆生若根已熟若根未熟
欲出三界或不欲出如是種種如來悉知當
云何知知其根本云何修習云何性云何相
云何因云何緣云何思云何果云何報云何
究竟如來一一皆如實知此是如來第五正
覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

佛知根智到彼岸　隨順衆生種種殊
上中下品悉了知　勝業能招解脫果
了煩惱際唯虛假　厚薄輕重悉皆知
善知諸惑對治門　惡招生死善解脫
知眼至意男女命　苦樂憂喜及捨根
信進念定慧當知　已知具知根悉了
知因眼根唯住耳　乃至因身住眼中
施根持戒為說檀　戒根行施為說戒
忍根勤修為說忍　進根修忍為說勤
定根修慧說諸禪　慧根住定說般若
聲聞根修緣覺行　以知根故說聲聞
緣覺根住聲聞乘　知根為說於緣覺
下劣遠離上乘法　大悲為說諸度門
根熟不熟佛皆知　是器為說捨非器
諸根行相修習性　隨其因緣及與思
果報究竟如是知　是佛第五真實業

復次善男子如來於徧趣行皆如實知當云
何知知正定衆生界知不定衆生界知邪定
衆生界云何而知正定衆生謂此衆生有大
因力宿植多福聰敏利根智慧將開如來如
實知昔善已或為說法或不說法稱其法器
皆令解脫云何而知不定衆生謂彼衆生有
大緣力根將成熟若隨其心得聞正法即得
解脫若不聞法不得解脫如來為此不定衆
生說於因緣和合之法彼諸衆生隨機聞法
心得清淨各證道果如來為此不定衆生出
興於世云何知於邪定衆生謂此衆生愚癡
覆心非是法器更無方便可以化誘譬如盲

者對於日光若爲說法及不說法俱無利益無解脫分如來知其非是法器便置捨之爲彼衆生是故菩薩摽大悲甲復次善男子如來善知衆生三毒徧趣之行知貪欲行有其三種云何爲三謂或有貪欲從妙境生或有貪欲從愛想生或有貪欲從宿習生知其瞋行亦有三種云何爲三謂或有瞋毒從恚而生或有瞋毒從違境生或有瞋毒從於過去隨眠所生知愚癡行亦有三種云何爲三謂或有愚癡從無明生或有愚癡從身見生或有愚癡從疑心生如是種種如來悉知復次如來知其苦行速疾通達知根利故又知苦行遲緩通達知根鈍故知安樂行速疾通達知根利故知安樂行遲緩通達知根鈍故復知有行遲緩通達正念故復知有行速疾通達能堅持故又復善知有速疾行遲鈍通達數息觀故有速疾行速疾通達心不著故又復善知擇法之行謂或有行慧多定少或復有行定多慧少或有定慧俱不具足或有定慧二俱圓滿如來悉知或復有行心力具足身力不具或復有行身力具足心力不具或復有行二俱不具或復有行二俱具足如來一一皆如實知或復有行令身業淨口意不淨或復有行令口意淨身業不淨或令三業俱得清淨或令三業俱不清淨如是諸行或是三界生死之因或解脫因如來皆以無礙智眼一切隨轉是爲如來第六正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切處行佛盡知　正定衆生大因力
不定衆生根熟相　邪定非器空有悲
貪行衆生三種因　瞋恚愚癡亦三種
種種無邊煩惱界　徧行因起佛皆知
苦行疾得因利根　鈍根遲緩不能達
樂行速疾由根利　鈍根劣弱佛皆知
有行遲鈍漸澄清　復有遲鈍頓清淨
有速疾行得微劣　起過速疾無著因
有行智增擇法生　有行定增成法器
有行俱少非法器　定慧和合勝道生
有行心力具非具　有身力具心不具
大威德故身心具　一切見者悉皆知
有行不能淨語心　或有能令身語淨
或有不能心永淨　有行但能清淨心
或有不能淨語言　有行能令心語淨
或有不能身永淨　有行三業淨無瑕
有行建立生死因　有行爲因招解脫
如是徧行佛皆了　是第六業最勝門

復次善男子如來於一切靜慮解脫等持等至伏滅煩惱生起因緣皆如實知佛云何知謂知衆生煩惱生起以何因生以何緣生滅惑清淨何因能滅何緣能滅此中煩惱生因緣者謂不正思惟以爲其因無明爲緣無明爲因行爲緣行爲因識爲緣識爲因名色爲緣名色爲因六處爲緣六處爲因觸爲緣觸爲因受爲緣受爲因愛爲緣愛爲因取爲緣取爲因有爲緣有爲因生爲緣生爲因老死爲緣煩惱爲因業爲緣見爲因貪爲緣隨眠煩惱爲因現行煩惱爲緣此是煩惱生起因緣云何衆生滅諸煩惱所有因緣有二種因有二種緣云何爲二一從他聞隨順法聲二者內心起於正念復次有二種因有二種緣

能令衆生猜淨解脱謂奢摩他心一境故毗鉢舍那能善巧故復次有二種因有二種緣不知來智故知來智故復有二種因緣微細觀察無生理故近解脱故復有二種因緣具足行故智慧解脱現在前故復有二種因緣謂盡智故無生智故復有二種因緣隨順覺悟眞諦理故隨順獲得眞諦智故此是衆生除滅煩惱清淨因緣如來悉知復次善男子煩惱因緣無有數量解脱因緣亦無有量或有煩惱能與解脱以爲因緣觀實體故或有解脱能與煩惱以爲因緣生執著故如是廣大無障礙行如來悉知善男子如來禪定智慧皆悉具足謂離欲界惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮初靜慮起滅尋伺等隨順次第入八解脱三摩鉢底逆次入住諸三摩地或復超間横竪無礙住於等至顯示三昧如來了知三摩鉢底與三昧門無少差别如來三昧三摩鉢底不從因緣入一三昧一切三昧皆悉現前一三昧起而能即入一切三昧如來終不作如是念我今能入如是三昧而常三昧無不定心一切無能測知如來所有三昧緣覺三昧超過聲聞菩薩三昧超過緣覺如來三昧超過菩薩而佛三昧無能過者如來智慧於一切處無障礙轉無能過者隨順教化一切聲聞定緣覺菩薩亦復如是如來如是種種知已隨其所應而爲說法此是如來第七正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛法王眞實智　知諸衆生染淨因
如是因緣煩惱生　如是因緣得解脱
邪思爲因無明緣　無明爲因行爲緣
識與名色六處等　有支因緣悉如是
煩惱爲因業爲緣　諸見爲因貪爲緣
隨眠結惑以爲因　現行煩惱以爲緣
衆生解脱二因緣　從佗聞聲起隨順
內心正念觀空法　解脱有海得超昇
止觀和合互相資　無少去來而可得
諦觀無生亦無滅　親近解脱得清涼
住三種行長三明　修習解脱不放逸
盡無生智得實諦　由此因緣清淨心
佛入正定三昧門　出入滅定念具足
法王禪定無等等　入八解脱多等持
逆順次第超間遊　一定顯示無邊定
心無迫隘無分别　雖常住定無定心
聲聞緣覺三摩提　菩薩億千種種定
佛三摩地過諸定　此善巧業智難量

復次善男子如來以宿住智知於自身及諸衆生過去無數宿住生事所謂一生二生十生百生千生百千生億百千生成劫壞劫成壞劫無數成劫無數壞劫無數成壞劫我及衆生如是名字如是種性如是飲食如是形相如是色類如是苦樂如是處所如是壽命如是生死於某處殁而生某處無數種種宿住之事皆悉憶念復知彼彼衆生過去以如是因生此世界如來知已隨其所應而爲說法又如實知一切衆生過去心行如是前念次第因滅相續引起如是後念或復緣闕後念不生如是種種如來悉知如一衆生如是心滅如是心生輪轉不斷無量無邊恒河沙劫説不能盡如一衆生一切衆生亦復如是

念念生滅心心相續說不可盡如來一一皆如實知假使盡於未來際劫說於如來所知宿住不可窮盡故說如來宿住智慧不可思議不可稱量難知邊際說不可盡爾時如來出大悲聲猶如牛王普告衆生汝等應當念念思惟往世久近曾種善根或於佛所曾種善根或二乘所種諸善根彼諸衆生以佛感力皆念昔善如來知已隨應說法彼諸衆生得聞法已如昔善根各於自乘得不退轉是為如來第八正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛世間燈念往劫　無邊億數那由他
諦了自己及衆生　如掌觀五阿摩勒
如是姓名色分別　壽命住處生死殊
以是因緣此處生　善知時故為說法
又知過去無邊劫　衆生心心所不同
無量種類各生心　如來大智皆明了
過去流注心不斷　一一衆生佛悉知
劫數量等恒河沙　說彼無邊行無盡
盡未來際所有劫　不能說佛宿住因
智慧無等無有邊　猶如大海無涯際
佛住利智勝通力　念昔所修白淨因
及彼衆生種善根　過去或曾供養佛
佛威神力令憶念　如前所作白法因
念已示教住三乘　清淨解脫恒無退
善逝過去因無量　一切衆生難測量
以此第八業為因　無數衆生悉調伏

復次善男子如來天眼清淨過於人眼見諸衆生死此生彼所謂下劣最勝善色惡色若好若醜如是種種隨業受生或有衆生具身惡行或有衆生具口惡行或有衆生具意惡行或謗賢聖及邪見等業因緣故捨此身已墮於地獄復有衆生具身善行或有衆生具口善行或有衆生具意善行不謗賢聖及正見等業因緣故捨是身已生於天上如來天眼皆悉知見如是十方盡於法界於虛空界無量無邊超過數量所有世界於其中間或有世界劫火洞然空無所有或有世界種種衆生死此生彼或諸菩薩遊行諸剎或諸如來趣於道樹證大菩提轉正法輪應盡晦跡示入涅槃各各聲聞現得解脫或入涅槃彼彼緣覺現種種通能令遇者功德增長如是種種佛皆明見如對目前復見世界無有身相諸衆生等非外五通天眼所見亦非二乘及菩薩眼之所能見唯有如來天眼明見或有其地量如車輪其無身相諸衆生等充滿其中多於三千大千世界所有人天佛皆明見以淨天眼微細觀察一切世界所有衆生堪調伏者令其一一各見佛身而現其前彼彼衆生互不相知是為如來第九正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來光明淨天眼　威德照見劫無邊
十方一切剎難思　衆生受生各何相
或有已現當生別　有色無色種種殊
或人天趣或三塗　下中上品生非一
垂歿將生種種異　一切見者見無遺
造罪惡趣所沈淪　修福超處人天上
或有修行菩薩行　入出種植菩提根
或坐道樹摧衆魔　覺悟最勝菩提道
轉妙法輪皆自在　人天解脫量難思

作佛事已示涅槃　如來天眼皆明見
或從師聞獲正念　履踐寂滅得清涼
或起有海不由師　解脫安樂如來見
或有無數聲聞衆　或復修行緣覺乘
彼衆生界無有邊　佛淨天眼皆明見
或有衆生無色相　等車輪量有衆多
過三千界內人天　如是微細如來見
佛見一一衆生界　流轉五道無有邊
一切智了無衆生　以大慈悲故調伏
或有利根應度者　各見如來現在前
爲說勝法愜其心　此佛第九天眼業

復次善男子如來一切諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫自覺現前具足圓滿作師子吼發如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如來知此究盡煩惱極無垢染清淨光明一切習氣無不永滅聲聞斷惑有盡有量習氣不除緣覺盡惑亦有分量遠離大悲闕無礙辯唯有如來一剎那心平等相應一切煩惱諸相煩惱根本煩惱習氣煩惱永盡無餘大悲善攝辯才無畏皆悉圓滿一切世間無能過者何以故諸佛如來永滅一切諸業習氣煩惱習氣威儀誤失諸習氣故譬如虛空本性清淨一切煙塵無所依住如來亦爾得於煩惱究盡之智諸業煩惱一切習氣無所依住而如來心以無住相煩惱盡處智平等中微妙安住爲斷衆生一切煩惱有漏五蘊而說妙法作如是言哀哉衆生於無事中橫生煩惱汝等應當如實思惟揀擇觀察復爲衆生種種善巧種種譬喻說煩惱性本無所有彼諸衆生如實觀已不見少法而可執持種種煩惱任運永滅入於涅槃此是如來第十正覺力甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

十力世尊力圓滿　成就廣大甚深門
煩惱障盡智相應　得勝菩提最寂靜
聲聞滅惑得盡智　有量習氣猶未除
緣覺斷惑得菩提　大悲辯才皆不具
佛爲世主人中勝　惑習俱滅得皆圓
盡煩惱際大悲增　辯才無量皆成就
佛住究盡煩惱智　知衆生惑妄非真
慜行邪道諸有情　不履如來正法跡
大悲猛利爲物說　無常苦空無我門
汝等思惟本性空　常得最勝妙寂靜
不得衆生數取趣　作者及與摩納婆
爲著邪見諸衆生　大覺與悲說解脫　十九
於一切時無猒倦　未曾一念捨衆生　二十
常住三昧無動搖　爲利衆生演妙法
如是等相佛事業　十力住於力地中
轉無等等最勝輪　能摧究敵難傾動

守護國界主陀羅尼經卷第五

音釋

鈍 杜困切不利也　履 良以切踐也　誘 云九切教也　擐 胡慣切貫也　隘 烏懈切陿也

守護國界主陀羅尼經卷第六　蘭六

唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之二

復次善男子如來安住四無所畏能作種種諸佛事業謂知自身即是無上正等正覺一切世間若天若人無有能作如理說言如來世尊非正覺者以何因緣說諸如來是正等覺謂諸如來於一切法平等正覺無有高下何等一切法所謂凡夫法有學法無學法緣覺法菩薩法諸佛法如是諸法皆等正覺復有世間法出世間法善法不善法有漏法無漏法有爲法無爲法如是諸法如來正覺體平等故云何平等謂空平等見一切法本性空故無相平等相本性故無願平等三界性故無生平等生本性故無行平等行本性故無出平等出本性故無阿賴耶平等心本性故如是眞諦平等三世性故智脫平等無明有愛本體性故涅槃平等生死輪轉本體性故如是一切諸平等法如來正覺以是因緣故說如來眞是無上正等覺者成於如是正等覺故以大悲心出妙言詞爲諸衆生說種種法示解脫道令出苦際餘諸衆生實非大師自言我是正等覺者如來爲此諸衆生故自唱德號作如是言唯我如來是等正覺令非法器皆成法器是爲如來第十一正覺無畏甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

自然覺悟者　覺諸法平等　是故號如來
二覺平等見　一切凡夫法　與佛法平等
有學及無學　緣覺法亦然　世及出世法
此二亦平等　善及不善法　與涅槃平等
空法無相法　無願無生法　無行等諸法
平等而顯示　佛大悲廣說　覺悟諸衆生
聞法得解脫　是佛最勝業

復次善男子如來自知諸漏煩惱已究竟盡一切世間若天若人無有能作如是說言如來諸漏煩惱未盡云何如來諸漏煩惱已究竟盡所謂於欲煩惱心得解脫一切欲行習氣煩惱證滅諦故於有煩惱心得解脫一切有行習氣煩惱證滅諦故無明煩惱心得解脫諸愚癡行習氣煩惱證滅諦故於見煩惱心得解脫諸煩惱行及與習氣證滅諦故以是義故隨順俗諦說於如來諸漏煩惱究竟永盡聖者慧眼稱眞諦故觀察現證無有少法而可得者所謂若能滅智若所滅惑若思若修乃至現證俱不可得何以故彼自性盡無不盡時不從因緣待對說盡如是盡者是眞實盡此眞實盡不與餘法而作因緣故此盡者即是無爲即此法中無生無滅亦無有住此無生滅若佛出世若不出世法界常住如法界常此智成就亦復如是如此成就即非成就若能如是如所教住得無煩惱非斷煩惱得煩惱無如來大悲隨順俗諦爲衆生說滅煩惱法是爲如來第十二正覺無畏甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛無欲習氣　故無欲煩惱　瞋恚習氣盡
有煩惱不生　善逝離無明　由滅癡根本
諸惑習氣盡　見惑則不生　佛依俗諦門
故說煩惱盡　眞中不可得　無滅亦無增
盡智不對緣　聖知本自盡　由無三相故

此盡即無爲　法界常不遷　知此到彼岸
知已如是說　此業佛能窮

復次善男子如來平等於諸障礙無障礙法如實了知一切世間若天若人無有能作如理說言如來所說障礙之法非障礙者此中云何爲障礙法謂有一法能爲障礙即濁亂心復有二法能爲障礙謂無慚無愧復有三法能爲障礙謂身惡行口惡行意惡行復有四法能爲障礙謂以貪故而行非法或以瞋故而行非法有以癡故而行非法有以怖畏而行非法復有五法能爲障礙謂殺生偷盜邪行妄語及飲諸酒復有六法能爲障礙謂不尊敬佛不尊敬法不尊敬僧不尊敬戒不尊敬定不能尊敬諸善知識復有七法能爲障礙謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑劣慢邪慢復有八法能爲障礙謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定復有九法能爲障礙云何爲九謂已惱害我現惱害我當惱害我過去憎我善友現在憎我善友未來憎我善友過去愛我怨家現在愛我怨家未來愛我怨家於此九種憶念對境增不善心名爲障礙復有十法能爲障礙云何爲十所謂殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見是名爲十如是乃至起不善念樂著因緣安住一切煩惱結使常與顛倒障礙相應愛見煩惱堅執不捨凡有所作身口意業皆與名利諸欲相應如是一切皆名障礙如來悉知亦爲衆生如實說於無障礙法令其障礙永斷不生是爲如來第十三正覺無畏甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛覺障礙法　不能證解脫　謂心不清淨
無愧及無慚　身語意業中　無有無表戒
貪欲瞋癡怖　起惡行無邊　殺盜及邪婬
妄言飲諸酒　六不敬七慢　八邪道常行
九惱十惡因　佛說皆障礙　修習不善念
不得解脫門　佛知顛倒源　無中堅執著
慈悲爲說法　令離障礙因

復次善男子如來如實宣說能盡苦道一切衆生依此修習皆得解脫於此義中一切世間若天若人無有能作如理說言如來所說非解脫道云何名爲真解脫道所謂一道是解脫道於諸衆生起清淨心復有二道是解脫道謂奢摩他毗鉢舍那復有三道是解脫道謂空無相無願法門復有四道是解脫道謂四念處云何爲四謂身受心法云何身念處謂觀內身修身觀心得安住觀外身修身觀心得安住觀內外身修身觀心得安住是名身念處云何爲受念處謂觀內受外受內外受修受觀心得安住云何爲心念處謂觀內心外心內外心修心觀心得安住云何爲法念處謂觀內法外法內外法修法觀心得安住復有五道是解脫道云何爲五所謂信根進根念根定根慧根復有六道是解脫道云何爲六謂念佛念法念僧念戒念捨念天復有七道是解脫道云何爲七所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分定覺分捨覺分復有八道是解脫道云何爲八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定復有九道是解脫道謂初禪二禪三禪四禪空處識處無所有處非想非非想處滅

受想定復有卜道是解脫道謂不殺生不偷
盜不邪行不妄語不兩舌不惡口不綺語不
貪不瞋不邪見是名爲十如是所有一切諸
善菩提分法或戒蘊相應定蘊相應慧蘊相
應解脫蘊相應解脫知見蘊相應或聖諦相
應皆解脫道復有解脫道所謂眞正中道無
少可得不增不減不取不捨不攝不散得眞
實道二念不生以一切法本無二故如來於
此解脫道中眞實知見亦爲衆生如是宣說
有修習者能盡苦源此是如來第十四正覺
無畏甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

修習清淨道　增益無量樂　能趣甘露徑
佛智自然知　所有衆善因　是佛菩提分
修者得解脫　無能說爲非　正念滅塵勞
能與善和合　遠非不執著　得安樂涅槃
善巧觀因緣　如空無有所　如幻亦如夢
能脫生死流　依定起悲心　脫諸有輪轉
此是大仙業　世間無等倫

復次善男子如來身無誤失一切凡夫若勝
智者求得如來少分過失無有是處何以故
如來身業儀範端嚴行無顧盻被僧伽梨著
衣持鉢行住坐臥進止迴旋入出村坊往來
城邑如是一切審諦安詳足不履地而令於
地千輻輪相出現分明復有蓮華香潔殊妙
而承其足凡諸蠢動觸如來跡七日七夜安
隱泰然後生人天受勝妙樂如來袈裟離身
四寸而不墮落旋嵐猛風不能飄動身常光
明凡所照觸乃至下濟阿鼻地獄離苦清涼
由如是等故說如來身業無失復次善男子
如來語業無有誤失一切凡夫若愚若智求
得過失無有是處何以故善男子如來知時
而發言故時語眞語實語義語如說而行無
有錯誤言不再發一切衆生聞皆歡喜以深
字義莊嚴語言一音說法異類等解以如是
義故說於如來語無誤失復次善男子如來
意業無有誤失一切凡夫若愚若智求得過
失無有是處何以故如來常住三摩呬多行
諸佛行常無散亂以無著智知一切法是故
如來意業無失善男子如來自住無誤失法
亦爲衆生說如是法令得如來無誤失法是
爲如來第十五正覺不共甚深事業爾時世
尊欲重宣此義而說偈言

三界獨尊無誤失　身口意業淨無瑕
世尊內無煩惱非　普能利益諸含識
欲斷衆生諸過失　爲說最勝寂靜門
令無誤失同世尊　此第十五如來業

復次善男子如來無有異相苦樂等聲是故
一切人天外道若魔若梵無能說佛聲有過
失無何等聲所謂如來無憂喜聲何以故離
愛恚故一切衆生種種供養恭敬讚歎不生
歡喜心亦不高一切衆生不修敬養毀謗罵
辱不生瞋恚心亦不下如來無悔恨聲何以
故所作事業無少艱難已究竟故如來無諍
論聲何以故往昔常樂住阿蘭若離我我所
無取無求已脫煩惱諸結縛故善男子如來
自住無異相聲亦爲衆生說如是法令離如
是異相之聲是爲如來第十六正覺不共甚
深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

恭敬讚歎心不高　輕慢毀呰心不下

遠離愛恚非法故　先世妙行無譏嫌
佛阿蘭若昔修持　我所取結皆無有
住如是法如是說　此最勝業唯如來

復次善男子如來無忘失念故無少法而不明記於何無忘謂諸靜慮解脫三昧三摩鉢底如是法中皆無忘失又知眾生心行起動顧視往來隨宜說法亦無忘失法義詞辯無所畏中亦無忘失如來自住無著智慧三世法中念無忘失亦為眾生說如是法令得於念無有忘失是為如來第十七正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

最勝法王無忘失　禪定法智等無遺
眾生心行悉皆知　隨宜為說無所畏
三世諸乘一切法　無著智慧並無忘
隨無忘失說亦然　最勝丈夫之事業

復次善男子一切如來無不定心謂行住坐臥飲食語默如是時中常住甚深三摩呬多入諸三昧到於彼岸於諸禪定無有障礙一切世間人天之類無一能觀如來所住三摩呬多唯除世尊威德所被如來自住無不定心亦為眾生說如是法令捨散亂此是如來第十八正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來常住三摩地　行住坐臥一切時
飲食語默利眾生　恒處三昧無搖動
十方世界眾生類　無能測佛三昧心
亦為眾生說此門　是佛難思之事業

復次善男子一切如來無種種想以離種種諸異想故心無高下云何如來無種種想所謂於諸佛剎無種種想佛剎體性同於虛空無有盡故於諸眾生無種種想眾生本性同無我故於諸佛中無種種想同平等智證真法界一相無雜無破壞故於佛法中無種種想一切諸法性無染故見持戒者不生愛念見毀禁戒不生瞋恚自他得利心不增高自他失利心不減少於正見者亦不尊重於邪見者亦不輕賤何以故如來住於平等性故如來自住諸法平等無種種想亦為眾生說如是法令離諸想此是如來第十九正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

善逝普無諸異想　謂利眾生佛法中
如是異想永皆無　大名稱者之所住
持戒破戒及得失　易調難調皆等心
兩足尊為諸眾生　說法令脫諸邪執

復次善男子如來正覺無不擇捨何以故如來修習諸善道捨非不修習而有所捨所謂修習身戒心慧如是而捨如來捨者與智相應非是無知是出世道聖解脫捨非是世間非聖解脫而有所捨如是捨者不捨大悲能轉梵行利益眾生自然成就非是待對因緣和合而得成就是如來捨無有高下平等安住得不動搖體無有二遠離二相有量無量悉皆超越待時而捨不過於時非心意識動念境界非假安立非有分別非是積聚非差別見如是捨者是真勝義常恒不變此是如來圓滿大捨亦為眾生說如斯法令得如是圓滿大捨是為如來第二十正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來無有不擇捨　修最勝道善因緣

身戒心慧次第修　人中最勝無愛恚
非假分別無分別　非積集捨共相應
真實不變大捨中　廣為衆生如是說

復次善男子諸佛如來樂欲無減謂善法欲云何名為善法之欲所謂如來大慈欲無減大悲欲無減說法欲無減調伏衆生欲無減成熟衆生欲無減樂處寂靜欲無減勸諸衆生發菩提心欲無減令諸衆生紹三寶種欲無減如來無有隨心惡欲凡有善欲智為先導自滿善欲亦為衆生說如是法令得如來最勝圓滿一切智欲此是如來第二十一正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛善法欲已圓極　慈悲常轉度衆生
成熟勸發菩提心　紹三寶種不斷絕
不順貪欲瞋癡怖　凡有所欲智為先
最勝智者如是知　哀愍衆生多懈怠
無善法欲多惡欲　教令善欲正勤修
無等智業利衆生　有情因此皆調伏

復次善男子如來所有精進無減如來於何精進無減所謂調伏衆生審諦觀察精進無減若有衆生專心聽法而為演說不憚劬勞精進無減若有衆生一劫聽法身心無倦佛亦一劫或過一劫不起于座不飲不食說法無斷若復過於恒沙剎外有一衆生堪任調伏即往教化令修正行而佛身心無有懈怠安樂寂靜自行精進得聖解脫亦為衆生讚歎精進是為如來第二十二正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

精進出生人獅子　是故常讚於精勤
念念勇悍無減時　有堪聞法恒宣說
善逝精進無休息　身口意業不疲勞
自然堅猛離諸非　亦觀衆生起精進

復次善男子如來正覺於一切時徧一切處正念無減云何時處正念無減善男子如來始從無間道後得阿耨多羅三藐三菩提即觀三世一切衆生心行相續生滅流注如是知已念念不忘不求不退故常無減如來善能觀察三聚正念無減所謂深入衆生諸根心行雖無動念尋伺分別而為說法無有錯亂是故如來念無減少亦為衆生說如斯法念念無減是為如來第二十三正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛念非思常不減　知衆生界盡無餘
自從覺悟大菩提　三世徧知無再念
善知衆生心行別　諸根樂欲各不同
住無功用業常恒　亦為衆生說勝法

復次善男子如來所有三昧無減云何如來三昧無減如來三昧於一切法平等無二無高無下如一切法真實義諦何以故謂三昧平等即是諸法體性平等此性平等即三昧平等三昧平等即是如來以是義故說佛三昧得於諸法平等之性云何諸法平等之性謂染欲際平等即離欲際平等瞋恚際平等即離瞋際平等愚癡際平等即離癡際平等有為際平等即無為際平等生死際平等即涅槃際平等入此平等是故說名如來所有三摩呬多三昧無減何以無減與此平等無增減故又佛三昧不與眼合不與耳合不與鼻舌身意和合如來無有分別根故如來三

昧又亦不與地界和合亦不合於水火風界亦不合於三界三世此不和合體性平等不增不減是故說言如來三昧不增不減亦為眾生說如斯法皆令得此三昧無減此是如來第二十四正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來三昧無增減　常在等引利眾生
體性平等無高低　不與諸法而和合
觀察地水火風界　欲色無色界亦然
恒說無減無合門　是故如來定無減

復次善男子如來智慧無減云何名為智慧無減所謂現證一切諸法自體之智普為一切差別眾生開示演說一切法智善巧無礙微細甚深無窮盡智分析一句入無數句百千億劫受持演說無窮盡智別別諮問各各斷疑於一切處皆無著智能說三乘差別次第相續之智能知眾生八萬四千心行差別亦以八萬四千法蘊隨機說智調伏眾生不失時智以是義故說於如來智慧無邊無際無盡有無量門此是如來智慧無減亦為眾生如是宣說令得如來無盡智慧是為如來第二十五正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切教中智現前　無礙自在到彼岸
自然說法利含識　隨根一句入無邊
解眾生行難稱量　為說八萬四千法
智慧無邊不可減　最勝十力業難思

復次善男子如來世尊解脫無減云何如來解脫無減謂聲聞解脫隨順聲得緣覺解脫悟因緣生如來解脫遠離一切執著所起不緣前際不入後際不著現在於眼於色不著二二相耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾不著二相故名解脫復有微細若執若著若意分別遠離此三即得解脫見心自性智慧光明此光解脫即是智慧是故說言一剎那心與智相應即得阿耨多羅三藐三菩提如來如是等正覺已亦為眾生說如是法令得解脫此是如來第二十六正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聲聞隨順聲解脫　辟支佛悟因緣生
善逝解脫如虛空　無垢無著最尊勝
了知過去心流注　本性解脫得無羈
於無繫縛如實知　故說解脫不可減

復次善男子如來身業智為先導隨智慧行所謂如來身業具足圓滿或有眾生纔見佛身而調伏者或聞語言而調伏者或見默然而調伏者或受飲食而調伏者如是或四威儀或覩相好或不見頂或復顧視或放光明舉足下足入出城邑聚落之時眾生見者皆得調伏故佛威儀無有少分不能調伏一切眾生是故說言如來身業智為先導隨智慧轉此是如來第二十七正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若見最勝身威儀　或出或處或相好
或見烏瑟尼沙相　皆置眾生調伏中
最勝尊或放光明　無量眾生悉安樂
光所觸者皆調伏　兩足尊業勝難量

復次善男子如來所有一切語業智為先導隨順智行云何名為隨順智行如來說法無有障礙能具足說文義無缺所發言聲入眾

生心發生智慧謂不高聲不下聲正直聲不怯怖聲不謇澁聲不麤獷聲無稠林聲極柔軟聲有堪任聲不𤭢破聲恒審定聲不大疾聲不大遲聲無差互聲善分折聲妙言詞聲妙深遠聲妙廣大聲涌泉聲不斷聲潤熟聲深美聲和合聲莊嚴聲利益聲清徹聲無塵聲無煩惱聲無垢染聲無愚癡聲極熾盛聲無所著聲善解脫聲極清淨聲無委曲聲無下劣聲無堅硬聲無緩緩聲能生安樂聲令身清涼聲令心歡喜聲熈怡先導聲先意問訊聲能淨貪欲聲不起瞋恚聲能滅愚癡聲能吞衆魔聲能摧惡業聲能燒外論聲隨順覺悟聲如擊大鼓聲智者聞喜聲釋提桓因聲大梵天王聲大海波潮聲雲雷普震聲大地震動聲迦陵頻伽聲拘枳羅鳥聲命命之鳥聲鹿王聲牛王聲鴈王聲鶴唳聲孔雀聲箜篌聲篳篥聲琵琶箏聲笛聲螺聲鼓聲易解聲分明聲可愛聲樂聞聲甚深聲無猒聲令耳安樂聲能生善根聲字句圓滿聲妙詞句字聲利益和合聲與法和合聲善知時節聲一切時合聲無有非時聲說昔諸根聲展轉相續聲莊嚴布施聲能持淨戒聲能生安忍聲猛利精進聲堪任靜慮聲廣大智慧聲大慈和合聲無倦大悲聲光明法喜聲深廣大捨聲安住三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲淨三脫門聲修習諸諦聲修習諸智聲智者相應聲聖者讚歎聲隨順虛空聲無有分量聲諸相具足聲善男子如來語業具足如是無量音聲故說如來一切諸業智為先導隨智慧轉是為如來第二十八正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛語無等淨無瑕　一切功德皆圓滿
一音普徧無邊剎　各各得聞隨類音
或有得聞聲聞聲　或有得聞緣覺法
或聞如來大威德　便發無上菩提心
文字句義悉皆圓　次第安布俱無礙
而心無有異分別　能說難思妙法門
如是人中最勝聲　所出音聲如谷響
無功無心而普應　無聲之聲悅物心

守護國界主陀羅尼經卷第六

音釋

範 房実切 法也　眄 匹絹切 視也　輻 方六切　蠢 尺允切 蠢動也　呰 祖似切 口毀也　憚 杜晏切 畏也　劬 求於切 疲勞也　悍 侯幹切 勇急也　羈 堅溪切 係也　謇 九輦切 言難也　𤭢 音斯 瓦破聲也　硬 魚孟切 堅彊也　篳篥 篳壁吉切 篥力質切 篳篥[illegible]音也

守護國界主陀羅尼經卷第七　蘭七

唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言善男子如來意業智為先導隨智慧轉云何意業隨智慧轉善男子如來無有心意識過何以故如來心意識俱不可知但從佛智而顯現故如來智慧而為主故善男子如來智慧隨順一切衆生心轉隨順趣入諸衆生意隨順解了諸衆生識出生諸法及諸三昧是故如來心意識等無能知者超過因地遠離緣生非三有道解脫諸慢諸魔事業諂誑幻惑我我所執愚癡無明黑闇翳障默修道品而無散亂無所分別入平等性猶如虛空有如是等無量事業一一皆以智為先導是為如來第二十九正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

兩足尊心不可量　淨智因緣世中勝
佛智等同於法界　隨順普入衆生心
禪定解脫悉皆圓　心意分別無搖動
超過魔境及魔業　無垢無變如虛空

復次善男子如來正覺見過去世無著無礙智慧隨轉智云何轉所謂過去種種佛剎顯現成壞無量無數如來悉知彼諸剎中卉木叢林藤蘿藥草如來悉知彼剎所有衆生之類卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切如來悉知彼諸剎中有情非情種種音聲如來悉知彼剎所有如來出現說種種法種種衆會比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆生於三乘中各得調伏種種壽量種種法住如來悉知彼諸衆生出息入息種種飲食種種資具種種相貌種種根器種種行解種種心性死此生彼剎那流注生滅相續如來悉知如是一切現量所得非比量知云何現量謂不動念如實而知非流注心入於過去如是知時智慧具足隨衆生心種種說法是名如來第三十正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛智無量無所著　知過去剎佛衆生
說法大會名相殊　心行根欲多差別
各依三乘得調伏　究竟同歸解脫源
及知生滅流注心　一切見者真實覺

復次善男子如來智慧見未來世無著無礙如見現在此云何見謂所有未來種種衆生種種諸法種種剎土當生當滅曾住當住如是一切如來悉知所有剎劫當燒當盡當成當住剎中當成所有諸地樹木叢林百卉藥草麁色細色日月星宿乃至微塵皆如實知一一剎中諸佛當現當有聲聞當成緣覺當成菩薩當有資具出息入息往來進止取與威儀如來悉知種種剎中如是衆生當得解脫於三乘中解脫差別如來悉知又彼剎中一切衆生所有諸蘊諸入諸界心心所法當生當滅如來悉知雖於一切皆如實知而如來心亦不流注入於未來為令衆生悟未來性說如是法是為如來第三十一正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛未來世無垢眼　徧見所有已當成
一切諸佛及剎中　無有纖毫知不盡

彼彼事中無錯亂　復細麁見未來因
隨衆生心說法門　此兩足尊超勝業

復次善男子如來知見現在無著無障礙轉此云何轉謂於十方現前所有一切佛剎以三種因微細知見謂知其相若生若滅知何等法謂一切諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺一切細色一切麁色如來悉知一切地界微細分析各以若干微塵所成一切水界以毛滴之知其數量一切火界燄之起滅悉知其數一切風界色相飄擊若干微塵十方虛空以一毛端周徧度量知其邊際如是等境盡知其相亦知其生亦知其滅亦以三種知衆生界知地獄界生地獄因出地獄因知畜生界生畜生因捨畜生因知燄摩界燄摩生因燄摩滅因知於人界生人趣因失人趣因知諸天界生天之因天退沒因如是一切如來現前皆悉了知知諸衆生心之流注有煩惱心無煩惱心若干衆生諸根調伏若干衆生諸根不調如來悉知如來如是於現前境無二智轉不二現行亦爲衆生如是宣說是爲如來第三十二正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來境界無邊際　不可思議不可稱
無有等等如虛空　一切衆生豈能測
十方所有衆生類　現前境界事業殊
如來一切悉能知　最勝自然之智業

善男子此三十二如來甚深事業諸佛皆悉具足圓滿爲欲調伏一切衆生令其悟入略說少分而實如來所有事業無量無邊非可宣說善男子如來復有眞實事業無有分量不可思議一切世間所不能測一切文字所不能宣一切心識不能解了一切智慧不能趣入周徧一切安立剎土隨順一切佛平等智超過一切世間事業種種施爲而無所作體性平等猶如虛空法界現前無有分別何以故善男子諸佛世尊顯示法界無二性故種種諸法種種衆生種種剎土種種心識種種解脫種種涅槃如是諸法若體若相畢竟空故善男子如來如是自覺法界一味無相離因緣法欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故爲諸衆生轉不退轉無上法輪善男子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶善知寶性採之山石以乞叉羅鹼用水塗磨以羖羊毛緂以瑩拭瑩拭不已又以別藥名利醋味和水潤之輭木揩拭功猶未已復用摩訶薜舍遮藥以微細物而瑩拭之尚未有光便入熾火焚燒七日餘石磺穢一切銷除知非假寶名爲無價摩訶瑠璃摩尼妙寶善男子諸佛如來亦復如是知諸衆生愛樂生死不淨垢穢爲說無常苦空無我不淨之法令生猒離入於聖法調伏身心如是如來精進未息次爲說空無相無願故令其知覺悟佛眼如來精進亦復未已次復爲轉不退法輪如來精進亦未休息最後爲說三輪清淨如來境界令諸衆生明了因緣見法本性乃至普入一切如來平等法體善男子是故汝等應如是解不可思議如來事業若諸菩薩安住於此不可思議如來事業雖於諸法心得平等而隨順知一切諸法雖諸過失雖能隨順三世平等而不斷絕三寶種性雖知身性猶如虛

空本無搖動而於十方一切佛剎普現其身雖知諸法體不可說而以語言出隨類音說一切法雖隨衆生心行不同說諸因緣而離衆生及諸法相善男子諸佛如來爲欲請淨菩薩心故出興於世而實如來無有變異常住於此難思事業不捨精進授菩薩記說法不斷爾時世尊說此如來難思事業深法門已十方無量阿僧企耶出過算數諸佛剎土地六震動放大光明雨衆天華此大會中諸大威德無量菩薩欲色諸天南閻浮提十六大國及諸小王龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門心淨歡喜踊躍無量以諸供具供養於佛所謂種種妙華種種名香塗香抹香衣服瓔珞幢旛髮蓋以爲供養或以種種微妙音聲歌詠讚歎恭敬供養或以頂上髻中明珠額上明珠耳璫頸珠而用供養或以摩尼妙寶瓔珞眞珠瓔珞月形瓔珞嚴諸身分種種瓔珞寶鎖寶印寶釧寶環寶鏡寶帶寶篋寶冠衆妙衣服種種

嚴具諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養或以種種妙寶供養所謂吠瑠璃寶閻浮洲寶阿濕摩孽摩寶室利孽摩寶因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火燄光寶無邊色寶如是等寶奉獻於佛以爲供養復有衆生以金銀等種種寶抹而爲供養或以沈香多伽樓香隨時之香妙栴檀香龍華鬚香赤眞珠香以如是等種種香抹而以奉散或復有散種種天華以爲供養所謂波利耶怛羅迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮迦華摩訶盧遮迦華薩佗(上聲)羅華摩訶薩陀(上聲)羅華斫鷄羅華無垢斫鷄羅華百葉華千葉華百千葉華普光華普香華光燄華最勝華無邊色華大普徧華愛樂見華而以供養或有衆生散陸生華所謂縛哩色枳華蘇曼那華拘蘇摩華阿提目多迦華瞻博迦華阿輸迦華馱努色迦哩迦華波吒羅華目眞隣陀華摩訶目眞隣陀華或有衆生以水生華奉散供養所謂優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華散如是等種種妙華供

養於佛一切諸天於虛空中奏諸天樂清雅寥亮微妙音聲以爲供養所謂簫笛箜篌琵琶螺貝種種天鼓美妙聲鼓鼙種種歌舞恭敬稱歎供養於佛復雨種種天諸妙華種種抹香種種妙寶種種瓔珞種種衣服如是微妙諸天供具供養於佛爾時十方所有世界諸大菩薩摩訶薩衆俱來集會及此衆中諸菩薩爲供養佛皆昇虛空各各變身作天形像纔變身已菩薩力故以衆寶網徧覆大會其網周帀遶菩提樹於其四面各四由旬皆厚八步種種眞珠瓔珞周垂懸衆網鐸寶鈴和鳴衆寶蓮華以爲校飾其珠瓔珞一一珠中皆有無量無數菩薩俱時出現現已恭敬遶佛七帀遶佛畢已爲諸菩薩一一各化衆寶蓮華師子之座爾時十方無量佛剎一一如來皆以自在威神力故各令如意寶樹寶網及諸希有殊特供具平等普至娑婆世界菩提樹下羅列寶樹周帀圍遶分布供具莊嚴道場爲欲供養釋迦如來及此經故作此莊嚴供養之時此會無量無數衆生發阿耨

多羅三藐三菩提心無量菩薩得無生法忍。爾時世尊普觀一切菩薩大衆作如是言諸佛子等誰能發起廣大誓願以大威德能留於此不可思議種種妙寶莊嚴道場瓔珞網覆菩薩住處及十方來諸如意樹華菓間列發燄含輝常無變易待彌勒佛下生之時年方十六坐於道場正覺始圓說此守護國界主經開示演說此陀羅尼當爾之時以伸供養乃至賢劫千佛出現亦復如是以爲供養說是語時於此會中有一菩薩名神通自在王於蓮華座整身威儀右膝著於蓮華之臺恭敬合掌而白佛言世尊我能如是如佛教勅留此道場供養慈氏乃至賢劫一切如來應正等覺爾時會中有神通魔名妙建立住四大洲聞此語已即白神通自在王菩薩言聖者以何等器安置於此衆寶瓔珞莊嚴道場經爾所時令不損壞時神通自在王菩薩語彼魔言仁者當知一切器物速疾破壞多諸障礙虛空爲器不可損壞無有障礙一切器中此爲最勝汝勿瞬目諦觀我身自當見我廣大之器魔如其教諦觀菩薩見菩薩身齊輪之中有一世界名水光王謂此世界大水彌漫猶如大海故立其名於此界中有一如來名吉祥寶蓮華如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊唯有清淨大菩薩衆於其水中彌漫生於衆寶蓮華吉祥如來坐寶華王諸菩薩衆俱坐寶華恭敬圍遶時彼如來於大衆中說深妙法示教利喜時神通魔見是事已即起合掌恭敬禮拜神通自在王菩薩爾時菩薩而告之言仁者見於菩薩如是廣大器不魔言已見奇哉大士能辦是事如是大器百千俱胝那由佗劫亦不可壞故此大寶莊嚴道場任持無缺無垢清淨無有變異于何不可時神通魔說此語已頂禮佛足而白佛言世尊我自思惟於過去世未曾見此神通自在王菩薩神通之事未曾聞此法門之時於聲聞乘勤行精進欲出三界自求涅槃我於今日見聞是已便於阿耨多羅三藐三菩提發起決定極深重心世尊設令我於恒河沙劫處大地獄受種種苦然後得成阿耨多羅三藐三菩提我甘此苦終不捨於菩提之心爾時世尊稱讃魔言善哉善哉汝大丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被大甲冑不久亦如神通自在王菩薩具足圓滿一切功德

菩薩瓔珞莊嚴品第六之一

爾時十方種種佛刹諸來菩薩及此大會天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷心生渴仰欲聞妙法爾時世尊知此衆會心之所念樂欲聞法堪持法藏歡喜怡暢復欲重爲開示顯說守護國界主陀羅尼經放大人相無見頂光此光名爲不捨精進光徧遶此菩薩大會經七帀已復遶文殊師利童子百千萬帀作是事已入文殊頂其光入已令文殊身及其所處師子之座威德光明過於大衆百千萬倍猶如滿月映奪衆星爾時文殊師利童子蒙佛威神即從座起偏袒右肩胡跪合掌讃佛功德而說偈言

佛放身智大光明　普眼見盡無餘義

本性自然諸善巧　不思議德悉皆圓
丈夫牛王放大光　普照徧淨於三業
遶我經於百千帀　遶已從頂入身心
我昔智慧及辯才　總持光照皆微劣
人天主光纔觸我　超過千倍勝於前
清涼我身淨我心　踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際　悉皆流入我身中
如來威德量難知　少力不能持念此
承佛智力今諮問　爲欲利樂諸衆生
爲入菩薩諸行門　復令諸佛出興世
神通放光灌頂智　願成此德問如來
此衆集會廣無邊　最上乘中已修入
餘未得者傾心念　爲利樂彼問如來
願無等智順時機　開妙法藏利含識
魔王眷屬當摧殄　於如來教善修持
大雄智慧無有邊　善巧無窮無際限
而我智慧不能了　是故諮問於如來
世尊智慧如實知　於無量劫長時轉
曠劫勤修今自在　願開佛智示衆生

爾時文殊師利菩薩說此偈已白佛言世尊如來境界不可思議非是菩薩稱量境界而佛智慧說法無倦大悲憐愍不捨衆生故我承力敢欲諮問世尊云何名爲菩薩瓔珞云何菩薩瓔珞莊嚴云何菩薩得殊勝行云何菩薩得不思議妙法光明遠離愚闇及諸疑惑云何菩薩得於如來大法明門悉能清淨善哉世尊惟願爲我決定宣說諸菩薩衆出生法門若諸菩薩得聞此已能破諸魔煩惱寃敵入一切法永無疑惑現前了知如來境界漸次深入諸菩薩境復能漸入一切智境知衆生心淨衆生行遊諸佛利摧伏魔軍速能攝受一切佛教於一切法自在而轉爾時世尊告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子汝能發起大勇猛心作師子吼問於如來如是妙義汝已能於一切如來無量境界明了通達能問斯義善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說如是境界及餘無量諸功德法自在而轉文殊師利唯然受教佛告文殊師利言善男子一切菩薩皆悉具有四種瓔珞云何爲四所謂戒爲瓔珞定爲瓔珞慧爲瓔珞陀羅尼門以爲瓔珞是名爲四善男子云何名爲戒爲瓔珞善男子菩薩有一淨戒瓔珞謂於衆生起無瞋恚無障礙心令諸衆生見皆歡喜無有猒足復次善男子菩薩有二淨戒瓔珞所謂閉惡趣門開人天路復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞謂身口意皆悉清淨復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞謂所欲皆遂所願皆成所樂皆得始終究竟復次善男子菩薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足大般涅槃復次善男子菩薩有六淨戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏戒無餘過故不雜戒無和合故清淨戒長白法故自在戒隨意所往體具足故自在轉戒於一切時智自在故復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞所謂施得清淨忍得清淨勤得清淨定得清淨慧得清淨方便得清淨不放逸得清淨復次善男子菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿所謂十地圓滿不悔圓滿不懈怠圓滿不嫌恨圓滿供養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿得善

友圓滿復次善男子菩薩有九淨戒瓔珞云何爲九所謂得無所畏得無驚怖得決定心得近寂靜得調伏心得無貪心得勇悍心得知一切衆生心念得寂靜地是名爲九復次善男子菩薩有十淨戒瓔珞云何爲十所謂身瓔珞圓滿相好爲莊嚴故語瓔珞如說修行爲莊嚴故意瓔珞以無煩惱爲莊嚴故刹土瓔珞以圓滿願爲莊嚴故利佗瓔珞能清淨心爲莊嚴故生處瓔珞不造諸惡爲莊嚴故菩薩行瓔珞隨學佛行爲莊嚴故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化爲莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉迴向爲莊嚴故力無所畏佛不共法以爲瓔珞不捨淨戒根本體性爲莊嚴故是名爲十善男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴云何爲一謂於一切衆生界中發起慈心善男子菩薩復有二種三昧瓔珞莊嚴謂質直心及柔輭心菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴所謂非幻非諂非假菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴謂不隨順欲不隨順瞋不順

於癡不順於怖菩薩復有五種三昧瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者愛欲二者瞋害三者昏沈四者掉悔五者疑心斷此五蓋以爲莊嚴菩薩復有六種三昧瓔珞莊嚴謂念佛念法念僧念戒念捨念天菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴謂不忘失菩提之心隨順修學七菩提分謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分定覺分菩薩復有八種三昧瓔珞莊嚴謂八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴云何爲九善男子此菩薩心無有忘失大悲威力不捨衆生修習建立九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入於初禪得圓滿住除滅尋伺內淨一心無尋無伺定生喜樂入第二禪得圓滿住離喜住捨有念正知身受樂諸聖所說能捨有念受樂入第三禪得圓滿住斷樂先除苦憂喜已滅不苦不樂捨念清淨入第四禪得圓滿住超一切色想滅有對想不念種種想入無邊虛空於空無邊處得圓滿住超過

一切空無邊處入無邊識於無邊識處得圓滿住超一切識無邊處入無少所有於無所有處得圓滿住超過一切無所有處入非想非非想處於非想非非想處得圓滿住超過一切非想非非想處入滅受想定於滅受想定得圓滿住如是善巧方便力故眞際現前由先滅力於此安住然後利樂一切衆生隨諸法門令得成熟是名菩薩九種三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩復有十種三昧瓔珞莊嚴何等爲十所謂法性無亂故妙定圓滿故不捨精進故常樂寂靜故不斷善根故心不散亂故身得安樂故觀察諸法故得心自在故得聖種性故善男子此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴善男子云何名爲菩薩智慧瓔珞莊嚴善男子菩薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴云何爲一所謂一切法中斷除疑惑復次善男子菩薩復有二種智慧瓔珞莊嚴謂遠離惡作現起煩惱等菩薩復有三種智慧瓔珞莊嚴謂除愚癡破無明藏除去黑暗菩薩復有四種智慧瓔珞莊嚴謂知苦智慧斷集智

慧證滅智慧修道智慧菩薩復有五種智慧瓔珞莊嚴謂戒蘊清淨戒體如空不可得故定蘊清淨發勝智慧超動念故解脫蘊清淨一切諸法體無二故解脫知見蘊清淨了知三世體平等故法蘊清淨諸法體性無染著故菩薩復有六種智慧瓔珞莊嚴謂布施波羅蜜多三輪清淨謂我輪清淨知我如幻體平等故衆生輪清淨了所化生皆如夢故菩提心輪清淨不求世間異熟果故淨戒波羅蜜多三輪清淨謂身輪清淨猶如鏡像體平等故語輪清淨猶如谷響體平等故意輪清淨了心如幻體平等故安忍波羅蜜多三輪清淨謂離瞋清淨忍受麤惡加毀辱故離愛清淨斷於稱讚敬養等故斷支節清淨觀察法身體無二故精進波羅蜜多三輪清淨謂無功用清淨觀察生死猶如夢故堅固清淨心如金剛不可壞故捨清淨超過諸相無取捨故靜慮波羅蜜多三輪清淨謂本性清淨無轉智故妙觀清淨無執著故因緣清淨生神通故方便波羅蜜多三輪清淨謂財攝清淨成熟一切衆生界故總持清淨受持一切妙法門故大願清淨莊嚴種種淨佛剎故菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴所謂無念智慧住於離念四念住故無生滅智住正斷故身心寂靜住神足故具知根智住諸根故摧破四魔住諸力故知法本性住七覺故知去來智住八聖故菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴謂知妙上智入寂靜故知深觀智無翳障故知諸蘊智悟法蘊故知諸界智空平等故知諸處智了空聚故知因緣智住無我故知真諦智心無亂故知猒離智如實觀察真實法故菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴云何爲九謂知過去智前際清淨故知未來智後際清淨故知現在智中際清淨故知正定智因無滅故知不定智緣和合故知邪定智邪業成故佛平等智法身德故法平等智法無染故僧平等智無爲德故是名爲九菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等爲十所謂知如幻智積集相故知如夢智分別相故知如燄智輪轉相故知如像智不往來故知如影智因緣合故知如響智緣起相故知法界智不可壞故知真如智無住相故知真際智湛然淨故知有爲智無爲性故是名爲十善男子是名菩薩十種智慧瓔珞莊嚴善男子云何名爲一切菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴善男子菩薩有一陀羅尼門瓔珞莊嚴云何爲一所謂正念不忘復次善男子菩薩有二陀羅尼門瓔珞莊嚴謂文持義持菩薩有三陀羅尼門瓔珞莊嚴謂於義善巧於文善巧分析善巧菩薩有四陀羅尼門瓔珞莊嚴謂不著語不謇澀語分明辯語無雜亂語菩薩有五陀羅尼門瓔珞莊嚴謂知所聞義隨順行故知諸文身隨順行故知了義經隨順行故知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故知諸世間出世間法隨順行故菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂如所說理而修行故證真起說隨宜演故所言誠諦無諂誑故言常威德不捨大悲說正法故善知根器巧能演說無缺減故得世間智知時而說不非時故菩薩有七陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂迅疾辯捷利辯如

意辯無著辯咸德辯無錯謬辯一切世間最上妙辯菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂善知天語龍語夜叉語乾闥婆語阿脩羅語迦樓羅語緊那羅語摩睺羅伽語人非人等乃至一切衆生語言菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴何等爲九所謂處衆無畏摧諸異學說法無畏善答問難知廣大說知隨意說行正直行顯金剛力示現劫燒破著常想說諸乘法成熟衆生是名爲九菩薩有十陀羅尼門瓔珞莊嚴云何爲十所謂善能除斷一切疑難善知一切廣大法門善得無師自然智慧善說無盡字句法門善說一切圓滿深義善能開示無邊佛法善說無邊煩惱過患善說無量深解脫門善能深入衆生根性善入如來無著無礙辯才智慧是名爲十善男子是名菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陀羅尼經卷第七

音釋

翳於計切蔽也　轂公土切牡平也　綫他感切　揩丘皆切摩也　礦古猛切鐵朴石也　璫都郎切耳珠也　頸居影切頸莖也　孼魚列切　瞬輸閏切目動也　齋音齊　殄徒典切滅也　捷疾葉切敏疾也

守護國界主陀羅尼經卷第八　蘭八

唐罽賓國三藏般若等譯

菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

爾時世尊欲重宣此四瓔珞義而說偈言

大智慧者四瓔珞　莊嚴最上第一乘
淨戒三昧智慧門　勝妙眞言決定說
無瞋衆生皆愛樂　關閉一切惡趣門
能令智者處人天　此圓滿戒爲瓔珞
身口意業皆清淨　所有願欲悉皆圓
正精進行堅固求　此戒瓔珞莊嚴體
成就定慧及解脫　解脫知見亦復然
及證無上大涅槃　此戒瓔珞莊嚴體
不破尸羅清淨戒　淳淨無雜及清心
得身自在法亦然　此戒瓔珞莊嚴體
若得具於清淨施　安忍精進淨亦然
諸禪智慧方便門　及不放逸皆清淨
不動堅固妙安立　甚深教證無退心
遠離懶惰知足修　此戒清淨莊嚴體
聖者讚戒勤精進　彼人憂惱永不生
所作衆善無悔心　此即淨戒莊嚴體

處衆無畏無驚怖　得極決定寂靜心
三有牢獄不能羈　得大名稱堪任力
旣自調伏知佗意　此即淨戒所莊嚴
以諸相好莊嚴身　即是淨戒莊嚴體
如說而行能淨語　即具足智語莊嚴
得無煩惱莊嚴心　即是淨戒之瓔珞
最勝大願嚴佛刹　成就衆生第一乘
不造一切惡業因　令所生處皆嚴飾
學佛能嚴菩薩行　善根迴向嚴道場
力無畏法盡莊嚴　亦復莊嚴變化智
慈定瓔珞能徧覆　柔和質直智皆圓
已絕幻僞諂誑心　愛恚癡怖無隨轉
斷除五蓋爲瓔珞　勤修六念所莊嚴
七覺八道三摩提　九次第定常修習
稱性勤修於止觀　樂住寂靜諦思惟
正念不斷諸善根　得聖種性心自在
智於諸法無疑惑　現前惡作永不生
無明癡闇悉皆除　於諦智中光普照
苦集滅道智清淨　不可得故淨尸羅
超過念慧清淨禪　二相兼忘淨解脫

知見不著於三世　法蘊清淨無染成
亦無能念清淨心　智慧莊嚴皆具足
由依智慧爲瓔珞　能淨施戒等三輪
以無住相施衆生　便得布施三輪淨
衆生菩提及自己　知如夢幻無所求
以智慧故戒莊嚴　便能得戒三輪淨
身語及心如鏡像　如響如幻淨無瑕
以智慧故忍莊嚴　彼忍三輪盡清淨
智達無高亦無下　常觀淨妙眞法身
以智慧故勤莊嚴　精進三輪亦清淨
其心任運能堅固　無取無捨相皆空
以智慧故定莊嚴　戒是便得三輪淨
本性深觀因緣淨　無動無著起神通
以智慧故方便嚴　彼得三輪盡清淨
善攝眞言願精進　化生妙法刹莊嚴
常住念處無念心　正斷之中心不二
欲勤心觀神通足　知諸衆生根性殊
安住諸力摧衆魔　正念覺知諸法性
無去無來道亦爾　此名智慧瓔珞嚴
深入寂靜奢摩佗　毗鉢舍那無不照

了知法蘊成蘊智　知界平等如虛空
諸處空聚亦善知　法本無我因緣起
知四眞諦無散亂　觀法眞實猒世間
三際智淨無著心　爲安衆生了三聚
知三寶體同一相　皆智瓔珞所莊嚴
智積聚相如幻成　分別根本皆如夢
輪轉無實如陽燄　無往無來鏡像身
因緣和合如影生　但從緣起猶如響
法界眞常性無壞　眞諦無住始能知
眞際湛然不動搖　有爲無爲無二體
此深廣智爲瓔珞　莊嚴菩薩證菩提
得無忘念總持門　所聞諦義持無失
一切字義微細了　善巧分析智常通
執著謇訥語皆亡　詞理分明無錯亂
隨所聞法常求義　於文具足智超勝
依了義經之所行　知法體中無我相
善知世法出世法　皆是總持之所嚴
隨眞諦轉如法行　知時說法人敬受
說此法者無空過　順時無缺無悔心
獲得速疾妙辯才　捷利如意無所著

具德無錯妙分析　如鬘巧飾妙莊嚴
善知天龍諸語言　夜叉乾闥阿蘇洛
迦樓緊那摩睺等　一切衆生諸語言
處衆無畏如牛王　摧諸外道如香象
說法無畏如師子　問難皆答如泉流
說廣大法摧慢山　隨心樂說皆如意
咒惡爲現金剛像　劫火焚燒五欲心
隨機所樂說三乘　是義非義皆明斷
顯示覺悟廣大法　自然智現不從師
說無盡字智無餘　解微細義皆圓滿
說諸佛法無邊際　知煩惱過亦無邊
解脫功德難稱量　知衆生根無不盡
得佛所說四無畏　祕密瓔珞作莊嚴
彼諸瓔珞莊嚴身　已說未說諸功德
設復精勤經劫演　所有功德不能窮

爾時文殊師利菩薩聞是法已即從座起合掌恭敬頂禮佛足而白佛言希有世尊佛出世間說勝妙法多所利樂一切衆生皆稱根性令其歡喜於未來世能生菩薩一切善根能令一切初發心者生清淨心趣向菩提行一乘道得不退轉受佛灌頂即於此生得菩提分一生當證無上菩提顯此菩薩因果不滅正定衆生爲說其因邪定衆生示現大悲久令趣入不定衆生各隨其心差別安處樂三乘者各隨其根令願滿足乃至天人阿脩羅等一切世間悉令莊嚴所以者何若佛出世則如是等種種希有奇特之法皆悉出現大菩薩衆寶座寶帳種種寶樹微妙莊嚴大會道場悉皆出現一切聲聞及辟支佛於百千劫不能思量況能顯示世尊如我惟忖無智衆生甚爲可愍佛說如是甚深大乘顯示如是奇特道場不能發起大菩提心而反希求二乘涅槃人天安樂故爲可愍何以故菩薩初發菩提之心所有功德無量無邊一切二乘不能及故世尊譬如有人棄捨無價吠瑠璃寶乃取假僞瑠璃之珠一切衆生亦復如是棄捨大乘乃求聲聞緣覺菩提人天安樂世尊若善男子善女人等聞此法門或已發起大菩提或當發起不久皆得無上菩提及前所說殊勝功德具足圓滿說此瓔珞法門之時於此會中三十俱胝那由他百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

大光普照莊嚴品第七

爾時世尊普觀菩薩人天大衆知其於法深生渴仰心未滿足告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩有於八種大光普照莊嚴法門彼光照故心開明了遠離愚闇以大丈夫菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生於此行中何等爲八所謂念光普照意光普照解光普照法光普照智光普照諦光普照神通光普照修行光普照是爲八種光照莊嚴善男子云何名爲念光普照善男子菩薩有八念光普照莊嚴云何爲八所謂一者憶念昔善常不忘失二者未修善根當令增長三者隨所聞法憶持不忘四者於其深義微細解了五者其心不隨六塵境轉六者恒以正念守護根門七者爲斷一切不善法故爲令善法得圓滿故常念諸佛八者爲欲守護諸佛法城念爲先導得大光明善男子是名菩薩八種念光普照莊嚴善男子菩薩有八意

光普照莊嚴云何爲八所謂依於義意不依語意依於智意不依識意依於法意不依煩惱意依於理意不依於非理意依菩提心意不依二乘意依廣大意不依狹劣意依於佛意不依於衆魔意依大悲意不依損害衆生之意是名菩薩八種意光普照莊嚴善男子菩薩有八解光普照莊嚴能知諸法何等爲八所謂知一切法知衆生行知衆生心知四無礙知法體性本有光明知於廣大莊嚴之法知於了義不了義法知一切佛深廣妙法是名菩薩八種解光普照莊嚴善男子菩薩有八法光普照莊嚴云何爲八所謂世間法光照莊嚴說諸衆生所造業故出世間法光照莊嚴爲求解脫諸衆生等說般若故無過染法光照莊嚴修習妙智及聖道故無煩惱法光照莊嚴不起欲有無明見故爲無爲法光照莊嚴無作解脫常現前故聖煩惱法光照莊嚴觀察煩惱客塵相故無煩惱法光照莊嚴知心本性淨光明故大涅槃法光照莊嚴知一切法本寂滅故是爲菩薩八種法光普照莊嚴善男子菩薩有八智光普照莊嚴何等爲八所謂八人智光照莊嚴須陀洹智光照莊嚴斯陀含智光照莊嚴阿那含智光照莊嚴阿羅漢智光照莊嚴辟支佛智光照莊嚴諸菩薩智光照莊嚴佛菩提智光照莊嚴是名菩薩八種智光照莊嚴善男子菩薩有八諦光普照莊嚴何等爲八所謂修習真諦能得解脫現前覺故是爲菩薩第一諦光普照莊嚴修習真諦得須陀洹是爲第二光照莊嚴修習真諦得斯陀含是爲第三光照莊嚴修習真諦得阿那含是爲第四光照莊嚴修習真諦得阿羅漢是爲第五光照莊嚴修習真諦得辟支佛是爲第六光照莊嚴修習真諦得菩薩忍是爲第七光照莊嚴修習真諦悟佛菩提是爲第八光照莊嚴是名菩薩八種諦光普照莊嚴善男子菩薩有八神通大光普照莊嚴何等爲八所謂光明大光普照莊嚴天眼見盡種種色故微細智慧光照莊嚴天耳遠聞種種法故隨順正念光照莊嚴憶念過去無量劫中宿住事故本性智慧光照莊嚴微細善觀衆生心故知虛空性無有障礙光照莊嚴無邊類刹自在行故清淨智慧光照莊嚴無煩惱智得圓滿故大福德聚光照莊嚴養育慈念諸衆生故大智慧聚光照莊嚴斷諸衆生種種疑故是名菩薩八種神通光照莊嚴善男子菩薩有九修行因此光照莊嚴何等爲九所謂從修行因得智光照以爲莊嚴從修行因得於般若光照莊嚴從修行因得於覺悟光照莊嚴從修行因得於正見光照莊嚴從修行因得於奢摩他光照莊嚴從修行因得於深妙觀光照莊嚴從修行因得知他心光照莊嚴從修行因得不退動及正解脫光照莊嚴從修行因得極究竟光照莊嚴是名菩薩九修行因得普光照以爲莊嚴爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去世業淨　利生念不忘　定慧積善根
爲物皆迴向　隨順正憶念　深義微細知
正念守根門　塵境居然靜　惡法不應作
善法要當修　圓滿念莊嚴　自得佛加護

法城能善守　勝法利衆生　離闇慧光圓
能益人天衆　得此念光照　疑惑悉皆除
自然念智中　速證菩提果　以義莊嚴意
不隨聲及文　依智清淨修　不依分別說
法智莊嚴意　破惑離愚癡　般若教智圓
菩提無錯亂　求勝菩提意　不雜於二乘
廣大無劣心　順佛違魔教　大悲莊嚴意
不暫惱衆生　所知法無疑　不了義善巧
知衆生無畏　無礙智無邊　作者本來空
了法因緣起　善巧廣大說　勝要甚深門
諸佛法無邊　解了皆窮盡　以世法光照
衆生業悉知　出世法光明　般若虛空相
有過及無過　自在智皆知　智契聖道修
利物皆招果　有漏及無漏　法光無不知
永斷煩惱源　能作人天益　有為無為法
知慧常順知　垢穢並皆無　諸行得決定
遠離生死法　無礙智常行　知煩惱根源
性淨光明體　解脫涅槃法　生起本來如
無邊法光明　莊嚴大乘體　第八人地智
須陀洹亦然　及與斯陀含　阿那含亦爾
羅漢辟支佛　菩薩及如來　智於此法中
一一皆隨轉　諦光照具足　勇徒妙修行
乘因得果圓　不變真勝義　修習諸聖諦
入解脫果門　四果次第成　緣覺菩薩忍
能摧諸異道　猶如師子王　覺悟佛菩提
皆由諦光照　神通天眼見　微細色無遺
天耳分明聞　十方聲普了　念昔那由劫
法界諸如來　善知衆生心　自然智光照
自在遊諸刹　智光照無遺　色相如虛空
無漏光嚴體　具足無邊福　徧育諸衆生
無著智莊嚴　有情疑網斷　因修得智慧
覺悟辨無邊　正見止觀心　究竟無邊際
知教行具足　心念法智圓　諦光及神通
光照莊嚴法　八種皆清淨　是大威德光
雖未得菩提　能作諸佛事

爾時世尊說此神通大光普照莊嚴法已十方佛刹諸來菩薩及諸人天比丘比丘尼優婆塞優婆夷種種供養恭敬禮拜無量無數無邊衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩薩得無生法忍

般若根本事業莊嚴品第八

爾時會中有一菩薩名般若峯承佛神力即從座起偏袒右肩頂禮佛足右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊如佛所說諸大菩薩迴向莊嚴陀羅尼門諸佛菩薩大悲事業菩薩瓔珞大光普明莊嚴法門云何修得彼一切法為以何法而為根本云何得已永不忘失慈念養育一切衆生爾時世尊告般若峯菩薩摩訶薩言善男子菩薩若時能於甚深般若根本安住不動及能作於般若事業則得如前迴向總持乃至光照莊嚴功德得已不失即是生長養育一切衆生之處時般若峯菩薩復白佛言善哉世尊願為我說云何名為般若根本云何名為般若事業佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子般若根本能生般若即般若母般若事業即是所生善男子若諸菩薩聞所未聞一切法門即是般若根本之母如其所聞廣為他說即是般若所作事業隨所聞法審諦思惟即是般若根本之母若思惟已為他顯

示即是般若所作事業正念觀察是般若母安置衆生於正念中是般若業所作精進是般若母止修行時是般若業自心明了是般若母顯示他人是般若業樂住寂靜是般若母知本寂靜是般若業樂於獨處是般若母一道清淨是般若業修行妙觀是般若母得慧解脫是般若業修三脫門是般若母三智現前是般若業修習念處是般若母離念清淨是般若業修習正斷是般若母知法性斷是般若業修習神足是般若母無功用行是般若業能信因緣是般若母超過諸著是般若業精純無雜是般若母身心安樂是般若業常念善法是般若母不住念相是般若業知定次第是般若母得性等引是般若業修習慧根是般若母善知過去展轉根性是般若業堅住五力是般若母能摧諸魔是般若業順忍七種菩提分法是般若母知諸法性隨順覺悟是般若業集聖道分是般若母知如筏喻既悟法體不住於法及與非法是般若業善能修行苦集滅道是般若母滅諦現

前是般若業微細觀察不了義經是般若母依了義經隨順修行是般若業隨所聞法總持不忘是般若母隨義修行是般若業依智觀察是般若母隨順智行是般若業不執我人是般若母依法修行是般若業觀察諸法皆悉無常是般若母知一切法本不生滅是般若業觀察諸行悉皆是苦是般若母了一切法本無有行是般若業微細觀察諸法無我是般若母知諸衆生本清淨智是般若業微細觀察涅槃寂靜是般若母知一切法本自涅槃是般若業聞甚深義心不驚怖是般若母得義無礙是般若業聞勝義諦心不驚怖是般若母得法無礙是般若業聞妙言詞分析句義心不驚怖是般若母得詞無礙是般若業聞佛辯才而不驚怖是般若母得辯無礙是般若業因於衆生及法緣慈是般若母無緣之慈是般若業爲自他悲是般若母遠離自他二種大悲是般若業思惟法喜是般若母無取無捨是般若業離貪瞋捨是般若母無二種捨是般若業常念諸佛是般若

母解了法身是般若業常念於法是般若母於法無染是般若業專心念僧是般若母觀無爲性是般若業常念於捨是般若母捨諸煩惱是般若業常念淨戒是般若母知無行戒是般若業常念於天是般若母法體清淨是般若業具足多聞是般若母處衆無畏是般若業修勝善業是般若母知無業報是般若業知佛變化是般若母得大智慧是般若業爲自利已是般若母自利利他是般若業能於八萬四千法蘊平等受持是般若母得於八萬四千法智是般若業知說法智是般若母知說不空是般若業教令衆生發菩提心是般若母安置衆生般若波羅蜜多方便善巧不退地中是般若業怖畏三有因業受生是般若母不捨生死隨意受身是般若業忍受音聲是般若母修行性忍是般若業若得盡智是般若母得無生智是般若業得隨順忍是般若母得無生忍是般若業住不退地是般若母得灌頂地是般若業坐菩提樹是般若母知無不盡徧覺細念現證如如刹

那心滅與智相應得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩般若業究竟莊嚴爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聞法不放逸　淨持般若母　慈力為化說
勤修般若業　正念善思惟　此是般若母
思已為他說　即般若事業　若正念修習
此是般若母　修已令他住　即般若事業
若修正精進　此是般若母　若修已演說
即般若事業　若心與智俱　此是般若母
若能說心智　即般若事業　若獨寂靜行
此是般若母　若無有身心　即般若事業
若遠離憒鬧　此是般若母　若獨住正念
即般若事業　若愛樂深觀　此是般若母
若得智解脫　即般若事業　若修三解脫
此是般若母　三智現在前　即般若事業
若修習念住　此是般若母　無念現在前
即般若事業　捨惡修善業　此是般若母
此法本性淨　即般若事業　修習四神足
此是般若母　神足無功用　即般若事業
深信解脫門　此是般若母　遠離心無著
即般若事業　常精進無減　此是般若母
若身心安樂　即般若事業　善念不放逸
此是般若母　不住一切處　即般若事業
妙定隨覺悟　此是般若母　本性等引行
即般若事業　若住妙慧根　此是般若母
知衆生諸根　即般若事業　若修習五力
此是般若母　得無摧伏智　即般若事業
順忍七覺分　此是般若母　隨覺諸法性
即般若事業　修習聖道支　此是般若母
能捨法非法　即般若事業　知苦惡集生
此是般若母　寂滅現在前　即般若事業
觀察不了義　此是般若母　依於了義經
即般若事業　聽法持無忘　此是般若母
隨教能奉行　即般若事業　不依識修禪
此是般若母　依智而奉行　即般若事業
無少人我執　此是般若母　依法而修行
即般若事業　知諸行無常　此是般若母
知法本不生　即般若事業　信諸行是苦
此是般若母　若知無有行　即般若事業
於空義觀察　此是般若母　順義無二邊
即般若事業　無我義斷疑　此是般若母
此法本清淨　即般若事業　信涅槃寂靜
此是般若母　衆生本性寂　即般若事業
隨順觀深義　此是般若母　隨覺義無礙
即般若事業　若深信法性　此是般若母
得法無礙解　即般若事業　聞諸聲無怖
此是般若母　分析詞無礙　即般若事業
心不怖辯才　此是般若母　得無礙辯才
即般若事業　因生法起慈　此是般若母
若得無緣慈　即般若事業　為自他起悲
此是般若母　為無二利悲　即般若事業
於法愛樂喜　此是般若母　無憂無愛喜
即般若事業　若能無愛恚　此是般若母
於二得解脫　即般若事業　具足念諸佛
此是般若母　若隨順法身　即般若事業
恒時能念法　此是般若母　若知法無著
即般若事業　得具足念僧　此是般若母
於無為隨覺　即般若事業　智者恒念捨
此是般若母　若捨諸煩惱　即般若事業
若念清淨戒　此是般若母　住無煩惱戒

即般若事業　念大威德天　此是般若母
恒念於寂靜　即般若事業　隨求聽聞法
此是般若母　更無法可求　即般若事業
能作妙善業　此是般若母　更無業可為
即般若事業　知示現涅槃　此是般若母
得大智威德　即般若事業　得自利具足
此是般若母　能多利衆生　即般若事業
受持妙法蘊　此是般若母　知已悟衆生
即般若事業　若知佗心智　此是般若母
住三乘出離　即般若事業　令起利佗行
此是般若母　若能平等利　即般若事業
怖諸有焚燒　此是般若母　不捨於生死
即般若事業　隨順音聲忍　此是般若母
修行於性忍　即般若事業　若得於盡智
此是般若母　若得無生智　即般若事業
若修隨順忍　此是般若母　若得無生忍
即般若事業　若至不退地　此是般若母
若得灌頂地　即般若事業　若坐菩提樹
此是般若母　若得一切智　即般若事業
此諸般若業　由發菩提心　若得心解脫
成諸般若業　若於菩提心　常安住不動
則成般若母　常作諸事業　如是諸善業
及佛諸勝義　神力無礙辯　由勝菩提心
若讚菩提心　所有諸功德　經於多億劫
稱讚不能盡　以生三世佛　一切諸功德
故說菩提心　十方諸佛母　若有欲供養
無量寂靜尊　當發菩提心　福過供養佛

世尊說此般若波羅蜜母事業莊嚴法門時十方無量無數佛剎六種震動此衆妙寶莊嚴道場亦復震動爾時般若峯菩薩白佛言世尊以何因緣此十方界無量無數諸佛剎土六種震動此衆寶網莊嚴道場住在虛空亦六震動佛告般若峯菩薩言善男子由此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說若諸菩薩得此般若心如虛空無有住著我今為汝及此大衆說此法門以是因緣令諸世界大地震動爾時衆中有一菩薩名無畏辯才即從座起前白佛言世尊以何因緣而此菩薩名般若峯佛言善男子乃往古昔有佛出現名吉祥守護如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙有劫名無垢彼界衆生受種種樂壽命半劫無中天者彼世界中所有人天色相飲食宮殿樓閣受用資具皆等無異但人地居天處虛空以分類別彼世界中唯佛法王更無別王不事餘天亦不禮事諸餘神祇不作餘業不起餘念唯勤供佛聽聞妙法不處胎藏而皆化生無女人名亦無罪名無犯戒名其中衆生唯常勤修此般若母般若事業莊嚴法門彼吉祥守護如來有四萬二千諸菩薩衆八萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無邊辯才智慧爾時彼佛總集一百俱胝難問普告一切菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起出世大丈夫心總集百俱胝難能於幾時一一難中各以百千俱胝法門而解釋者時此會中或有菩薩前白佛言我於一日當能解釋或有菩薩言七日夜當能解釋或言半月或言一月或言六月或言一年當解釋者是時會中有一菩薩

名曰念意前白吉祥守護佛言世尊我當不
起于座不易威儀對於如來及大衆前悉能
解釋如是諸難說此語已即於此時作師子
吼現自在力令三千大千世界六種震動放
大光明普照世界令其警覺時會大衆及四
天王天三十三天蘇夜摩天兜率陀天樂變
化天他化自在天乃至淨居如是諸天蒙光
警覺悉來集會及諸龍神夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人在家
出家無量品類蒙光警覺悉來會坐如是經
於一剎那頃未及須臾令此道場縱廣正等
十千由旬爾時念意菩薩見此大衆悉已雲
集以福德力及智慧力念力法力陀羅尼力
妙辯才力大無畏力佛威德力以是力故於
彼總集百俱胝難聞已受持對彼如來及於
大衆於此難中一一各以百千俱胝法門解
釋圓滿無缺無能摧壞隨其流類應其根器
而演說之相續不斷字句義理微妙分析說
此法時其聲徧滿三千大千世界從四天王
天乃至淨居一切諸天悉聞其聲悉解其義
是諸天衆發如是言奇特希有念意菩薩說
此法時會中有六十千俱胝那由他衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心四十千俱胝那由
他菩薩得無生法忍爾時吉祥守護如來稱
讚念意菩薩言善哉善哉真大丈夫釋迦牟
尼佛告無畏辯才菩薩言善男子於汝意云
何爾時念意菩薩豈異人乎今般若峯菩薩
是也善男子以是菩薩有於如是無量辯才
智慧高勝名般若峯因此菩薩辯才智慧今
此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門出現
世間佛說是已爾時十方無量無數不可數
不可稱不可量種種佛剎諸大威德菩薩摩
訶薩及大威德無量諸天龍神夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比
丘比丘尼優婆塞優婆夷等一切大衆聞佛
說此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門踊
躍歡喜以種種華香塗香抹香及諸瓔珞鬘
帶衣服幢旛傘蓋及種種樂音所謂箜篌琵
琶鼓笛歌吹美妙樂音以用供養佛及大衆
無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三十
六俱胝那由他菩薩皆得無生法忍

守護國界主陀羅尼經卷第八

音釋

析 思積切分也　訥 奴骨切參也　筏 房滑切桴也　憒閙 憒古外切心亂也閙女教切不靜也

守護國界主陀羅尼經卷第九　蘭九

唐罽賓國三藏般若等譯

陀羅尼功德軌儀品第九

爾時會中有一菩薩摩訶薩名祕密主金剛手即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說陀羅尼門如是一切陀羅尼門云何名為陀羅尼門何等陀羅尼能為一切陀羅尼母何等陀羅尼普能利樂一切眾生何等陀羅尼能令有情速得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告祕密主金剛手言善哉善哉善男子能問如來如是深義我今為汝分別解說善男子有一陀羅尼即是一切陀羅尼母名守護國界主若有菩薩受持證得此陀羅尼則得其身同如意寶眾生見者所願滿足亦能速得無上菩提爾時金剛手聞是語已而白佛言善哉世尊願為我說此陀羅尼少分功能軌儀法則我得聞已精勤修習便能證得此陀羅尼佛告祕密主言善男子毗盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天眾已廣宣說我今於此菩提樹下金剛道場為諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門汝當諦聽善男子陀羅尼母所謂唵字所以者何三字和合為唵字故謂婀烏莽一婀字者是菩提心義是諸法門義亦無二義亦諸法果義亦是性義是自在義猶如國王黑白善惡隨心自在又法身義二烏字者即報身義三莽字者是化身義以合三字共為唵字攝義無邊故為一切陀羅尼首與諸字義而作先導即一切法所生之處三世諸佛皆觀此字而得菩提為一切陀羅尼母一切菩薩從此而生一切諸佛從此而出現是一切佛一切菩薩諸陀羅尼集會之處猶如國王住於王城臣佐輔翼婇女圍遶或出遊巡狩還歸皇居必嚴四兵導從千萬但言王住王之往來離不說餘而無不攝此陀羅尼亦復如是雖說一字無所不收爾時祕密主金剛手復白佛言世尊如佛所說諸佛常住平等三昧等視眾生猶如一子今者云何但言守護國界主邪諸有貧窮孤惸困苦無依無歸無救無護何不愍念而守護邪爾時如來無上調御告祕密主金剛手言善男子諦聽諦聽當為汝說諸佛如來非不住於平等三昧由平等故守護國王善男子譬如良醫見小嬰孩身縈疾病不勝醫藥乃以良藥令母服之由母服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛如來亦復如是哀愍一切守護國王若護國王獲七勝益何等為七所謂若能守護國王即是守護國王之太子若守護太子即守護大臣若守護大臣即守護百姓若守護百姓即守護庫藏若守護庫藏即守護四兵若守護四兵即守護隣國若能如是一切皆安善男子是故國王與諸眾生為日為月為燈為眼為父為母若諸有情無眼無燈無日無月無父無母身命何存若無國王不可安立又善男子如大龍池龍若住時水常盈滿黿鼉魚鼈水族皆安龍若去時水便枯涸水性之屬皆滅無餘國王亦爾若諸國王受持於此陀羅尼門能令無量無數眾生現在安樂長守尊貴身壞命終得生善道是知國主善能關閉諸惡趣門開

示人天涅槃正路故我偏說守護國王爾時世尊復告祕密主金剛手言善男子如汝所問軌儀法則諦聽諦聽我今為此陀羅尼故說金剛城大曼荼羅軌儀法則善男子若欲建立曼荼羅時金剛阿闍梨先擇其地若山若野其地若有種種果木輭草名華平坦可樂或有清淨池沼澄潭泉流盈滿諸佛稱讚可以建立曼荼羅場或大河側或近龍池蓮華莊嚴所謂優鉢羅華拘勿頭華波頭摩華芬陀利華復有鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀鸚鵡舍利拘枳羅等諸妙鳥王翔集莊嚴或是諸佛及諸菩薩獨覺聲聞曾所止住寂靜可讃諸天龍等所守護處及餘城邑聚落僧房舍宅堂閣塔廟天祠牛所住處閑靜園苑空舍之中並可建立此曼荼羅若無如是稱法之處不復簡擇隨所便宜以用安置但隨心地作曼荼羅復次善男子若阿闍梨選擇地時其地若有沙石瓦礫樹根株杌髮毛爪齒糠麩灰炭骸骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪建立曼荼羅場既擇地已闍梨當選好宿直日於清旦時吉祥相時五體投地禮如來足隨其力分隨心廣狹以建壇場量極大者一千由旬或復九百七百五百三百一百一由旬量或七肘量五肘三肘或一肘量或一手掌乃至一爪甲量我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則當畟方作面開一門上安閥閱以為莊嚴一面各自有三十二礫手之量四周欄楯盡成三重共十二角以種種寶用作華鬘而為莊嚴於壇中心畫毗盧遮那如來之像并畫四波羅蜜菩薩四方四佛各四菩薩或安種子一一菩薩各有一俱胝那由他菩薩以為眷屬次安十二供養菩薩最外一院安置十天彼一一尊各有真言五佛真言已如上說

唵(一)薩怛嚩(二合二)嚩(入聲)日哩(二合引三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)囉怛曩(二合引二)嚩(入聲)日哩(二合引三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)達摩(二)嚩(入聲)日哩(二合三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)羯摩(二)嚩(入聲)日哩(二合三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)薩埵嚩(二合引三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)囉佐(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)囉誐(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)娑度(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)囉怛曩(二合三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)諦者(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)計覩(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)悉蜜(二合)多(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)達摩(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)底乞史那(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)系覩(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)娑灑(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)羯磨(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)囉乞灑(二合三)娑嚩(二合引)賀(引四)

唵(一)嚩(入聲)折囉(二合引二)藥乞灑(二合三)娑嚩(二合引)

賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二珊第三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二攞洗二娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二摩隸三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二儗諦三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二你哩(二合)諦三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二努閉二娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二補澀閉(二合引)三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二阿嚕計三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二巘第三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二阿麼舍三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二波舍三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二娑普(二合)吒三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一嚩(入聲)折囉(二合引)二鑁吒三娑嚩(二合引)賀(引)四
唵一因達囉(二合)也二娑嚩(二合引)賀(引)三

唵一阿伲廼(二合)裔二娑嚩賀(引)三
唵一閼麼也二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一泥(上聲)以伍二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一嚩(上聲)喻那也二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一麼那(平聲)吠(上聲)二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一拘米囉也二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一伊舍那二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一陀羅抳二娑嚩(二合引)賀(引)三
唵一米囉没泥二娑嚩(二合引)賀(引)三

爾時佛告祕密主言依此軌儀次第安布皆周畢已其阿闍棃爲入壇者先當授與三昧耶戒以爲先導然後灌頂既灌頂已然後教其念誦真言唇齒相合其舌微動勿使出聲量力記數及時多少以爲常限要當要期得勝境界若無剋獲不出道場如是精勤以求悉地我今當說用珠差別而說偈言

佛部紹佛種　當用菩提子　金剛部中珠
亦用金剛子　寶部之中用　金等寶爲珠
真珠爲念珠　諸佛所稱讚　蓮華部中用
蓮華子爲尊　羯磨部中珠　種種和合作
五部搯珠法　用大拇指同　佛部頭指承
金剛部中指　寶部無名指　蓮華部合三
羯磨四指承　皆用於初節　金珠兩倍福
真珠得俱胝　金剛蓮子珠　百千俱胝福
若持菩提子　及與和合珠　無數福莊嚴
諸佛之所說　珠有一百八　攝亂心不馳
毗盧遮那印　當鼻端繫想　爲除煩惱等
增長三摩提　當想於本尊　護摩勤念誦
先觀月輪淨　想自坐輪中　發皷光熾然
天光嚴自體　十方現在佛　五色青白珠
莊嚴極可尊　常觀現前住　三千塵數佛
悉來入我身　我身等虛空　肩底迦供養
想菩薩歡喜　是增長護摩　忿怒入我身
內外冤皆滅　善色菩薩入　相敬愛想身
瑜伽內護摩　過去諸佛說

爾時世尊說此偈已告祕密主金剛手言善男子諦聽諦聽此一字陀羅尼門即是一切陀羅尼母無邊俱胝陀羅尼門以爲眷屬若有觀察此陀羅尼無邊俱胝三昧現前過去現在一切諸佛由觀察此陀羅尼故得阿耨

多羅三藐三菩提善男子我今爲諸國王略說一字令得受持若諸國王得一字觀一剎那頃便得五種三昧現前所有煩惱不復現起善男子此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議若善男子及善女人有能入此曼荼羅者則爲已見一切諸佛一切菩薩何以故此曼荼羅即是一切諸佛賢聖集會議論甚深法處若能入者則爲諸佛一切菩薩證知護念爲諸如來法王真子能爲一切衆生之父紹三寶種斷三惡趣開人天門住不退地遠一切罪得三十七菩提分法十力無畏以爲瓔珞而自莊嚴善男子隨其城邑有此道場受持修行四天大王帝釋諸天八部擁護於此國土常無飢饉亦無寃敵一切人畜無諸災疫諸國小王欽德歸化於諸王中殊勝第一遠離一切憂患苦惱隨其壽命安隱快樂乃至夢中常見一切諸佛菩薩轉身受生常得安樂有大名稱富有財寶好行惠施能修安忍具足智慧愛樂善法生生常得宿住智慧於百千世作轉輪王那由他劫作天帝釋百俱胝世常作人王秘密主若有善男子善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施若復有人爲欲利樂一切衆生發菩提心入此金剛曼荼羅者其福勝彼爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛曼荼羅　已說三身法　法身及報化
相續次第成　修佛菩薩中　最勝微妙法
不久當成佛　三身皆得圓　十方諸世尊
共證加護念　當成法王子　持佛種常全
已斷惡趣因　復遠諸苦果　隨順不退轉
修行趣菩提　常安住勤修　三十七道品
又住四梵住　無畏十力中　若見此道場
遠離一切罪　應受人天等　敬養尊重心
現世成如來　衆生癡闇滅　諸天恒見佛
常護道場門　金剛道場中　若得灌頂者
法王子灌頂　不久必當成　千世爲輪王
那由劫帝釋　億劫四王位　無數世人王
十度悉皆圓　安住於十地　成就十種智
十自在皆通　趣三解脫門　建立三乘法
隨順成佛地　相好以莊嚴　轉生所受身
得樂大名稱　能脫諸病惱　智慧決無疑
富貴施貧窮　安忍愛樂善　生生知宿住
世世盡莊嚴　世界如恒沙　滿中皆七寶
淨心將布施　緣覺及聲聞　若發菩提心
爲利諸含識　入此道場者　此福勝過前
從發菩提心　生佛及菩薩　從菩薩流出
緣覺與聲聞　及色究竟天　剎利諸族姓
并餘諸善業　凡夫之所行　菩提心出生
菩薩不退地　故修諸勝行　先發菩提心

爾時秘密主金剛手聞說此已白佛言世尊我今聞此大金剛城曼荼羅一切陀羅尼母一切如來成正覺法心得清淨歡喜踊躍隨其所在國土城邑若有建立此曼荼羅我秘密主以陀羅尼而爲供養即說陀羅尼曰

曩謨(一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)也耶(二)曩謨嚩折囉(二合)播曩曳(三)(平)摩賀(四)藥乞叉(二合)犀那鉢戴曳(五)(平)摩賀摩囉(六)鉢囉訖囉(二合)摩也(七)摩賀嚩折囉(八)(二合)謎囉嚩也(九)唵(十)阿沒㗚(二合)多(十一)軍吒㘑(十二)吽(十三)發(十四)翳系(十五)翳奚(十六)阿劫臘摩(十七)阿劫臘摩(十八)阿迦哩灑(二合)也(十九)

阿迦哩灑二合也二十嚩入聲質哩二合曩上聲二十一薩
嚩努瑟吒二合二十二那伽難上聲二十三室囉斯上聲
二十四頻那頻那二十五嚩折囉二合曩二十六吽二十
七吽二十八吽二十九發發發三十瞋陀瞋陀瞋陀
三十一嚩入聲折囉二合曩三十二薩嚩努瑟吒二合三十
三娜健難三十四毗灑那毗灑那三十五仡囉二合
娑三十六娑麼娑麼三十七彌勃多二合入嚩二合囉
三十八摩哩那三十九嚩入聲折哩二合娜乃乜切四十那
賴也那賴也四十一戶嚧戶嚧四十二吽吽吽四十
三阿沒哩二合多四十四嚩入聲哩灑二合你四十五嚩
入聲哩殺二合覩四十六祢嚩上聲娑上聲滿低曩四十七
發發發發發發發四十八佉佉佉佉佉佉佉四十
九佉上聲咽莫以切下同佉咽佉咽佉咽佉咽
佉咽五十攞攞攞五十一娑嚩二合引賀引五十二
世尊我今復當說於念誦軌儀法則金剛阿
闍棃凡欲所爲要當先於一切衆生起慈悲
心若有國土亢陽無雨金剛阿闍棃往有蓮
華大龍池所或河流岸或復小池當結大界
或四方界或四隅界結護己身此處作壇壇
上圖畫七頭龍王散種種華燒種種香塗香

秣香華鬘資具種種供養壇場四面懸青色
旛建赤色幢當以穀麥油麻大麥臘沓子銀
金錢等投龍池中右遶四面合掌禮拜以爲
供養次備飲食以爲供養謂酪蜜酥乳糜白
粳米飯種種飲食轉讀大孔雀王經起大悲
心發大誓願爲諸衆生祈降甘雨作是法已
若不降雨當以忿怒尊陀羅尼念誦加持我
當自來以金剛杵而擬龍頭令彼驚怖好龍
雲中恭敬合掌下微細雨普徧充洽龍亦歡
喜唯除衆生有決定業甘雨不降餘必應心
念誦之時食三白食所謂乳酪及白粳米誦
十萬徧便得成就若雨過時便誦止雨陀羅
尼曰
唵一阿蜜㗚低底二吽三底瑟咤二合四娑嚩
二合引賀引五
誦此陀羅尼七徧或以鉢器或瓶釭等盛蜀
葵華以鉢瓶等覆在地上便即晴明若佗方
寇敵來相侵擾當誦此陀羅尼曰
南謨一囉怛曩二合怛囉耶也二唵三阿蜜㗚
二合多四嚩入哩二合阿蜜㗚二合低五吽六孽捭

孽捭七曳佗蘇佉八三昧也九摩奴三末囉
十娑嚩二合引賀引十一
燒安悉香以華置掌中作金剛合掌誦此真
言四向散華寇賊退散若國土內一切災難
諸惡鬼神流行疾毒惱於人畜及有佗方寇
敵侵擾當作極大威德忿怒王金剛手甘露
軍荼利金剛啞啞而笑要勝祕密心法亦取
諸毒刺火焚念誦而作護摩如上災難皆悉
消滅若欲効驗先誦真言滿十萬徧即得悉
地若欲先知善惡吉凶定不定者應當誦此
陀羅尼曰
南謨一囉怛曩二合怛囉二合耶也二南謨三始
戰拏嚩折囉二合引摩賀五藥乞叉
二合犀那鉢戴曳六平聲翳髮七匆馳亭也切八鉢囉
乞叉二合茗九娑茗十匆馳亭也切十一三沒哩馳
亭也切覩十二唵十三阿蜜哩二合低發十四怛你也二合
佗十五戰抳戰抳戰抳十六印抳泯抳抳十七僧羯喇摩十八
泯抳十九阿尾奢矯禰二十鉢囉二合尾奢矯禰二十
一阿悉泯二十二阿麌瑟咤二合二十三曩荼哩二十
四鉢鼻努二十五那囉迦二十六那哩迦二十七你

尼那(二十八) 斫努灑(二十九) 阿閉覩(三十) 摩努山斫努(三十一) 抳帽眠斫努(三十二) 跛囉(二合)嚩(舜入)多也(三十三) 覩系那紇哩(二合)單(三十四) 曳(舜入)寫紇哩(二合)單(三十五) 曳(舜入)怛囉(二合)(三十六) 悉他此單(三十七) 怛薩娩(三十八) 捺哩灑(二合)也(三十九) 娑嚩(二合引) 賀(引四十)

次說持念軌儀金剛阿闍棃先以瞿摩夷塗成方壇以乳酪末你耶(平聲二合)阿樂多(禁閉切二合)各各盛滿椀置壇四角四角置燈然後散華燒安息香或於劒中或鏡或牆或指或掌或燈或佛像或水精或壇或瑠璃中稱心所欲見其善惡當以童男或有童女身無瘢痕清淨無過澡浴身體著鮮白衣誦此眞言用加持之我當至彼自現其身隨其所問三世之事悉皆辯說隨心疑惑悉皆斷除若爲癲癇鬼魅所著當以楊枝及石榴枝以上眞言加持七徧燒安息香於地畫彼鬼神形像令前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形像胷背等處時彼病人如撻其身嘷叫啼泣叩頭求救從今永去不敢更來時阿闍棃令鬼立誓若再來者願我眷屬喪滅無餘鬼立誓後更不再來病者平復非唯去病種種勝事此總持力皆得稱心成就所作爾時世尊告祕密主金剛手菩薩言善哉善哉善男子此陀羅尼能與未來一切衆生作大利益一切如來悉皆隨喜此陀羅尼能令衆生發菩提心又令一切外道異見悉皆調伏與諸佛法以爲先導隨諸國土有此總持國無饑饉人民安樂國主無病無復寃敵佛法流通無諸障礙祕密主菩薩以此陀羅尼爲主覆護自身能持種種陀羅尼寶於夜闇中而爲明炬又以種種陀羅尼門而作瓔珞莊嚴其身以此陀羅尼而爲先導以此陀羅尼而爲器仗過現未來恒須執持以此陀羅尼而爲室宅安住其中而行布施守護淨戒修習安忍勤行精進深入禪定照明般若祕密主菩薩云何安住於此陀羅尼中而行布施祕密主以此菩薩不捨平等而行施故謂陀羅尼平等故布施平等布施平等故我平等我平等故衆生平等衆生平等故法平等法平等故菩提平等菩提平等即陀羅尼平等故此菩薩住陀羅尼能行布施如是布施非隨煩惱而行布施與勝義法相應布施悉能捨離一切煩惱名最勝捨諸見不起內外眷屬一切皆捨祕密主此是安住陀羅尼住處修行布施祕密主云何菩薩住陀羅尼修行淨戒此菩薩見身口意本性寂靜而護持戒於身口意心無所著不依此世不依他世不依於內不依於外不依蘊界處不依菩提亦不依於陀羅尼門不依涅槃及一切法護持淨戒亦不念言我能持戒是爲菩薩安住總持護持淨戒祕密主云何菩薩住陀羅尼修習安忍此菩薩修忍辱時不見自身不見衆生不見補特伽羅不見壽者不見於我及以我所此菩薩內心清淨衆生清淨一切法清淨以無所依依清淨心而行安忍此菩薩修安忍時無有少法而可修習亦無少法而可損減亦無少法而可增長亦不爲於少法生故亦不爲於少法滅故亦不爲於少法盡故亦不爲於少法寂靜故亦不爲於一切衆生無我性故亦不爲於

一切衆生寂靜性故亦不爲於無恐怖故亦不爲於身滅盡故亦不爲於語言盡故亦不爲於心意盡故並不爲於如是等法修習安忍此菩薩於身修安忍時爲他所害節節支解當自觀身與草木牆壁瓦礫等無有異此菩薩於語修安忍時爲他毀辱以妙言詞而酬答之自在觀察言語性空不可執持體性寂靜無有住處又此法體皆不相待刹那刹那不相續故如是觀察修行安忍此菩薩於心修安忍時無有濁亂亦無高下見身與心各不相知了見身心無有住處此是菩薩安住總持修習安忍祕密主云何菩薩住陀羅尼勤行精進此菩薩爲欲增長諸善法故勤行精進而觀法界不見增長不見損減無少眞實可得成就無少顚倒可得壞滅無世界成無世界壞依此清淨陀羅尼門觀察諸法亦復如是不見善法而可增長不見惡法而可滅滅彼諸法性無大無小無有住處來無所從去無所至如是知見一切諸法依如是法莊嚴自身爲令衆生眞實解了顚倒法故

而爲說法如是說時觀察衆生實不見得以知衆生不可得故則一切法亦不可得何以故謂離衆生無有少法而可得者離法亦無衆生可得又此法性即是我性我性即是一切法性一切法性即是佛性此彼本性體平等故觀察尋求如是佛法無少可得法不可得故佛不可得又能觀心尚不可得況所求法而當可得內外能所二相俱忘如是說法此是菩薩安住總持勤行精進祕密主菩薩云何住陀羅尼修習靜慮此菩薩若入諸定當入諸禪平等體性非有成就非無成就觀察諸定無增無減不依諸境而有觀察悟諸禪定及一切法平等體性不亂不滅不相障礙於諸靜慮支類功德不依身求不依心求如是入時依於實相眞際法性而入於定觀諸衆生體性平等諸法無生如是相應修習於定如是入定心不住內亦不住外亦不住心此菩薩不住於識超過一切有見衆生持戒入禪亦悉超過一切外道五通神仙聲聞緣覺一切三昧三摩鉢底此菩薩所有禪定

從陀羅尼而得出生遠離諸見及諸煩惱而皆迴向無上菩提成就衆生常住純一眞實三昧乃至涅槃無有變異是爲菩薩住陀羅尼修習靜慮祕密主云何菩薩住陀羅尼修習於法毗鉢舍那謂此菩薩以智慧眼明見諸法非肉眼見非天眼見此菩薩如是見時見法寂靜見近寂靜見無所行見無合會虛鬧寂靜無有成就此菩薩以如是見見一切法若見少法不名爲見不見少法是名爲見何以故若見法體智慧不生若無智慧亦無無智亦無有見如是見法非有我見非衆生見非壽者見非養育見非士夫見非補特伽羅見如是見者是名見法如是見法即見衆生虛妄顚倒是故菩薩於諸衆生起極堅固大悲之心作是念言奇哉衆生如是妙法如是清淨云何而爲煩惱所纏恒受大苦爲欲令其解脫妄苦而起大悲是爲菩薩住陀羅尼修習於法毗鉢舍那佛言祕密主我於無量無數劫中修習如是波羅蜜多至最後身六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提成毗

盧遮那坐道場時無量化佛猶如胡麻徧滿虛空諸佛同聲而告我言善男子云何而求成等正覺我白佛言我是凡夫未知求處惟願慈悲爲我解說是時諸佛同告我言善男子諦聽諦聽當爲汝說汝今宜應當於鼻端想淨月輪於月輪中作唵字觀作是觀已於後夜分得成阿耨多羅三藐三菩提善男子十方世界如恒河沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得成佛者無有是處何以故唵字即是一切法門亦是八萬四千法門寶炬關鑰唵字即是毗盧遮那佛之真身唵字即是一切陀羅尼母從此能生一切如來從如來生一切菩薩從菩薩生一切衆生乃至少分所有善根善男子此陀羅尼具如是等不可思議威德功用窮劫演說劫數可盡此陀羅尼功用威德不可窮盡爾時世尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而說偈言

若離煩惱塵　能斷一切垢　離垢心淸淨
此寶炬總持　若身口意淨　平等起慈心
光明如淨月　此寶炬總持　解脫諸二見
遠離念與疑　得智慧想心　此寶炬總持
入於念智門　大智功德具　如空際無垢
此寶炬總持　不斷三寶種　遠離三種垢
脫三有獄苦　此寶炬總持　滅盡貪瞋癡
陰翳諸煩惱　不爲劫濁亂　此寶炬總持
上中下世界　所有諸音聲　妙入無塵相
此寶炬總持　具足甚深法　無邊諸字句
脫我所二見　此寶炬總持　妙建立四行
具足於四禪　隨順得解脫　此寶炬總持
得勝義法眼　四攝梵住圓　五通爲先導
此寶炬總持　建立妙念處　常隨順正斷
恒修四神足　此寶炬總持　具信等五根
安住於五力　速住七覺分　此寶炬總持
八正道引攝　住於止觀峯　俱解脫前道
此寶炬總持　自在行地滿　常隨解脫道
永斷一切過　此寶炬總持　光明普照世
如淨日月輪　能令眼淸淨　此寶炬總持
天眼妙淸淨　慧明無翳障　法眼亦淸淨
此寶炬總持　能淨煩惱魔　及淨蘊魔道
死魔已降伏　諸魔軍退滅　總持自在住
那由佗剎中　見那由佗佛　聽聞無上法
聞斯廣大法　真明力念持　文義悉皆圓
廣爲衆生說　住此總持者　於法微細知
分別諸因緣　心智剎那滅　滿此總持者
無著無所依　三智眼已明　安住三解脫
得此最勝持　廣說真言要　獲多總持法
無量難可稱　諸定及解脫　無量無有邊
遊戲諸通明　無邊門悉具　如大海無量
能納諸細流　如是最勝明　無邊法歸處
欲悟無盡智　善入無盡聲　永滅結縛源
說此真明法　若欲諸色相　種族悉崇高
生生殊勝身　獲得如意寶　能入甚深教
忍不出不生　智地不動搖　說此總持法
無數諸菩薩　求無上菩提　得此陀羅尼
菩提不難得　十方一切佛　說法利衆生
得此最勝明　辯才常不斷　得此真明法
說法皆不空　知心根樂殊　無量衆生喜
住此真明法　轉於最勝輪　衆生脫苦源
最勝乘安住　那由佗億劫　讚嘆此功德
此功德無邊　佛說不能盡

爾時秘密主金剛手菩薩摩訶薩聞說此已歡喜踊躍即起合掌右遶世尊經百千而還復本座恭敬瞻仰佛說此陀羅尼功德品時那由佗菩薩得此陀羅尼無量無數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經卷第九

音釋

涸 烏各切水竭也　骸 戶皆切百骸也　杌 音兀樹無枝也　塚 知隴切墳也　窒 陟栗切　肘 陟柳切　閱 闐 [illegible]　磔 陟格切　栂 莫桮切大指也　揀 [illegible]　啞 衣架切　麼 [illegible]　掐 [illegible]　杷 [illegible]　熠 羊入切　鑰 [illegible]　瘢 蒲官切瘡痕也　癲 都年切　癎 音閑

守護國界主陀羅尼經卷第十　蘭十

唐罽賓國三藏般若等譯

阿闍世王受記品第十

爾時會中摩伽陀國主阿闍世王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如來今在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅既有如是無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調饑饉相仍寃敵侵擾疾疫災難無量百千惟願世尊斷我疑網爾時世尊讚阿闍世作如是言大王善哉善哉快問斯義於未來世能多利益一切衆生大王諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大王如王所言於我國中當有饑饉寃敵等者此守護國界主陀羅尼以十六俱胝那由佗陀羅尼而爲眷屬此大金剛城曼荼羅以爲眷屬然彼一切皆以信心而爲根本以深般若而爲先導大菩提心及大悲心以爲莊嚴大王一切善法皆悉從此陀羅尼生一切罪惡不信因果以爲根本大王汝今不信因果耽五欲樂如大猛風吹其信心及菩提心大悲總持悉皆遠逝大王今者雖有眼耳如聾盲人不聞雷霆不見日月何以故汝王名字尚不自聞況於餘聲何謂王名夫言王者即囉惹義囉字聲者所謂苦惱聲啼哭愁歎無主無歸無救護聲王當慰喻作如是言汝莫苦惱我爲汝主當救護汝抆淚慈愍而撫育之言惹字聲者是最勝義是富貴義是自在義是殊勝義是勇猛義是端正義是智慧義是能摧滅一切衆生憍慢自高陵懱佗義大王汝於今者不信因果親近惡友提婆達多殺所生父囚繫飢餓渴之不死而刖其足復令調達出佛身血破和合僧復放護財狂醉惡象暴跶如來大王汝今復有極大重罪所謂挑壞一切衆生清淨法眼斷滅諸佛真正之法關閉人天涅槃之門開示三塗生死惡趣所以者何汝是國王出遊園苑嚴備象駕一萬二萬馬巾馭車二三十萬以爲翊從復以百姓所有膏血用塗象馬時阿闍世王聞此語已而白佛言世尊我今惟忖不省曾以百姓膏血用塗象馬世尊何以

作如是說佛言大王王之象馬一一皆以鬱金龍腦栴檀沉麝和爲香泥用塗象馬如是等香皆出百姓徵科百姓如壓油麻貧匱困苦千戶賫財不能充給一象之費是故當知百姓膏血甚爲易得如是香等求之甚難大王若疑當自巡察一切國國萬姓受苦過大地獄大王逼奪百姓所有資財賞賜豪貴遂令富者日益奢侈貧乏之者轉益貧窮令諸貧人孤惸困苦投足無地皆求出家如是之人無有和尚及阿闍梨自披袈裟不受禁戒無法自居令諸有情心生輕賤不欲見聞因是大王挑其法眼斷滅佛法閉人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更得此陀羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛說法初善中善後善開示梵行彼時有王名訖哩枳於彼如來深生淨信生於中夜得二種夢一者夢是有十獼猴其九獼猴擾亂城中一切人民妻妾男女侵奪飲食破壞什物仍以不淨而穢汚之唯一獼猴心懷知足安坐樹上不擾居人時九獼猴同心惱亂此知足者作諸留難驅逐出於獼猴衆會第二夢者見一白象猶如大山當帝王門首尾有口皆食水草雖恒飲噉身常羸瘦時王寤已生大恐怖召占相者以原其夢占者白王九獼猴者即是九王其知足者即是大王是則九王同心篡奪大王寶位象二口者即是九王食自國邑兼食王國王聞此語驚怖毛竪而心未決思欲見佛以斷所疑即勑左右嚴備種種供養之具一心往詣迦葉佛所到已作禮持諸供具上獻如來曲躬合掌而白佛言世尊我於昨夜得不善夢惟願世尊爲我解說使斷疑網時王具陳所夢白佛佛言大王王之所夢不在於王勿生憂懼王善諦聽當爲王說此是未來五濁惡世有佛出現號釋迦牟尼滅度之後遺法之相大王十獼猴者即是彼佛十種弟子王白佛言世尊何名彼佛十種弟子迦葉佛言一貧畏不活而作沙門二奴有怖畏而作沙門三怖畏債負而作沙門四求佛法過失而作沙門五爲勝佗而作沙門六爲名稱而作沙門七爲生天而作沙門八爲利養而作沙門九爲欲求未來王位而作沙門十眞實心而作沙門時彼大王白彼佛言世尊此十沙門其相云何彼佛答言大王貧畏不活作沙門者多有衆生不信因果貪求財寶互相侵奪遂感天地雨澤不時五穀不登不充官稅飢貧所逼鬻賣男女無所投寄披掛遺棄樹上袈裟自剃鬚髮作沙門像無阿闍梨亦無和尚無戒無法相似沙門長時受行一切惡法入僧伽藍自稱我是律師禪師法師大德坐居衆首謂餘僧言汝等皆是我之弟子於清信士族姓長者婆羅門家出入遊從多造過失是名第一貧畏不活而作沙門大王云何名爲奴有怖畏而作沙門爲下賤奴婢作是思惟云何一生受佗驅策逃竄出家是爲第二大王云何名爲怖畏債負而作沙門謂有衆生公私債負息利既多酬還不遂既被逼

迫逃逝出家是爲第三大王云何名爲求佛法過失而作沙門謂諸外道心生嫉妬遂共集議誰有聰明利根辯慧入佛法中學彼所有世出世法竊其是非還歸我衆對於國王大臣長者豎論議幢出其過失摧壞破滅彼佛正法是名第四大王云何名爲求勝他故而作沙門謂或有衆生聞有某甲披衣落髮多有伎能通達三藏心生熱惱便即出家學經律論所修善法皆欲勝彼是名第五大王云何名爲爲名稱故而作沙門謂或有人竊自思惟我若在家無有名稱我應剃落披衣出家勤學多聞受持禁戒於大衆中坐禪入定使物知名是爲第六大王云何名爲求生天故而作沙門謂或有人聞生諸天中長壽快樂我無方便而得上生遂即剃髮染衣出家修持善法皆願生天是爲第七大王云何名爲爲利養故而作沙門謂或有人先有財寶更求勝處得好精舍房院華飾可以棲遲受用自他所有財產是名第八大王云何名爲欲求未來帝王位故而作沙門謂有衆生見於國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂遂求出家所修善根惟願當生得居王位是名第九大王云何名爲眞實心故而作沙門謂有衆生雖生刹利大臣族姓婆羅門家或生長者居士商主富貴之家盛年美貌觀諸財色富貴榮顯猶若浮雲泡幻電光生滅不住遂起猒離發菩提心親友珍財一切皆捨出家慕道秉持律儀學法修禪精勤匪懈凡有所作皆爲衆生唯求無上菩提之果是名第十眞實心故而作沙門大王當知如王所夢見一獼猴少欲知足獨處樹上不擾人者即是釋迦如來遺法之中眞實沙門其九獼猴擾亂衆人同心驅擯一獼猴者即是釋迦如來遺法之中前九沙門無沙門法故總名爲相似沙門同行惡行共驅於一眞實沙門出於衆外大王此惡沙門破戒行惡汚穢一切族姓之家向於國王大臣官長論說毀謗眞實沙門橫言是非云是惡人破戒惡行不合與我持戒比丘同共止住布薩說戒亦不合同居一寺舍同一國邑一切惡事皆推與彼眞實沙門蒙蔽國王大臣官長遂令驅逐眞實沙門盡出國界其破戒者自在遊行而與國王大臣官長共爲親厚大王彼釋迦牟尼如來所有教法一切天魔外道惡人五通神仙皆不能破壞乃至少分而此名相諸惡沙門皆悉毀滅令無有餘如須彌山假使盡於三千界中草木爲薪長時焚燒一毫無損若劫火起火從內生須臾燒滅無餘灰燼爾時迦葉波佛爲訖哩枳王重說偈言

貪畏不活而剃落　言得敬養脫貧窮
散亂高舉務多財　內虛不實如蘆葦
煩惱眷屬所迷醉　斯人遠離大菩提
如負眞金飜棄捐　拾薪荷擔生歡喜
名利縈纏增嬾惰　墮增滅盡淨信心
信心既滅淨戒無　無戒斷滅人天果
蘭若閑林自安處　本求名利及親知
遠離戒定智慧心　但依豪貴親識住
自求三惡及八難　貧窮下賤邊地生
譬如生盲至寶洲　取石棄於如意寶
放逸馳蕩增勝負　遠離戒行正念心

隨阿鼻獄極怖中　經俱胝劫難解脫
內心恒為求名稱　身口現說為菩提
如鳥虛空遇猛風　飄落生死大苦海
薄福耽染天人女　破戒遠離善業因
佛教皆為欲火燒　如須彌山遇劫火
無菩提味唯求利　恒為人說求菩提
心不住於解脫中　如獼猴得堅椰子
如來為求正法寶　投身懸崖大火坑
既聞法已隨順修　怨親平等皆慈淨
云何聞佛諸功德　不生一念好樂心
唯愛非法遠菩提　如生盲人示佗道

迦葉如來說此偈已復告訖哩枳王言大王汝夢所見帝王門前二口白象恒食水草身羸瘦者亦非王事即是釋迦如來遺法之中五濁惡世不信因果百官令長上受帝王光寵榮祿下於百姓非理追求雖復貪求而多匱乏賦稅無度萬人貧窮貿易子孫家業蕩盡投寺剃落寺復荒蕪多惡比丘發心無地遂投外道路伽邪等斷常諸見異學出家邪見因緣師徒皆墮自入地獄復與多人開地獄門相引奔馳趣三惡道閉人天路解脫無由大王當知故此二夢並是釋迦如來遺法之相非干王事訖哩枳王聞此說已永斷疑網歡喜踊躍復以種種上妙供具恭敬供養迦葉如來頂禮佛足右遶而退爾時釋迦如來說此語已摩揭陀國主阿闍世王復白佛言世尊如佛所言諸惡眾生入於地獄云何得知誰人曾見復云何知當隨餓鬼及與畜生當生人天並誰人見爾時世尊告阿闍世言大王應當一心諦聽我為王說令王現前而得知見大王當知若人命終當墮地獄有十五相當生餓鬼有八種相當生畜生有五種相當生人天各有十相大王何等名為當生地獄十五種相一者與自夫妻男女眷屬惡眼瞻視二者舉其兩手捫摸虛空三者善知識教不相隨順四者悲號啼泣嗚咽流淚五者大小便利不覺不知六者閉目不開七者常覆頭面八者側臥飲噉九者身口臭穢十者脚膝顫掉十一鼻梁欹側十二左眼瞤動十三兩目變赤十四仆面而臥十五蹐身左脇著地而臥大王當知若有臨終具十五相如是眾生決定當生阿鼻地獄大王當知若復有人臨命終時有八種相當知必墮燄摩羅界餓鬼趣中云何為八一者好舐其脣二者身熱如火三者常患飢渴好說飲食四者張口不合五者兩目乾枯如鵰孔雀六者無有小便大便遺漏七者右膝先冷八者右手常拳何以故心懷慳悋乃至於水不與人故大王若具八相命終決定生餓鬼中大王當知若復有人臨命終時有五相現是人決定墮畜生趣云何為五一者愛戀妻子貪視不捨二者蹐手足指三者徧體流汗四者出麤澀聲五者口中齟沫大王若具此五命終決定墮畜生趣大王當知若復有人臨命終時有十相現是人決定生人趣中云何為十一者臨終生於善念謂生柔輭心福德心微妙心歡喜心發起心無憂心二者身無痛苦三者少能似語一心憶念所生父母四者於妻子男女作憐愍心如常瞻視無愛無恚耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名五者於善於惡

心不錯亂六者其心正直無有諂誑七者知於父母親友眷屬善護念我八者見所營理心生讚歎九者遺囑家事藏覆財寶示之令出十者起清淨信心請佛法僧對面歸敬言南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽我今歸依若無佛世歸五通仙大王若臨命終具此十相決定得於人趣中生大王當知若復有人臨命終時有十種相定得生天云何爲十一者起憐愍心二者發起善心三者起歡喜心四者正念現前五者無諸臭穢六者鼻無欹側七者心無恚怒八者於家財寶妻子眷屬心無愛戀九者眼色清淨十者仰面含笑想念天宮當來迎我若臨命終具此十相決定生天大王如是臨終善惡之相汝應當知時阿闍世王聞佛說已竊自思念如來此說爲是實事爲是虛邪世尊具足辯才權說此理爾時如來知阿闍世王心之所念即以神力令阿闍世見其惡相忽有地獄苦器充滿有諸獄卒執持苦具無量衆生顛墜地獄如駛雨點爾時獄卒瞋目振威指阿闍世而作是言此是惡逆殺父之人速當擒來付於阿鼻大地獄中而苦治之時阿闍世聞是語已極大惶怖身毛皆竪徧體汗流遽從座起走欲逃竄悶絕躃地都不覺知譬如猛風伐無根樹久而不穌乃以種種方宜救之漸得穌息連聲唱言世尊世尊願賜壽命願賜壽命如我今日無依無怙從今決定歸佛法僧於是如來還攝神力諸相不現問阿闍世言大王向見入地獄者諸苦事邪時阿闍世合悲答言我今已見世尊所說舉其少分我向所見苦事甚多如來世尊是眞語者是實語者世尊我於此身造諸惡業今對世尊諸大菩薩衆僧大會發露懺悔止息諸惡斷相續心我從今日乃至菩提誓持五戒爲優婆塞如佛所說一字陀羅尼一切功能以菩提心而爲先導從今向去一日三時精勤修習以此善根悉皆迴向一切衆生佛讚王言善哉善哉大王諦聽我今爲王說過去佛微妙伽陀即說偈言

若造五逆極重罪　發露懺悔罪輕微
永斷相續滅罪根　如壯夫拔連根樹

佛說偈已復告王言大王當知譬如團鐵投水沉沒若爲鉢器置水則浮大王有智慧人如彼鉢器不沉苦海汝造惡業合入阿鼻大地獄中一劫受苦由汝有智發露懺悔暫入便出如壯男女以手拍毬暫時著地即便騰起從此命終生兜率天見慈氏尊便得授記時阿闍世聞佛說已心得淨信以種種供具供養佛已還復本座當於如來說此法時無數俱胝那由他衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心三十二俱胝那由他菩薩得道順忍

如來囑累品第十一

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言希有世尊希有善逝世尊說此陀羅尼門即是諸佛決定最勝妙陀羅尼以無邊量名句字門宣說趣入無邊義理其義深遠隨順覺悟因緣性故難入懈怠懶惰無由入故難解斷常見者不能了故難見依止六處不能見故難悟樂下乘者不能覺故超權是諸菩薩甚深境故無相是一切法眞實印故無礙法界平等

無能所故無異體同虛空離二相故無阿賴耶超過一切所依處故知衆生行善解一切因緣法故得深般若光明照見諸法性故出生諸度成就一切巧方便故善分別法具足四種無礙智故身心普徧能得廣大諸神通故平等覺法安住一乘教法中故是無異行入如虛空平等性故亦無平等於一切處無有對故是無等等一切無等唯與諸佛如來等故遠離二相出生諸法寂滅體故諦觀文字爲欲安立一切法故非言能說即是真實勝義諦故不礙宣說普能隨順世俗諦故能出生三寶能廣大三乘能開三脫門能超出三界能善覺三智能生如來金剛三昧是一切法之所住處是一切佛智慧之門普能養育一切衆生世尊諸善男子善女人等應當於此世尊無量三密一字陀羅尼門發阿耨多羅三藐三菩提心若聞此法所有義理應當信受應當書寫應當讀誦應當修習應當爲人開示宣說世尊若能如是乃至一偈一句一字如是之人得福無量是則名爲知佛恩者是念佛恩是報佛恩爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉善男子如汝所說如是之人所得福德不可稱量善男子佛眼所見一切佛刹假使有人以一切寶充滿其中持用奉施一切如來所得功德無量無邊若復有人能聽此經一字一句或生信樂或能受持或復書寫或當讀誦或正修習或廣爲人演暢宣說行住坐臥常勤精進爲令妙法久住世間爲令三寶不斷絕故此人福德勝前布施諸佛福德爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛眼所見諸佛刹　滿中珍寶施如來
我說此福尚輕微　以不聞此深經故
若得聞此妙經典　甚深勝義悉皆圓
是故讀誦受持經　斯福最勝過於彼
諸佛唯於法中住　不因布施得菩提
若有受持佛法門　即是能知佛恩者
是故供養佛福尠　不及供養此深經
最勝福聚悉皆圓　從此能生於善逝
若世無此勝經寶　佛種法施悉皆無
亦無聽法及修行　衆生苦海常淪溺
無恩衆生謗此典　彼破苦海法舟航
斷滅三寶罪根深　墮阿鼻獄無由出
照明六度如燈炬　吉祥寶聚等須彌
首楞嚴定等無邊　及一切法皆從出
若有愚癡翳心眼　此爲慧日破迷心
憂惱赫日所燋燃　此爲滿月清涼照
登最上乘不放逸　此菩薩住勤修行
能得寂靜大菩提　非下劣乘之所得
所有人天勝妙樂　聲聞緣覺得菩提
此經一切悉能生　如摩尼寶隨心願

爾時世尊說此偈已出大音聲普告一切菩薩摩訶薩及諸大衆言諸佛子我於無量無數劫中精勤不懈一心專求修習於此諸佛世尊成就菩提不可思議祕密一字陀羅尼經此大衆中誰能發起大勇猛心爲大丈夫能於如來般涅槃後受持讀誦廣宣流布令此妙法久住於世爾時衆中七十俱胝菩薩摩訶薩皆從座起恭敬合掌異口同音而白佛言世尊我等能於如來滅後受持於此佛

無數劫勤求修習成就菩提祕密一字陀羅
尼經廣宣流布令五濁世一切衆生聞此法
門心得淨信恭敬尊重種諸善根惟願如來
神力加被爾時世尊一切種智告諸菩薩摩
訶薩言善哉善哉汝等乃能發斯大願我今
當以威神之力護持此經而說偈言
如來眞實語　常住眞實法　諸佛神力故
擁護於此經　被大悲甲冑　常住大悲中
憐愍衆生故　擁護於此經　得福聚圓滿
從此生智聚　爲滿福智故　擁護於此經
能滅一切魔　摧破諸外道　能斷諸見故
擁護於此經　帝釋護世王　修羅尋香等
爲我加被故　當護持是經　地及虛空中
十方諸天衆　諸佛加被故　當受持此經
欲得梵住圓　次第莊嚴體　及守護衆會
當擁護此經　色可變爲空　空可變爲色
無能變於佛　擁護令動搖
爾時護世四天王俱從座起合掌同聲而白
佛言世尊我對如來發深重願於未來世擁
護是經及諸國王大臣長者一切人民受持

經者而說偈言
隨說此經處　及聽法衆會　我與諸眷屬
皆當守護之　若有勤受持　及發菩提意
當於四方面　擁護常不離
爾時釋提桓因爲欲擁護如是經典及持經
者合掌向佛而說偈言
我聞佛說此　最勝微妙經　決定成菩提
知佛恩難報　爲報佛恩故　如諸佛護持
當守護是經　及護持經者
爾時大梵天王爲護此經及持經者合掌向
佛而說偈言
四禪四無量　諸乘及解脫　皆從此經出
由具義甚深　隨有說此經　我捨梵天樂
往彼而聽受　供養并獲持
爾時兜率陀天子爲護此經及持經者合掌
向佛而說偈言
欲住兜率天　次生得解脫　當受持於此
諸佛所讚經　隨有說此經　我當捨天樂
住閻浮擁護　爲報諸佛恩
爾時魔王子商主天子爲護此經及持經者

合掌向佛而說偈言
欲竭魔業海　不隨魔所行　當受持此經
具足甚深義　我念佛恩故　發勤精進心
守護於是經　令廣宣流布
爾時魔王波旬爲護此經及持經者合掌向
佛而說偈言
若持此經者　煩惱滅不生　我不於其人
作障礙留難　有此勝經處　我當親護持
令魔不入心　爲念佛恩故
爾時蘇夜摩天王爲擁護經及持經者合掌
向佛而說偈言
佛所有菩提　於此經中說　若受持經者
已供諸如來　我持佛此經　爲俱胝天說
令殷重聽受　發大菩提心
爾時慈氏菩薩爲欲擁護於此深經及持經
者合掌向佛而說偈言
若捨諸眷屬　勤修菩提道　爲守護此經
不自惜身命　我承佛神力　親從兜率來
令如是深經　常廣宣流布
爾時具壽大迦葉波爲護此經及持經者合

掌向佛而說偈言

我昔從世尊　曾聞百千經　未曾得聞此
如是深妙法　我今親對佛　受持於此經
為諸菩薩故　令廣宣流布

爾時世尊稱讚釋提桓因四大天王大梵天王兜率天子商主天子及魔波旬菩薩聲聞諸護經者作如是言善哉善哉汝等真是勇猛丈夫為令妙法得久住故能作如是大獅子吼諸善男子當聽我說若諸眾生修行大乘未得法忍以佛神力受持此經精勤修習次後佛所即得授記如是或二或三不過七佛必定當得阿耨多羅三藐三菩提記若聲聞乘種性眾生得聞此經於慈氏佛龍華第一聲聞會中當為最上第一聲聞若緣覺乘種性眾生得聞此經受持修習我涅槃後更不聞法必當得成獨覺菩提佛說此守護國界主陀羅尼經時無量無數種種眾生發阿耨多羅三藐三菩提心無數菩薩住不退地無數世界六種震動日月光明所不能照幽闇之處而皆大明雨眾天花繽紛亂墜十方國土諸來菩薩在此會者為供養佛及此經故於菩提樹道場四面各四由旬以種種寶衆妙雜華莊嚴其地異口同音而白佛言世尊我等今日得大利益不空而還得聞於此決定最勝微妙經典惟願世尊釋迦牟尼長延壽命願令此經久住不滅於閻浮提一切國土作大利益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣一切人民受持此經無諸病苦壽命長遠普能利樂一切眾生爾時文殊師利菩薩白佛言希有世尊希有世尊如是決定最勝經典言詞微妙文字句義莊嚴圓滿能令一切菩薩大眾生歡喜心摧伏一切諸魔外道善能任持一切法門能令一切眾生歡喜是能出生一切乘道隨順趣入一切如來功德大海若有能於如是經典精勤宣示一切不空復白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告文殊師利菩薩摩訶薩言此經具有一千名字所謂名為毗盧遮那廣大三密甚深一字經亦名三界最尊勝經亦名如來說大悲門亦名聞如來法不空得記亦名如來微妙法藏亦名如來妙究竟果亦名如來微妙法眼亦名普照諸法寶炬亦名能斷一切邪見亦名顯示諸法平等有如是等一千名字時文殊師利復白佛言世尊如是名中雖皆甚深惟願如來為我決定說一名字令我奉持佛言善男子此經決定應名守護國界主陀羅尼以是名字汝當奉持所以者何以一千名依此生故爾時世尊說此經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等無量大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

守護國界主陀羅尼經卷第十

音釋

懱彌列切也陵也教　麝神夜切　匱具位切乏也　囹圄閭雛丁切圄魚許切囹圄獄名　惸渠營切無兄弟也　篡初患切奪取也　縈介六切音貿也　竄取亂切逃也　擯必刃切逐也　貿莫候切市易也　顫掉顫之膳切掉徒弔切顫掉寒動也　瞤輪閏切目動也　踡逵員切曲也　齟壯所切　駛師止切疾也　毬渠尤切毬也

六經同卷　斯一

佛說三十五佛名禮懺文
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
佛說八大菩薩曼荼羅經
佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經
佛說除一切疾病陀羅尼經
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

佛說三十五佛名禮懺文出烏波離所問經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

娜謨釋迦牟尼佛　娜謨金剛堅固能摧佛
娜謨寶焰佛　娜謨龍自在王佛
娜謨勤勇軍佛　娜謨勤勇喜佛
娜謨寶火佛　娜謨寶月光佛
娜謨不空見佛　娜謨寶月佛
娜謨無垢佛　娜謨離垢佛
娜謨勇施佛　娜謨淨行佛
娜謨梵施佛　娜謨水王佛
娜謨水天佛　娜謨賢吉祥佛
娜謨無量威德佛　娜謨旃檀吉祥佛
娜謨光吉祥佛　娜謨無憂吉祥佛
娜謨那羅延吉祥佛
娜謨華吉祥佛
娜謨蓮華光遊戲神通佛
娜謨財吉祥佛　娜謨念吉祥佛
娜謨善稱揚名號吉祥佛
娜謨帝幢旛王佛　娜謨鬪戰勝佛
娜謨勇健吉祥佛　娜謨勇健進佛
娜謨普徧照曜莊嚴吉祥佛
娜謨寶蓮華遊步佛
娜謨寶蓮華妙住山王佛

如是十方一切世界中諸佛世尊出現世間住持遊行願皆觀察哀愍於我我或今生或於餘生無始時來廣作衆罪或自作或隨喜作或教佗作或偷盜佛物僧物四方僧物或自作或隨喜作或教佗作或造五無間罪十不善業道或自作或隨喜作或教佗作由此業障覆蔽身心生於八難或墮地獄傍生鬼趣或生邊地及彌戾車或生長壽天設得人身諸根不具或起邪見撥無因果或猒諸佛出興于世如是一切業障我今對一切諸佛世尊具一切智者具五眼者證實際者稱量者知者見者前我今誠心悉皆懺悔不敢覆藏願我尸羅律儀復得如故復願諸佛世尊攝受護念證明於我若我今生或復餘生無始時來於流轉生死或曾捨施傍生一團之食或曾持一淨戒或曾修梵行善根或曾修少分無上智善根悉皆合集計校籌量如三世一切諸佛於最勝無上迴向願中願皆迴向無上正等菩提

一切罪懺悔　諸福皆隨喜　及勸請諸佛
願證無上智　過去及未來　現在人中尊
無量功德海　我今稽首禮

右此三十五佛名并懺悔法出烏波離所問經能淨業障重罪現生所求禪定解脫及諸地位皆能滿足五天竺國修行大乘人常於六時禮懺不闕功德廣多文煩不能盡錄但依天竺所行者略記之餘如本經所述

佛說三十五佛名禮懺文

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城靈鷲山與大苾芻衆及大菩薩摩訶薩九十九俱胝衆俱爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在彼衆會從座而起白佛言世尊我欲顯說普賢陀羅尼世尊此陀羅尼我於月上光如來所授得若菩薩乘者纔聞此陀羅尼即得不退轉速疾承事一切如來應供正徧知者能銷滅一切業障復得安樂富饒身得清淨語業清淨意得清淨通達一切大智大容海能滿一切大願海即見一切如來我由聞此陀羅尼便證無生法忍獲得首楞嚴三摩地證得寶印三摩地焰炬三摩地海印三摩地普徧虛空三摩地證得如是等恒河沙數三摩地門復證得開無盡篋等八萬四千陀羅尼門由此證得具慧具行得如是智慧成就所聞法於諸佛所聞法無間承事供養惟願世尊許我爲四部衆說佛言聽汝宣說爾時觀自在菩薩摩訶薩入金剛曼荼羅三摩地即說陀羅尼曰

曩莫囉怛曩(二合)怛囉(二合)野耶(一)曩莫阿(引)哩耶(二)(二合)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶(三)冐地薩怛嚩(引二合)野(四)摩訶薩怛嚩(引二合)野(五)摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(六)怛你也(二合)他(七)佉(上聲)誐吠佉(上聲)誐吠佉(上聲)誐吠(八)斫屈芻(二合)佉(九)吠秣嚕(二合)怛囉(二合)佉(上聲)(十)吠伽囉(引二合)拏佉吠(十一)爾賀嚩(引二合)佉吠(十二)迦(引)野佉吠(十三)麼娜佉吠(十四)娑囉佉吠(十五)吠麼佉吠(十六)尺穰(上聲)佉吠(十七)你弭多(上聲)佉吠(十八)鉢囉(二合)抳馱曩佉吠(十九)三摩(引)陀佉吠(二十)播(引)囉弭多(引)佉吠(二十一)冐地佉吠(二十二)娑囉娑囉娑囉(二十三)薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)帝(二十四)娑囉娑囉娑囉達磨地瑟恥(二合)帝(二十五)迦囉迦囉迦囉僧(去聲)迦(引)地瑟恥(二合)帝(二十六)曩莫阿哩野(二合)嚩嚕枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(二十七)冐地薩怛嚩(二合)野(二十八)摩訶薩怛嚩(二合)野(二十九)摩訶迦嚕抳迦(引)野(三十)曩莫捺嚩(二合)曩嚩底(丁以切引)南冐(引)地薩怛嚩(二合)句(引)胝(引)南(引三十一)阿地瑟恥(二合)帝觀給(引三十二)阿(引)聿嘌(二合)麼嫩者娜難(上聲)覩(三十三)怛你也(二合)他(三十四)蘇嚕鼻蘇嚕鼻(三十五)毋你毋你摩訶毋你(三十六)麼底麼底摩訶麼底(三十七)曩莫阿(引)哩野(三)(合)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(三十八)冐地薩怛嚩(引二合)野(三十九)摩訶薩怛嚩(引二合)野(四十)摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(四十一)悉殿覩三滿多跛捺囉(二合)馱(引)囉抳娑嚩(引二合)訶(引四十二)

爾時觀自在菩薩說此陀羅尼時九十二俱胝菩薩證得首楞嚴三摩地恒河沙數菩薩證得微妙陀羅尼三摩地我今說此陀羅尼功德每於晨朝誦此陀羅尼一百八徧滿二日一日觀自在菩薩即現其身所求一切願皆得滿足若人囚禁枷鎖七日誦此即得解脫若人患瘧於左耳邊誦患者即愈若人患風邪魅病酥油相和加持二十一徧令服即

得除差若患齒痛加持齒木二十一徧令嚼即愈若患耳痛取畳莚子油置於熱銅器中加持七徧滴於耳中即愈若患頭痛肚痛加持手摩捫即愈若患鬼魅結呪索加持一百八徧令帶即愈若祛荼吉你魅加持油七徧摩塗支節即愈若患一切病加持或手或柳枝摩拂即愈如上諸法即未置功業隨誦即效若欲求見佛菩薩證陀羅尼門三摩地門神通隱形安膳那藥雄黃成就者行者於舍利塔或佛像前塗拭曼荼羅懸繒幡蓋散種種華燒種香沉香薰陸香然燈一百盞廣大供養念誦者清淨澡浴著淨衣服身持梵行即誦此陀羅尼結方隅界陀羅尼曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)耶(一)曩莫阿(引)里野(引二合)嚩(二合)盧枳帝濕嚩(引二)囉(引)野(二)冒地薩怛嚩(引二合)野(三)摩訶(引)薩怛嚩(合二)野(四)摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(五)怛你也(引二合)佗(六)止里弭(上聲七)止里滿馱銘弭里滿馱(引)弭(八)止里弭(九)枲(引)摩(引)滿馱(引)弭(十)枲(引)摩(引)銘(十一)羯室旨(合二)娜底訖灑(合二)麼覩娑嚩(二合)訶(引十二)

以此陀羅尼加持水二十一徧於道場中散灑十方即成結界我今說迎請陀羅尼真言行者先誦此陀羅尼迎請已然後念誦陀羅尼曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)耶(一)曩莫阿(引)哩野(引二合)嚩(二合)盧枳帝濕嚩(合二)囉(引)野(二)冒地薩怛嚩(合二)野(三)摩訶(引去聲)薩怛嚩(引二合)野(四)摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(五)怛你也(合二)佗(六)上𠰁止里(七)弭里弭里(八)止里隸(九引)翳呬娑誐哾(十)吽杖(引)哩野(引二合)嚩盧枳帝濕嚩(合二)囉娑嚩(引二合)訶(引十一)

此陀羅尼是我心真言誦真言即成請召行者從白月八日起首乃至十五日三時時別誦一百八徧三時澡浴三時換衣其十五日作廣大供養無限念誦其日中夜觀自在菩薩來至道場現金色身相好端嚴放百千光明持誦者不應恐怖生勇健心纔見觀自在菩薩即得地位證得陀羅尼三摩地即見東方阿閦如來南方寶幢如來西方無量壽如來北方天鼓音王如來見四如來十方無量如來身廣大威德承於諸佛大悲願力久住世間從此命終當生淨妙佛剎於一切處供養承事諸佛如來爾時世尊說是經已菩薩摩訶薩并天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

佛說八大菩薩曼荼羅經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補怛落迦山聖觀自在菩薩宮殿與百千俱胝那庾多菩薩前後圍遶爾時衆中有一菩薩名曰寶藏月光從座而起整理衣服偏袒右肩曲躬合掌白言薄伽梵我有少疑惟願如來聽許諮問於是如來應等正徧知告寶藏月光菩薩言若善男子善女人作八曼荼羅者云何建立復依何法趣無量福令修行者速證菩提爾時

如來讚寶藏月光菩薩言善哉善哉善男子汝能問如是甚深之義而爲利益無量無邊有情與安樂故及能淨除三惡趣故爲證無比無上智故汝今善聽若諸有情纔聞此密言者得長壽樂善男子有八曼荼羅是八大菩薩甚深法要若有有情依法建立此八曼荼羅一徧者所有十惡五逆謗方等經皆悉消滅一切所求義利勝願悉得成就即說如來密言曰

唵一引摩訶尾囉娑嚩引二合賀二引

即曼荼羅中想於如來眞金色身三十二相坐蓮華臺

次說觀自在菩薩密言曰

吽一引纈唎二合郝三鉢納麼二合室哩二合曳娑嚩引二合訶四引

即想曼荼羅中聖觀自在身赤色左手持蓮華右手施願頭冠中有無量壽如來

次說慈氏菩薩密言曰

毎訶哩爾娑嚩引二合訶一引

於觀自在菩薩後想慈氏菩薩金色身左手執軍持右手施無畏冠中有窣堵波半加而坐

次說虛空藏菩薩密言曰

阿引蘖婆也娑嚩引二合訶一引

於佛背後想虛空藏菩薩左手持寶安於心上右手施流出無量寶

次說普賢菩薩密言曰

纈唎二合惹也娑嚩引二合訶一引

虛空藏菩薩左邊想普賢菩薩戴五佛冠金色身右手持劒左手施願半加而坐

次說金剛手菩薩密言曰

唵引鑁囉嚩娑嚩引二合訶一引

於如來左邊想金剛手菩薩右手執金剛杵左手安於胯戴五佛冠身青色半加而坐

次說曼殊室利菩薩密言曰

室利二合闍嚧誐娑嚩引二合訶一引

於金剛手菩薩前想曼殊室利童眞菩薩五髻童子形左手執青蓮華華中有五股金剛杵右手作施願身金色半加而坐

次說除蓋障菩薩密言曰

匿伐囉拏娑嚩引二合訶一引

於曼殊室利菩薩前想除蓋障菩薩金色身左手持如意幢右手施願半加而坐

次說地藏菩薩密言曰

乞灑二合訶囉惹娑嚩引二合賀一引

於如來前想地藏菩薩頭冠瓔珞面貌熙怡寂靜愍念一切有情左手安臍下拓鉢右手復合掌向下大指捻頭指作慰安一切有情想此八大菩薩曼荼羅供養觀行法若善男子善女人受持此曼荼羅經一切業障悉皆消滅速證無上正等菩提佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆一切天龍八部聞佛所說歡喜奉行

八大菩薩讚

圓寂宮城門　能摧户扇者　諸佛法受用
救世我頂禮　自手流清水　能除餓鬼渴
三界如意樹　頂禮蓮華手　大慈水爲心
能息瞋恚火　頂禮慈氏尊　能斷欲弓弦
虛空藏妙慧　虛空寂靜尊　生死流解脫
頂禮佛心子　無邊有情惑　能息無益心

普賢我頂禮　善逝上首子　塵勞盡僮僕
超勝摩羅宣　頂禮金剛手　能說一切明
頂禮妙吉祥　持妙童子形　舒徧智慧燈
攘奪三界暝　一切除蓋障　是故我頂禮
無盡智慧尊　能生無竭辯　如地諸有情
所依一不斷　堅慧悲愍藏　地藏我頂禮
此真善逝子　讚揚所獲福　以此諸有情
如彼成讚器

佛說八大菩薩曼荼羅經

佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住迦毗羅衛國釋迦種族聚落爾時有一釋種住卑尼摩迦聚落於佛淨信於法淨信於僧淨信歸依於佛歸依於法歸依於僧不疑於佛不疑於法不疑於僧盡心於佛盡心於法盡心於僧決定於等覺勝趣其人眼所見色相而不得見爾時乞曬摩迦釋種憶念如來作是言稽首佛世尊智炬陀羅尼能作光明者歸命善逝大悲者護念攝受我令我眼淨爾時世尊超越世間耳眼以天耳聞以天眼見爾時世尊告阿難陀言汝往於釋種所以此陀羅尼明加護令淨其眼令彼拔濟令彼攝受令彼長養令彼結界令彼眼無垢翳得離疾病廣令流布四部眾苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘有情真言曰

怛你也(二合)佗(引一)呬哩(二)弭里(三)黎枳(四)呬里(五)係帝(六)護虔護虔(七)護也麼寧(八)護魯護魯(九)怒魯怒魯(十)娑嚩(二合引)訶(引十一)

阿難陀此陀羅尼明王眼垢風垢黃病痰病三焦病我及某甲眼勿令痛勿令流淚以尸羅實語禁戒實語以苦行實語以諸仙實語以緣生實語苦實語集實語滅實語道實語辟支佛實語我某甲願令眼清淨七佛等覺已說我釋迦牟尼應供正徧知今說四大天王亦說天帝釋亦說娑訶世界主梵王亦說阿難陀我不見天世魔世沙門婆羅門趣持此淨眼陀羅尼者患眼翳膜浮暈所謂令眼天作龍作藥叉作羅剎作羅剎女作必舍支作必舍支女作鳩槃荼作鳩槃荼女作起屍鬼作人獸禱作梵志獸禱作無敢違越無不應効具壽阿難陀汝今受此陀羅尼將往釋種聚落授與乞曬麼迦傳我語令晝三時夜三時誦持此陀羅尼其阿難至彼授與乞曬麼迦乞曬麼迦纔聞此陀羅尼已其眼脉已淨眼目得見離一切諸垢爾時世尊說是經已天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經

佛說除一切疾病陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一切薄伽梵住室羅筏城逝多林給孤長者園與大苾芻眾千二百五十人俱及眾大多菩薩摩訶薩爾時世尊告阿難陀言阿難陀有陀羅尼能除世間一切疾病汝當受持讀誦通利如理作意即說密言曰

怛你也(二合)佗(一)尾摩黎尾摩黎(二)嚩曩俱枳黎(三)室唎(二合)末底(丁以切四)軍拏黎(五)嫩奴鼻(六)印捺囉(二合)儗顊(二合七)毋鉢娑嚩(二合引)訶(引八)

佛告阿難陀此陀羅尼若誦持者宿食不消霍亂風黃痰癊患痔痛淋瀝上氣嗽瘧寒熱頭痛背痛著鬼魅者悉得除差我以佛眼觀見彼人諸天魔梵沙門婆羅門能作障難除非決定業報盡者餘無能違越作其障難如來應供正徧知(十二)說一切有情中如(十三)來爲尊勝一切法中離欲法尊一切衆中僧伽爲尊以此誠實言願我及一切有情食飲喫啖入腹消化得正安樂娑嚩(引二合)訶

爾時世尊說是經已諸苾芻僧幷諸菩薩摩訶薩一切大衆天龍八部受持佛語歡喜奉行

佛說除一切疾病陀羅尼經

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時世尊在迦毘羅城尼拘律那僧伽藍所與諸比丘幷諸菩薩無數衆會前後圍遶而爲說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮髼亂爪牙長利甚可怖畏住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言若我死後生餓鬼者行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿難曰汝於明日若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼幷百千婆羅門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食幷及爲我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜口中火然咽如針鋒頭髮髼亂爪牙長利又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆竪即從座起疾至佛所五體投地頂禮佛足身體顫慄而白佛言願救我苦所以者何我住靜處念所受法見焰口餓鬼而語我言(十四)汝過三日必當命盡生餓鬼中我即問言云何令我得免斯苦餓鬼答言汝今若能施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等種種飲食汝得增壽世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食爾時世尊告阿難言汝今勿怖我有方便令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及諸婆羅門仙等種種飲食勿生憂惱佛告阿難有陀羅尼名曰無量威德自在光明勝妙力若有誦此陀羅尼者即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如是等衆乃至一一皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食阿難我於前世作婆羅門於觀自在菩薩所及世間自在威德如來所受此陀羅尼故能散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲食令諸餓鬼解脫苦身得生天上阿難汝今受持福德壽命皆得增長爾時世尊即爲阿難說陀羅尼曰

曩莫薩嚩(無可切下同)怛他(引)蘖哆(引一)嚩路(引)枳帝(二)唵(三引)三(去)跋羅三跋羅吽(四引)(十五)

佛告阿難若有善男子善女人欲求長壽福德增榮速能滿足檀波羅蜜每於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲麨及諸餅飣等以右手按器誦前陀羅尼滿七徧然後稱四如來名號

南謨多寶如來
曩謨婆(去聲)誐嚩帝一鉢囉(二合)部(引)哆囉怛曩(二合)野怛他(引)孽跢(引)野(二)
由稱多寶如來名號加持故能破一切諸鬼多生已來慳悋惡業罪障消滅即得福德圓滿

南無妙色身如來
曩謨婆誐嚩帝一素嚕(二合)播(引)野怛他(引)誐跢野二
由稱妙色身如來名號加持故能破諸鬼醜陋惡形即得色相具足

南謨廣博身如來
曩謨(引)婆誐嚩帝一尾補羅誐(引)怛囉(二合引)野怛他(引)孽跢(引)野(二)
由稱廣博身如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大所施之食恣意充飽

南謨離怖畏如來
曩謨婆(去聲)誐嚩帝 阿(上聲)婆(去聲)孕迦囉(引)野怛他(去聲)孽哆(引)野(二)
由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣佛告阿難若族姓子等稱四如來名號加持已彈指七徧取於食器於淨地上展臂瀉之作此施已於其四方有百千那由他恒河沙數餓鬼前各各有摩伽陀國七七斛食受此食已悉皆飽滿是諸餓鬼悉等捨鬼身生於天上阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此眞言及四如來名號加持食施餓鬼便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅門仙等以淨飲食滿盛一器即以前眞言加持二七徧投於淨流水中如是作已即爲以天諸美妙飲食供養百千俱胝恒河沙數婆羅門仙彼諸仙人得加持食故以呪威德各各成就根本所願諸善功德各各同時發誓願言願施食人壽命延長色力安樂又令其人心所見聞正解清淨具足成就梵天威德行梵天行又同供養百千恒河沙如來功德一切怨讎不能侵害若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養佛法僧寶應以香華及淨飲食以前眞言加持二十一徧奉獻三寶是善男子及善女人則成以天餚饍上味奉獻供養滿十方世界佛法僧寶亦爲讚歎勸請隨喜功德恒爲諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁護即爲滿足檀波羅蜜阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸衆生普得見聞獲無量福是名救焰口餓鬼及苦衆生陀羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆及阿難等聞佛說已一心信受歡喜奉行

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

音釋

彌戾車 梵語也此云惡見 戾郎計切
篋 乞業切
捫 莫奔切 摸也
胯 苦化切 兩股間也
齋 前西切 與齌同
捻 奴協切 指捻也
痔瘺 痔直里切 瘺郎豆切
淋瀝 淋犂針切 瀝郎狄切
髼 蒲紅切 髮亂也
顫慄 顫之膳切 慄力質切 顫慄竦懼也
餚 何交切 指
饍 士演切 具

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經 斯二

唐三藏沙門不空奉 詔譯

爾時世尊在迦羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而爲說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮鬔亂牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言汝却後三日命將欲盡即便生於餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士若我死後生餓鬼者我今行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿難言汝於來日晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食并餘無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食如摩伽陀國所用之斛各施七七斛飲食并爲我等供養三寶汝得增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜口中火然其咽如針頭髮鬔亂毛爪長利又聞苦語甚大驚怖身毛皆竪即至晨朝從座而起往至佛所右遶三帀頂禮佛足身體戰慄而白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言云何令我得免斯苦餓鬼答言汝若能施百千萬億那由他恒河沙數無量餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神侍從眷屬先亡久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽白言世尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法佛告阿難汝若善能作此陀羅尼法加持七徧能令一食變成種種甘露飲食即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異類鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等衆一一各得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡皆獲聖果解脫苦身佛告阿難汝今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障消災延年益壽現招勝福當證菩提發廣大心普爲有情積劫已來多生父母列宿天曹幽司地府焰摩鬼界蜫微蠢動一切含靈普設無遮廣大供養悉來赴會乘佛威光洗滌身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈證我所行是故我等爲欲滿足弘誓願故爲欲弘護令濟有情無退失故爲摧諸業令清淨故爲欲精進求無上道速成就故爲欲拔濟惡道衆生永拋苦海登彼岸故如經所說無邊世界六道四生其中所有爲於主宰統領上首之者皆是住不可思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影示現化身在六道中同類受苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業令發道意常自尅責悔身造作調伏教化一切衆生爲大導師摧滅三塗淨諸業道斷截愛流不捨行願處於苦海爲善知識成熟利樂一切有情證大涅槃若有施主深信大乘渴仰瑜伽願樂見聞陀羅尼藏甘露法門爲諸有情興拔濟心殷勤稱讚捨大財寶

三請於師方許壇法平等一如離怨憎想常
行布施無有悔恨親近善友勇猛精進無有
怯弱至求大道稱讚三寶撫育生命方便拔
濟皆令解脫不以惡求而養身命常自利他
彼善男子是真善友行菩薩行普爲三塗諸
惡趣中一切餓鬼焰魔王等婆羅門仙虛空
諸天釋梵四王列宿天曹龍神八部日月須
彌脩羅外道六欲魔衆水火風空山林窟穴
舍宅宮殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉
凶遊行神衆抄錄善惡神通無礙毛羽飛空
水族游鱗披毛角類蠢動含靈曠野遊魂鞭
屍苦滯多生寃根相繫未免歷劫怨魂負於
財命亡過僧尼未證果者多生父母眷屬親
戚乘如來教得出三塗無量地獄發菩提心
各願放捨解脫寃結迴相讚念如父母想到
此道場證知護念心懷踊躍如優曇花甚難
可值由自造作處於人間識情雖定多隨妄
起積爲苦源未獲聖果旋生過患又復依王
水土住佛慈光常思養緣猶懷今果日夜尅
責何報殊私或爲眷屬親戚父母幾曾翻覆

顛倒攀緣改形換面豈將便識唯願今日承
斯佛力駕逈飛空到此道場慈光拂體各隨
形類懺滌塵尤發菩提心納斯供養佛告阿
難若欲受持施食之法須依瑜伽甚深三昧
阿闍梨法若樂修行者應從瑜伽阿闍梨學
發無上大菩提心受三昧戒入大曼拏羅得
灌頂者然許受之受大毘盧遮那如來五智
灌頂紹阿闍梨位方可傳教也若不爾者遞
不相許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無
功效若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法
式善能分別了達法相故名三藏阿闍梨方
得傳斯教也若欲作法先自護持弟子亦爾
定知日已選擇淨地精華大舍閑靜園林鬼
神愛樂流泉浴池江河山澤福德之地堂舍
亦得如法塗摩用香水泥隨施主力方圓大
小四角豎幖如法莊嚴用五色綵安火焰珠
又於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝東北佛
頂東南大悲西南隨求西北尊勝又於四柱
如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢令百由旬無
諸衰患即成結界風吹影拂土散水霑罪障

消亡獲大福利眼見耳聞普皆利濟次復周
圍懸繒旛蓋寶扇白拂布列位次其於壇法聖衆
位次別在文從師口說阿伽香水妙花燈塗飲食湯藥
種種果味及餘物等以法淨除勿令觸穢莊
嚴若了手執香爐右遶道場遍以觀照不周
備處重添安排莊嚴事畢與諸弟子香湯洗
浴著新淨衣出外中庭如法掃灑香泥塗地
如法莊嚴名三昧耶壇此是與弟子及鬼衆受戒壇也於道
場外敷淨薦梯嚴整威儀作禮三拜面東胡
跪手執香爐作啓請法
啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及
諸業道無量聖賢我今以大慈悲乘佛神力
召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中曠
劫飢虛一切餓鬼閻羅諸司天曹地府業道
冥官婆羅門仙久遠先亡曠野冥靈虛空諸
天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般若菩薩
金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光悲
增護念普願十方盡虛空界天曹地府業道
冥官無量餓鬼多生父母先亡久遠婆羅門
仙一切寃結負於財命種種類族異類鬼神

各及眷屬乘如來力於晨朝時(日沒時支持謝天眾歡喜)
(降臨得法味得)決定降臨得受如來上妙法味清淨
甘露飲食充足滋潤身田福德智慧發菩提
心永離邪行皈依三寶行大慈心利益有情
求無上道不受輪廻諸惡苦果常生善家離
諸怖畏身常清淨證無上道如是三白啓告
已竟即以香華燈塗運心供養諸佛般若菩
薩金剛天等無量聖賢及諸業道唯願慈悲
降臨攝受微分供養禮三拜已承迎聖衆入
於壇內右遶三帀還復面東作禮聖衆即以
香華燈塗種種法事供養次即發露已身所
有罪咎懺悔已竟還禮聖衆即以塗香戒度
塗掌(入運心地)方可作法次結破地獄印二羽金
剛拳檀慧而相鉤進力竪側合心想開地獄
三誦三掣開真言曰
娜謨阿瑟吒(半音二合)試帝南三彌也(二合六)三沒馱俱
胝南唵(引)惹鈀(二合)曩嚩婆細地哩地哩吽
由此印呪威力故所有諸趣地獄之門隨此
印呪豁然自開
次結召請餓鬼印左羽作無畏相右羽向前

竪四度微曲進度鉤召真言曰
唵(引)嚩曩嚩迦噎呬曳(二合)呬娑嚩(二合)賀
既召請已普皆雲集以慇念心讚歎慰喻令
歡喜已渴仰於法
次結召罪印二羽金剛縛忍願伸如針進力
曲如鉤召罪真言曰
唵(引)薩嚩播跛羯哩灑(二合)拏尾戍馱曩嚩日
囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶吽弱(入)
次結摧罪印　入度內相叉　忍願如前竪
摧罪真言曰
唵(引)嚩日囉(二合)播捉尾娑普(二合)吒耶(一)薩嚩播
跢滿馱曩(二)鉢囉(二合)謨乞叉(二合)耶(三)薩嚩
播耶誐底毘藥(二合四)(合)薩嚩薩怛嚩(二合五)(合)薩嚩
怛他誐多(六)嚩日囉(二合)三摩耶(七)吽(八)怛囉
(二合)吒(九)
次結定業印(半音二)　二羽金剛掌　進力屈二節
禪智押二度　淨業真言曰
唵(引)嚩日囉(二合)羯磨(一)尾戍馱野(二)薩嚩嚩囉
拏你(三)母馱薩底曳(二合)曩(四)三摩耶吽(五)
次結懺悔滅罪印

二羽金剛縛　進力屈二節　禪智押二度
懺悔真言曰
唵薩嚩播跛(一)尾娑普(二合)吒　那賀曩(三)嚩
日囉(二合)野(四)娑嚩(二合)賀
諸佛子等既懺悔已
百劫積集罪　一念頓蕩除　如火焚枯草
滅盡無有餘
次結妙色身如來施甘露印即以左羽轉腕
向前力智作聲施甘露真言曰
曩謨素嚕播耶(一)怛他誐哆野(二)怛你也(二合)
他唵(引)(四)素嚕素嚕(五)鉢囉(二合)素嚕(六)鉢囉(二合)
素嚕(七)娑嚩(二合)賀(八)
誦真言時想於忍願上有一鍐字流出般若
甘露法水彈灑空中一切餓鬼異類鬼神普
得清涼猛火息滅身田潤澤離飢渴想
次結開咽喉印左羽想持蓮花右羽忍禪彈
作聲隨誦而訃之開咽喉真言曰
曩謨婆誐嚩帝(一)尾補攞誐怛囉(二合)野(二)怛
他誐多野(三)
語諸佛子今與汝等作印呪已咽喉自開通

達無礙離諸障難
諸佛子等我今為汝稱讚如來吉祥名號能
令汝等永離三塗八難之苦常為如來真淨
弟子
南無寶勝如來一若有大衆時為稱
諸佛子等若聞寶勝如來名號能令汝等塵
勞業火悉皆消滅
南無離怖畏如來准前為稱下皆倣此
諸佛子等若聞離怖畏如來名號能令汝等
常得安樂永離驚怖清淨快樂
南無廣博身如來
諸佛子等若聞廣博身如來名號能令汝等
餓鬼針咽業火停燒清涼通達所受飲食得
甘露味
南無妙色身如來
諸佛子等若聞妙色身如來名號能令汝等
不受醜陋諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天
上人間最為第一
南無多寶如來
諸佛子等若聞多寶如來名號能令汝等具
足財寶稱意所須受用無盡
南無阿彌陀如來
諸佛子等若聞阿彌陀如來名號能令汝等
往生西方極樂世界蓮花化生入不退地
南無世間廣大威德自在光明如來
諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠諸佛子等此七如
來以誓願力拔濟衆生永離煩惱脫三塗苦
安隱常樂一稱其名千生離苦證無上道
次與汝等歸命三寶
歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中
尊三說
汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說
汝依三寶故如法堅護持
次為汝等發菩提心汝等諦聽作金剛掌忍
願如蓮葉以印心上真言曰
唵引冐地唧多一母怛跛二二合娜野弭三
令為汝等發菩提心竟
諸佛子等當知菩提心者從大悲起成佛正
因智慧根本能破無明煩惱惡業不被染壞
次為汝等受三昧耶戒印以二羽縛忍願申
如針真言曰
唵引三昧耶薩怛鑁二合
令為汝等受三昧耶戒竟從今已去能令汝
等入如來位是真佛子從法化生得佛法分
次結無量威德自在光明如來印左羽想持
器右羽彈忍禪想於左羽掌中有一鑁字流
出種種無量甘露法食即誦施食真言曰
唵引薩嚩怛他誐多一嚩路枳帝鑁二娑囉
娑囉三三娑囉三娑囉四吽五
語諸佛子今與汝等作印咒已變此一食為
無量食大如須彌量同法界終無能盡
復以前印誦此真言曰
曩謨三滿多沒馱喃鑁一
語諸佛子今與汝等作印咒已由此印咒加

持威力想於印中流出甘露成於乳海流注法界普濟汝等一切有情充足飽滿是時行者即以右羽持甘露器面向東立寫於壇前(或淨地上或大石上或[illegible]空亦名五蘭盆生[illegible])或泉池江海長流水中不得瀉於石榴桃樹之下鬼神懼怕不得食之若聖衆壇中明王諸天若施飲食(置生臺上足下法也)若供養諸佛聖衆於上五更晨朝日出是供養時若鬼神法當於人定子時亦得(人定飯上)本阿闍梨法若於齋時盡於一日但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族之類不揀時節但用施之若作餓鬼施食之法當於亥時是施食時若於齋時施餓鬼食者徒設功勞終無効也不是時節妄生虛誑鬼神不得食也不從師受自招殃咎成盜法罪

諸佛子等雖復方以類聚勿以嗔恨然我所施一切無礙無高無下平等普遍不擇冤親今日勿得以貴輕賤倚強凌弱擁遏孤幼令不得食使不均平越佛慈濟必須互相愛念猶如父母一子之想語諸佛子汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有事緣來不得者汝等佛子慈悲愛念各各賚持飲食錢財物等遞相布施充足飽滿無有乏少令發道意永離三塗長越四流當捨此身速超道果又爲汝等將此淨食分爲三分一施水族令獲人空二施毛群令獲法寂三施他方稟識陶形悉令充足獲無生忍

次結普供養印作金剛合掌置印當心眞言

唵(引)誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛

諸佛子等從來所受飲食皆是人間販鬻生命酒脯錢財血肉腥膻葷辛臭穢雖復受得如是飲食譬如毒藥損壞於身但增苦本沉淪苦海無解脫時我某甲依如來教精誠罄捨設此無遮廣大法會汝等今日遇茲勝善戒品霑身於過去世廣事諸佛親近善友供養三寶由此因緣値善知識發菩提心誓願成佛不求餘果先得道者遞相度脫又願汝等晝夜恒常擁護於我滿我所願以此施食所生功德普將迴施法界有情共諸有情同將此福盡皆迴施無上菩提一切智智勿招餘果願速成佛

次結奉送印二羽金剛拳進力二相鉤隨誦而掣開金剛解脫眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)穆乞叉(二合)穆

佛告阿難若當來世苾芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦每於晨朝或於齋時及一切時常以此法及諸眞言七如來名加持飲食施諸餓鬼等修行行者當於齋時及一切時爲諸餓鬼及餘鬼神出於飲食盛淨器內候於人定加持布施無量餓鬼及餘鬼神(一切時者但有淨食未曾受用留取布施)便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅剎諸惡鬼神不敢侵害又能成就無量威德若欲能施諸餓鬼等婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等以淨飲食滿盛一器作前印呪投於淨流水中如是作已即爲天仙美妙飲食供養俱胝恒河沙數餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等得加持食印呪威力各成就根本所願諸善功德各各同時發誓願言呪願施主壽命

延長福德安樂又令其人心所見開正解清淨具足，音根速證無上正等菩提又同供養百千恒河沙如來功德等無有異一切冤讎不能侵害若苾芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦若欲供養佛法僧寶應以香花燈塗上妙飲食以前印呪加持奉獻諸佛菩薩一切賢聖歡喜讚歎種種功德恒爲諸佛憶念稱讚諸天善神常來擁護是人即爲滿足檀波羅蜜佛告阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸短命薄福衆生普得見聞常修此法壽命延長福德增長是時佛說爲阿難及救拔焰口餓鬼一切衆生陀羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆及阿難等聞佛所說一心信受歡喜奉行

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經

音釋

蜫（公渾切蟲總名也）蠢（尺尹切蟲動貌）腕（烏貫切手腕也）鍐（亡敢切）膻（尸連切羊臭也）葷（許云切臭菜也）

二經同卷　斯三

佛說蟻喻經

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

佛說蟻喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊放大光明普照耀已告苾芻衆言汝等當知於一時中有諸蟻聚夜中出煙晝日火然有一婆羅門見是事已乃作是言若有執持快利刀者必能破散其聚如是言已次復見一大龜其婆羅門亦作是言若有執持快利刀者必能破壞次見諸水母蟲次見一水蛭蟲次見諸阿西蘇那蟲次見一大蛇次見一捘陀鉢他蟲次見一眢哥嚩吒蟲其婆羅門見彼諸蟲已皆如前言最後見一大龍婆羅門言如我所見其事云何唯佛世尊悉能了知即時往詣一苾芻所具陳上事復言苾芻汝以此事爲我問佛使我疑心而得開曉如佛所說我當憶持何以故苾芻我不見彼天人世間沙門婆羅門衆中有以此義能問佛者是故不能使諸疑心而得開曉時彼苾芻即如其言來詣我所到已禮足退住一面具陳上事已復發問言如婆羅門所見蟻聚其事云何夜中出煙晝日火然此復云何又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大蛇捘陀鉢他蟲眢哥嚩吒蟲大龍此等所見皆是何相即彼婆羅門復是何人何故名爲利刀破散願佛爲說諸苾芻我時謂彼苾芻言其蟻聚者即是一切衆生五蘊聚身夜中出煙者即是衆生起諸尋伺晝日火然者即是衆生隨所尋伺起身語業大龜者即是五障染法水母蟲者即是忿恚水蛭蟲者即是慳嫉阿西蘇那蟲者即是五欲之法蛇者即是無明捘陀鉢他蟲者是疑惑眢哥嚩吒蟲者是我慢龍者即是諸阿羅漢婆羅門者即是如來應供正等正覺快利者即是有智之人刀者即是智慧破散者即是發起精進勝行諸苾芻於汝意云何彼所見相以要言之即是一切衆生五蘊聚身羯邏藍等父母不

淨之所出生四大合成虛假色相麤惡劣弱積集苦惱畢竟破壞而諸衆生不能覺知於晝夜中起諸尋伺而身語業不善施作五障煩惱之所覆蔽耽著五欲增長無明生我慢心於諸聖法疑惑不決忿恚慳嫉念念發起不求解脫是故如來應供正等正覺欲令諸有智者發精進行修習智慧斷諸煩惱趣證聖果汝諸苾芻已盡諸漏證阿羅漢果故說如能復次諸苾芻過去未來諸佛世尊悲愍利樂一切衆生欲令斷諸煩惱趣證聖果爲諸聲聞廣說是義我於今日亦如諸佛乃以此緣爲汝宣說汝諸苾芻憶念是事當於曠野空舍山間樹下巖穴菴室諸寂靜處諦心思惟觀察是義無令放逸生退轉心亦復轉爲他人開示教導普令修習得大利樂爾時世尊爲諸苾芻如是說已而諸苾芻皆悉信受

佛說蟻喻經

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中彼有無數大娑羅樹多摩羅樹瞻波迦樹阿輸迦樹阿提目多迦樹如是等種種寶樹而爲嚴飾與大苾芻衆一百八十萬菩薩九十俱胝那庾多百千復有自在大自在等諸梵天子及無數百千淨光天子如是等衆恭敬圍繞聽受說法爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂禮熙怡微笑前白佛言世尊我有陀羅尼名不空王是秘密心乃往過去九十一劫之前我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受時彼如來爲無數百千諸梵天子并淨光天子衆教授阿耨多羅三藐三菩提法我於爾時證得不空智等百千三摩地門世尊若諸方處有此秘密心陀羅尼宣通流布當知是處有大自在等一萬二千天子密作衛護是處即同有諸佛塔應當尊重恭敬供養又若有人以此不空王秘密心陀羅尼廣流布者當知是人已於無數俱胝那庾多百千佛所深種善根又若有人暫得聞此陀羅尼者是人設復謗佛謗法及謗菩薩聲聞緣覺等諸賢聖廣造如是極重罪業當墮阿鼻地獄者若能志心於一日中清淨不食依法持誦此陀羅尼如是等罪皆得銷滅又若有人患諸瘧病若一日二日乃至七日或復眼痛耳痛鼻痛頭痛或復疥癩瘡癬癰疽腫疱及爲一切非人邪鬼執魅持捉禁縛打擲呪咀期尅邪說惑亂以要言之總集一切身病心病乃至夢中見不祥事者以此陀羅尼加持力故悉得銷滅無能爲害世尊又復若諸剎帝利婆羅門吠舍首陀如是等族姓中設有諂誑心者於此陀羅尼亦許聽受書寫讀誦乃至一切傍生異類亦應爲彼念此陀羅尼令其得聞聞已隨應皆獲利益況復有諸發生清淨信解心者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷志心聽受此陀羅尼耶又復有人若於此陀羅尼秘密章句諦心思念時應當離諸過失所謂不謗不讚不生疑惑起

離我心無久近心無造作心無染污心無高下心住如是心作念佛觀彼人即於十方各見千佛爲現其前世尊若諸白衣舍中有是陀羅尼經處若主若僕見是經已設生輕易或復戲笑以我威神力故令其自然得聞此陀羅尼聲世尊譬如有人取栴檀香或復龍腦或復麝香持以敲打或復剉斫又以呪詞而爲呪咀復於麁礦石上而以研磨用塗身分或有人言勿須敲打剉斫呪咀研磨栴檀等香既塗身已其香常在世尊我此不空王秘密心陀羅尼亦復如是設或有人雖生輕易或復戲笑乃至無誠實心但能供養此陀羅尼者彼人以是供養善根力故世世所生常得戒定慧等諸蘊具足妙香芬馥復次若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等欲受持此不空王秘密心陀羅尼時應於白月八日依法安布壇場供養行人當須清淨不食以無緣心誦此秘密心陀羅尼七遍是人當得二十種功德一者當於富貴中生二者生已所有宿世業病速得銷滅三者常得身肌細滑妙好諸根隱密人所愛樂四者得大財利五者所有財寶不爲盜取六者所有財寶不爲火焚水溺七者常得田疇增廣八者其田稼穡不爲雷雹損傷九者其田不爲惡雨霖澍十者色力精神無所損耗十一者常得一切衆生尊重愛樂十二者不爲一切怨對所怖十三者設有怨對速疾除解十四者不爲一切非人所怖十五者不爲惡病纏縛十六者不爲拏枳你怖十七者遠離一切煩惱等事十八者不於水火刀兵毒害中死十九者在處常得諸賢聖等密作衛護二十者在在所生常得不離慈悲喜捨如是名爲二十種功德復次世尊若有持誦此陀羅尼者別得八種善相一者臨命終時我作苾芻相爲見其前二者臨命終時目不動亂身心安隱三者臨命終時手不拏空足不蹴地亦無大小便利穢污狼藉四者不覆面死五者臨命終時安住正念六者臨命終時不離善友七者命終已後諸佛刹中隨願往生八者當生獲得無盡辯才如是名爲八種善相復次世尊若有人能清淨不食遠離五辛一切葷雜於日三時中念此陀羅尼三遍一切所求皆得成就又若有人隨應得聞此不空王秘密心陀羅尼正法已若能斷諸慳嫉除去一切垢染發清淨心尊重歸命秘密護持者是人當得墮菩薩數善爲衆生作大饒益畢竟當成佛菩提果世尊此言菩提者即是正慧薩埵者即是方便若得如是慧及方便二法具足即能爲衆生作饒益事爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊我今樂欲於如來前宣說所有秘密心陀羅尼普令會中四衆得聞利益安樂及餘一切作罪業者亦獲善利佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言清淨大士汝應善說今正是時如來今日亦當隨喜乃至後末世中與修菩薩乘者爲善依怙是時聖觀自在菩薩欣然擧目瞻仰世尊前白佛言此會諸菩薩衆應善諦聽復當歸命此解脫輪能與多人利益安樂悲愍世間善作一切大利樂事我今宣說此陀羅尼我先歸命過去未來現在三世善住諸佛菩薩及彼三世一

切聲聞緣覺又復歸命無量光如來應供正
等正覺歸命慈氏等諸菩薩摩訶薩歸命大
智舍利子等諸阿羅漢即說陀羅尼曰
那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一那莫阿
引哩也二合引嚩路吉帝引說囉引野二冒地
薩埵引野摩賀引薩埵引野三摩賀引哥嚕
尼哥引野四伊毗踰二合引那莫塞訖哩三合埵
引五壹書阿引哩也二合引嚩路引吉帝引說囉
目枯引捺凝二合引蘭梜二合引六阿謨引伽播引
商那引摩紇哩二合捺煬七怛他引誐多三目
珂娑引始檐八摩訶怛波哩沙二合那末提引
阿訶彌那引泥引麼引嚩哩多二合曳沙曳二合
九悉羿亭羊切覲彌引薩哩嚩二合哥引哩也二合
引尼薩哩嚩二合娑曳數左彌引十犖力角切下同叉
引婆嚩覲十怛鞔穿也切他引二十唵引左囉左
囉十三唧哩唧哩十四祖嚕祖嚕十五摩賀引哥引
嚕尼哥十六悉哩悉哩十七唧哩唧哩十八尾哩尾
哩十九摩賀引鉢訥摩二合訶薩多二合引野二十葛
羅葛羅二十一枳里枳里二十二酤嚕酤嚕二十三
摩賀引戍馱薩埵引野二十四没馱亭夜切没馱

二十五馱引嚩馱引嚩二十六枳尼枳尼二十七囉
摩戍馱薩埵引野二十八葛囉葛囉二十九枳哩
枳哩三十酤嚕酤嚕三十一摩賀引塞他二合摩鉢
囉二合引鉢多二合引野三十二左囉左囉三十三三
左羅三十四尾左羅三十五伊吒吒伊吒吒三十六
婆囉婆囉三十七毗哩毗哩三十八部嚕部嚕三十九
伊倸曳二合引呬摩賀引哥引嚕尼哥四十摩
賀引鉢輸鉢底四十一尾引沙馱囉四十二薩囉
薩囉四十三嚩囉嚩囉四十四波囉波囉四十五嚩
囉嚩囉四十六訶囉訶囉四十七賀引賀引四十八係
引係引四十九呼引呼引五十唵引哥引囉五十一没
囉二合賀摩二合尾沙馱囉五十二馱囉馱囉五十三
提哩提哩五十四度嚕度嚕五十五多囉多囉五十六
薩囉薩囉五十七波羅波羅五十八嚩囉嚩囉
五十九囉濕彌二合設多薩訶薩囉二合六十鉢囉二合
底曼尼多設哩引囉六十一入嚩二合羅入嚩二合
羅六十二多波多波六十三婆誐鋑六十四蘇引摩
六十五阿引楠爹六十六野摩六十七嚩嚕拏六十八
酤尾引囉六十九没囉二合賀摩二合七十印捺囉二合
七十一哩施七十二泥引嚩誐拏引毗野二合哩唧

二合多左囉拏七十三蘇嚕蘇嚕七十四祖嚕祖嚕
七十五母嚕母嚕七十六薩那怛酤二合摩引囉七十七
嚕捺囉二合誐引薩嚩七十八尾瑟拏二合七十九
達那捺八十哩施八十一尾那引野葛八十二末虎
尾尾馱尾引沙馱囉八十三馱囉馱囉八十四提
哩提哩八十五度嚕度嚕八十六伽囉伽囉八十七
波囉波囉八十八羅囉羅羅八十九羅虎羅虎九十
訶囉訶囉九十一摩囉摩囉九十二嚩囉嚩囉九十
三嚩囉那引野葛九十四三曼多引嚩路引吉
多尾路引吉多九十五路吉說囉摩呬引說囉
九十六母虎母虎九十七母嚕母嚕九十八母野母
野九十九捫左捫左一百犖叉犖叉引摩摩薩哩
嚩二合薩埵引室左二合薩哩嚩二合娑曳引毗藥
二合一薩哩舞二合引波捺囉二合尾引毗藥二合二
薩哩舞二合引波薩哩詰二合引三薩哩嚩二合誐囉
二合係引毗藥二合四末馱五曼馱那六多引拏
那七怛囉惹二合囉八囉引惹多塞葛二合囉引
屹那踰三合捺哥九尾沙十設塞怛囉三合十一波
哩謨引左哥十二葛拏葛拏十三吉尼吉尼十四酤
努酤努十五左囉左囉十六印捺哩二合野末羅謨

引誐十七左覩囉引哩野二合薩爹三鉢囉二合
哥引設哥十八怛摩怛摩十九捺摩捺摩二十駄摩
駄摩二十一薩摩薩摩二十二摩他摩他二十三薩
摩薩摩二十四摩賀引怛謨引駄哥引囉尾達
摩那二十五沙吒播二合引囉彌多引波哩布囉
葛二十六彌梨彌梨二十七吒吒吒吒二十八陂陂
陂陂二十九姹姹姹姹三十耻耻耻耻三十一伊尼
引野左哩摩二合誐哩二合怛波哩葛囉三十二伊
係曳二合引呬摩賀引哥引嚕尼哥三十三壹引
說囉三十四摩賀引部多誐拏畔惹葛三十五酤
嚕酤嚕三十六波羅波羅三十七葛囉葛囉三十八
葛吒葛吒三十九摩吒摩吒四十尾戍駄尾沙野
嚩引悉那四十一摩賀引哥引嚕尼哥四十二秫
引怛野倪踰二合引波尾引怛四十三囉怛那二合
摩酤吒摩引羅引駄囉四十四薩哩嚩二合倪也
二合施囉悉託哩二合怛四十五摩酤吒摩訶訥部
引二合多四十六葛摩羅訖哩二合多葛囉多羅四十
七薩婇切夜那那薩摩引提尾謨引刹也二合引
鉢囉二合紺必也二合四十八末呼薩埵散怛底波
哩播引左葛四十九摩賀引哥引嚕尼哥五十薩

哩嚩二合葛哩摩引二合嚩囉拏尾輸引達葛五十
一薩哩嚩二合咩引提鉢囉二合謨引左葛五十二
阿哥引羅没哩二合怛踰二合鉢囉二合設摩那五十
三薩哩嚩二合薩埵薩摩引說引薩葛囉五十四
薩哩嚩引二合設引摩奴引囉他波哩布囉葛
五十五那謨引窣覩二合底沙引賀引五十六

大心陀羅尼曰

阿謨引伽引野沙引賀引句一

小心陀羅尼曰

阿彌仁卯切下同多引野沙引賀引句

心中心陀羅尼曰

嚩囉鉢囉二合捺引野沙引賀引句

器仗陀羅尼曰

阿波囉引嘀多引野沙引賀引句

甲冑陀羅尼曰

伊唐葛哩摩二合酤嚕那謨引窣覩二合底莎引
賀引句一

頭頂陀羅尼曰

唵引吽引惹野沙引賀引句

髻陀羅尼曰

唵引紇哩一引塞怛頞三合路引吉也二合尾惹野
二引阿謨引伽引指引設引野三鉢囉二合底訶多
紇哩二合引郝引吽引發吒四半音

世尊我此陀羅尼悉能成就一切事業若常持誦者所作尅成又若有人造五無間業彼人若能日三時中誦此陀羅尼是諸業障悉得清淨若欲作結界法者當以此陀羅尼加持沉水香依法而用若欲禁上瘡病者當加持灰水或佉栴囉木作橛依法而用若欲息除一切病者當加持酥或油或水塗摩等用若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者當加持刀依法而用若欲作諸擁護法者當加持線依法而用若欲止腹痛者加持鹽水依法而飲若欲息除諸惡毒者當加持上或加持水依法而用若欲除去眼病者加持白線隨繫其耳若欲除去齒痛者加持迦囉尾囉木作齒木用又欲作結界法者當取五色線加持二十一遍以佉栴囉木作橛釘四方界然取其線絣量界分是即結界成就又欲作擁護法者當加持水或塚間灰或復淨線隨應當用

若欲解諸執魅者加持五色線依法而用又欲除諸瘧病者加持白線依法而用若欲解除瘰癧及諸癰腫者加持草撥與蜜同和塗摩等用又欲除去眼病者加持香水或甘草水或鉢羅舍葉浸水而用若欲息諸鬪戰諍訟者加持淨水洗滌其面若欲擁護王之國境無諸侵撓得殊勝者當擇妙好瓶器置潔淨處滿盛其水設諸供養作法者著鮮淨衣讀此陀羅尼而爲加持然後取瓶中水隨處散灑即得國界安隱災難不生人及傍生悉能衛護若欲解諸邪印者當用栴檀香末加持二十一遍點自心間即得解除若欲於自住舍作擁護者當用蓮華作護摩法若欲調伏諸難調者當用栴檀香作護摩法

復次成就法當用勝香最勝香無畏手香帝手香噂嚕尼香諾俱梨香那俱梨香畢利煬虞香多識眝香等并月王藥妙喜藥輪藥大輪藥尾瑟努訖蘭多藥如上諸香藥取以和合而作一丸以此陀羅尼加持一百八遍若有人爲諸鬼神執魅怖畏或帶頂上或帶臂上即能衛護若有女人將欲產生取前香藥碎爲其末依法加持同入水中當用澡浴即得產生勝福德子安隱無難諸不祥事皆得銷滅又復生已善作擁護離諸苦惱惡毒不生設有所生速疾除遣若初生童子欲作擁護者取前香藥丸依法加持帶其頂上即能擁護若欲禁止風雲雷雹者當取噂嚕尼樹枝入淨水中依法加持已次執其枝而用散灑世尊我此祕密心陀羅尼能作最上成就如上所說一切法用悉無不成設使持誦未精熟者亦得成就

復次宣說本尊成就法若人欲見我身求成就者當於白月十五日依法作壇以上好不雜彩色畫我形像如大自在天相頂戴寶冠鹿皮爲絡腋一切珍寶而爲莊嚴如是畫已依法安布行人當於彼壇像前以瞿摩夷作曼拏羅散諸妙華以八種香安置供養又復排設六十四種出生飲食所用清淨離諸血肉腥雜穢汚燒沉水香行人應當晝夜不食一日三時澡沐身軀著新淨衣諦心專注獻供養已於壇像前念此陀羅尼一千八十遍然後諦想本尊儀像乃見自身有大熾焰行人見已心生歡喜須臾即見我身來現其前施諸所求悉令圓滿行人爾時當用雌黃或安膳那藥而用點眼即能隱身亦得騰空自在證入不空智莊嚴三摩地門隨諸所欲一切所作皆得圓滿佛說此經已聖觀自在菩薩摩訶薩及餘自在大自在等梵天衆及淨光天子并諸菩薩聲聞一切大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經

音釋

蛭 陟栗切水蟲也　挼 奴何切　羯邏藍 梵語也此云凝滑羯居謁切邏郎可切　胄 直又切兜鍪也　橛 其月切杙也　絣 補耕切以繩直物也　瘰癧 瘰力果切癧音歷　撓 女巧切擾亂也　幀 陟孟切開張畫繒也

五經同卷

佛說勝軍王所問經
佛說輪王七寶經
佛說園生樹經
佛說了義般若波羅蜜多經
佛說大方廣未曾有經善巧方便品

斯四

佛說勝軍王所問經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱是時有憍薩羅國勝軍大王其王尊貴有大威德富饒自在所居國土境界廣遠爲一切人所共尊敬其王福德久於佛法生大信重是時大王即乘寶車與諸臣從及無數百千婆羅門長者等而共圍遶以諸音樂而導其前出舍衛國詣祇樹給孤獨園佛世尊所恭敬供養聽受正法爾時大王既出城已漸向祇園其王即時遠見世尊於一樹下安詳而坐諸苾芻衆而共圍遶時王見已生大歡喜深信尊重下車去蓋合掌曲躬遙伸讚歎佛身廣大猶若金山佛身端嚴殊妙無比有大光明如百千日吉祥熾盛猶大火聚諸根調寂住奢摩他衆德莊嚴具波羅蜜三十二相八十種好圓滿具足爲人中龍人中師子人中大仙人中勝者於世間中如寶山現是時大王既讚歎已徒步而進到佛所已頭面著地禮世尊足持以寶冠寶蓋寶劒寶珠寶莊革屣如是等物奉上世尊作如是言惟願世尊受我所施是時世尊即爲納受其王即復禮世尊足退住一面合掌恭敬而白佛言世尊願佛慈悲爲說法要使我長夜得大利樂爾時世尊而讚王言善哉善哉大王汝於如來深信尊重於佛正法愛樂趣求純善相應是大賢者如汝所言樂聞法要汝當諦聽如善作意記念修習爲汝宣說佛言大王汝統大國爲人民主常以正法而行治化於諸非法捨而不行何以故大王當知若王及臣棄背正法行非法者於現世中人所輕謗乃至身壞命終不生勝處若王及臣捨離非法行正法者於現世中人所稱讚乃至身壞命終生天界中受勝果報富樂自在天人愛敬大王譬如世人生育一子父母憐愛猶如珍寶多設方便常令快樂其子長大亦生孝敬王心慈愛亦復如是一切人民皆如一子王所愛念猶如父母常以四法而爲攝化所謂布施愛語利行同事常行如是四種法故一切人民皆悉歸伏王以慈心觀諸人民既如子想彼一切人亦復於王如其父母又如有人於其夢中見種種事所謂江河泉池園林華果街巷道陌處處莊嚴清淨適悅人所愛樂如是等事既夢覺已都無所有諸世間法亦復如是皆悉如夢竟無其實如汝大王爲人中主受三種樂所謂富樂欲樂自在樂統大國城多諸所有象馬車乘金銀珍寶庫藏諸物乃至后妃眷屬諸臣僕等其數甚多富貴熾盛而無等比如是富貴雖多所有不以爲勝何以故爲

顛倒法劳役其心增諸煩惱大王當知此等皆是無常滅法是不堅牢而不究竟如水聚沫而無其實是故大王於如是事如實了知於世間法常所覺了離諸煩惱修出世行又世間法如一大樹沃潤其根即生枝葉枝葉繁茂即能開華開華非久乃結果實果實成熟色香美妙人皆愛樂其樹忽爲大火所焚四面俱熾紅焰光明映蔽日月四方上下唯一火光其可愛樹悉無所有唯火光現而彼火光非久即爲大雨所滅雲雷掣電交映而出是時火聚悉無所有唯彼大雨連霔不息其雨非久亦復停止大王當知如前所說諸世間法亦復如是剎那壞滅覓無其實如王所統雖復廣大積諸所有一剎那壞其義亦然是故大王於無常法莫生常住想於有盡法莫作無盡想念念思惟無常來侵捨世間法離諸所著修出世行增益善根大王又如四方有四大山從空而來彼山高廣一一堅牢墮於閻浮而此地中所有一切草木叢林皆悉摧滅而無有餘彼有力者不能爲救大王

此諸世間有四大怖而來逼迫亦復如是一切衆生無所逃避有大力者不能爲救四怖者何一者邪行怖二者老怖三者病怖四者死怖大王邪行若生壞滅正行老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食彼所取獸何能逃避入師子腹滅無有餘大王無常大力於諸衆生亦復如是大王諸世間人將趣命終先染病苦如中毒箭氣力劣弱筋骨肢節皆悉疼痛皮肉乾枯手足戰動穢惡流溢眼耳鼻舌身等諸根不能發識諸境不現唯見自造不善業境現在其前生大怖畏無所依怙誰爲救者父母眷屬徒共圍繞名醫良藥不能爲療上味飲食不能食噉於念念中起無常怖彼出入息漸漸微細如是病怖方始起心念作善業微出其聲告父母言我今大怖惡境現前壽命將斷父母爲我作諸利益施佛及僧願垂救護如是言已於剎那間其命即斷此處既謝他處復生隨自作業受諸果報大王當知世間衆

生若善不善若勝若劣從自因生果無所失作善業者是所歸趣是所依怙臨命終時不生怖畏此處緣謝生於他處受勝果報是故大王汝今應當捨世間法離諸染著修出世行趣善法門於念念中作無常想若如是者於善法中乃名精進復次大王如世間人入大火聚須以方便即能息滅處熱惱中須假清涼而方醒寤受飢渴時假以飲食方能救濟染病苦時假以良藥即能除愈於危難中得有力者諸善知識乃脫諸難受貧困時得大財寶方能拯濟入戰陣時須被勇猛堅固鎧甲方得戰勝於一切處無依無怙孤獨苦惱得其親友方爲依止大王出世善法亦復如是於諸世間同彼上說飲食良藥親友等類能爲依止能爲救護大王若人不修出世善法都無所託臨命終時自生怖畏誰爲救者捨此報已自受其苦誰爲拯拔以是事故我如實說大王速疾於世間法捨諸常見作無常想捨堅執見作破壞想如水聚沫而無其實當念修行出世善法自所作已轉勸他

人如是乃得於善法中名爲精進大王當觀自身無有少樂可得雖復具有種種上味精妙飲食而爲資養未曾一時有飢渴失如是暫能資持命根彼壽報盡即時散壞歸無常法大王復觀自身雖有種種上妙寶衣衆莊嚴具乃至種種庫藏諸物無所乏少象馬車乘四兵具足其數甚多無與等者彼壽報盡悉歸無常復次大王如世間人有大財富於日日中潔淨澡沐香油塗身復以諸妙上服莊嚴衆妙華鬘及彼眞珠瓔珞耳璫環釧如是等物而嚴飾已處於寶座富貴自在威德特尊與諸眷屬而共圍遶奏百千種殊妙音樂妙寶樓閣處處皆爇栴檀沉水等諸妙香常有百千内外親族恭敬讃歎雖復如是富貴自在壽報盡時即生苦惱一切眷屬徒共圍遶悲惱啼泣當於爾時一切所有不能守護既命盡已内外親屬所共圍遶至屍陀林所有遺體各各離散皮肉筋骨分其異處有諸毒鳥而來㖞食彼食盡已此虚妄身悉無所有大王以是緣故諦觀世間如水聚沫有何堅實以是無常不究竟法起常想者是爲顛倒諸有漏法念念壞滅我觀是事深可悲愍是故大王當須速捨諸世間法常念修行出世間法何以故大王當知彼生滅法皆由無明爲因緣故所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集若無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅是故生滅相續輪轉無有窮盡皆是無明爲因生故由此即有貪等諸法若滅無明貪等不生貪等既滅正行得起離諸過失此即名爲出世間法復次大王世間一切所緣境界若得若失若決定不決定若可愛不可愛貪心生起無所猒足是爲大失若於聖道出世間法愛樂希求無猒足者乃爲正行是大利益爾時世尊說伽陀曰

大王今當知　彼死法極惡　能斷人壽命
及破壞諸蘊　斯爲大怖畏　世皆非愛樂
彼死法若來　普徧於一切　虚空并大海
深究與高山　大地及諸方　無處可逃避
唯諸有智者　安住眞實法　即堅固無動
一切不能壞　壽報未盡時　當發大精進
廣修衆善因　勤行諸梵行　由善根力故
得至涅槃界　至涅槃界已　能遠離死怖

爾時憍薩羅國勝軍大王聞佛世尊以諸方便善巧譬喻說妙法已歡喜踊躍恭敬讃歎頂禮佛足迴復王宮佛說此經已諸大苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝軍王所問經

佛說輪王七寶經

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國與大苾芻衆俱是時佛告諸苾芻言汝等當知有刹帝利大灌頂王已受灌頂得輪王位威德自在人所

尊重出現世間其王出時有七寶現何等爲七所謂輪寶象寶馬寶主藏臣寶主兵臣寶摩尼寶女寶如是七寶隨王出現何名輪寶所謂千輻金輪最上殊妙諸相圓滿有大威力其金輪寶從空而下住王宮門是時彼剎帝利大灌頂輪王見是輪寶出已心大歡喜即告侍臣言汝今速嚴四兵當出遊幸是時侍臣受王命已即嚴四兵既嚴整已即詣王所而白王言四兵已嚴王出遊幸今正是時爾時彼剎帝利大灌頂輪王即從座起整其衣服出於宮門彼千輻輪導於王前從王右手順次而轉是時彼王遊於四海於少時間即還王宮以其輪寶功能勝故諸苾芻此名剎帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現

復次諸苾芻彼剎帝利大灌頂輪王出時復有象寶出現其相殊妙純白無雜猶如大龍七處具足圓滿而住從於北方乘空而來住王宮門是時臣僚見是事已即馭王所具以其事而白於王彼大灌頂輪王見是象寶出已心大歡喜內自思惟甚爲賢善最大殊勝我有所用而必當取是時彼王謂諸臣言象寶出現汝等宜應專勤守護備吾所用是時侍臣受王命已於長時中專勤守護善巧調習無少損失備王所用佛告諸苾芻往昔有剎帝利大灌頂輪王出世是時亦有象寶出現其王於晨朝時乘彼象寶遊於四海即時還宮汝等當知象寶有是勝妙功能諸苾芻此名大灌頂輪王出時第二象寶出現

復次諸苾芻大灌頂輪王出時復有馬寶出現其數有四諸分圓滿而各有其上妙色相所謂青黃赤白項頸妙好猶如謨囉行步迅疾而復調善是四馬寶出現宮門爾時臣僚見是馬寶希有妙好即馭王所彼大灌頂輪王見是四馬寶已心大歡喜內自思惟馬寶出現甚爲賢善我有所用必當如意彼大灌頂輪王而復宣言汝等諸臣於長時中當勤守護善巧調習我有所用而必當取是時臣僚受王命已長時守護備王所用諸苾芻往昔有大灌頂輪王出世是時亦有馬寶出現其王於晨朝時乘是馬寶遊於四海即復還宮汝等當知馬寶有是殊勝功能諸苾芻此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現

復次諸苾芻輪王出時復有主藏臣寶出現是時有大寶藏堅牢具足大財大富彼臣所主時主藏臣即詣王所作是白言有大寶藏一切殊妙珍寶具足所謂金等一切寶物王有所用我當授王一切如意無少闕失是時輪王見是主藏臣寶出已心大歡喜又聞其言金等諸寶一切具足獲大如意時王即謂彼主藏臣寶言汝今有如是色相神通威力能主地中廣大伏藏金等諸寶一切具足觀如是事甚爲希有最上賢善汝善主持我有所欲汝當供給餘非欲者亦善主持諸苾芻汝等當知此地伏藏人所不見非人即見輪王出時有主藏臣而自出現爲王守護一切供給此名輪王出時第四主藏臣寶出現

復次諸苾芻輪王出時復有主兵臣寶出現是時彼臣有大智略勇猛威德大力色相一切具足善御兵衆護王國界不令侵擾時主兵臣詣於王所白如是言大王當知我善主

兵守護王境若時非時諸有所作當如王意無少闕失是時彼王見是主兵臣寶出現已心大歡喜即謂彼言汝今有大智略勇猛威德大力色相若時非時一切能作善御兵衆守護國界甚爲賢善汝當長時親輔於我諸有所爲汝善方便汝今於王是大守護諸苾芻此名輪王出時第五主兵臣寶出現

復次諸苾芻輪王出時復有大摩尼寶出現彼摩尼寶最上色相妙好殊勝有大光明圓滿具足其光廣大普照一切有大功能於王宮中若有是寶而彼夜暗非燈所照寶出光明自然照曜猶如日光諸苾芻往昔有大輪王出世是時亦有大摩尼寶出現有大光明彼王爾時欲驗其能即勑臣僚速嚴四兵當於夜分出遊園林是時臣僚受王命已即嚴四兵速詣王所白如是言四兵已集王出遊幸今正是時爾時彼王即以大摩尼寶置旌旗上引導王前於夜分中出遊園林其寶光明照一由旬其王四兵皆悉光明互相映耀如天光明等無有異諸苾芻此名輪王出時第六大摩尼寶出現

復次諸苾芻輪王出時復有女寶出現最上色相諸分圓滿妙好第一諸世間人無有等者輕妙柔軟如幹唧梨身諸毛孔出諸妙香譬如盛香寶器於一切時香氣常在又復女寶所有出入之息一一皆如青蓮華香人所愛樂如王所行女寶從後諸有所作適悅自在性行貞正不受邪染常出愛語人所樂聞面有光明人所喜見諸苾芻此名輪王出時第七女寶出現

佛告諸苾芻如是名爲輪王出時七寶出現汝等當知如來應供正等正覺出時宣說七覺支法何等爲七所謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是名爲七覺支法唯除如來應供正等正覺出世宣說如前七寶亦復如是唯除大灌頂輪王出時其寶出現汝等當知如來所說七覺支法令諸衆生如理修行一切皆得安樂利益汝等當勤如是修學

佛說輪王七寶經

佛說園生樹經

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與苾芻衆俱是時佛告諸苾芻言汝等當知彼三十三天中有一大樹名爲園生其樹盤根及五由旬高百由旬所有枝葉覆五十由旬彼天子衆依時往彼樹下遊觀其樹即生半努鉢羅舍時諸天子見是事已即生歡喜適悅快樂其後非久復生尸囉拏鉢羅舍諸天子衆依時往彼遊觀轉增適悅快樂又復非久即生寶網以覆其上而爲莊嚴彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生叉羅迦彼天子衆依時往彼樹下遊觀見是事已轉復增於適悅快樂又復非久生俱砧摩羅迦彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生迦迦冩彼天子衆依時遊觀轉增適悅又復非久彼園生樹滿樹開華其華清淨異香殊妙微風吹動其香馥郁五十由旬大風所滿百由旬復有殊妙光明照於八十由旬其樹既

開華已彼天子衆見樹開華轉倍於前生大快樂於夏四月居其樹下適悅娛樂佛告諸苾芻汝等當知彼園生樹有如是事妙華異香人所愛樂諸聲聞人亦復如是彼樹初生半芻鉢羅舍時即如聲聞人初發信心出家向道復次彼樹生尸囉拏鉢羅舍時即如聲聞人剃除鬚髮被袈裟衣成聲聞相復次彼樹生寶網時即如聲聞人猒離諸欲捨不善法遠離種種思惟分別獲得初禪離生喜樂定復次彼樹生叉羅迦時即如聲聞人外相善寂內心靜住離諸思惟定心一想獲得二禪定生喜樂定復次彼樹生俱砧摩羅迦時即如聲聞人離諸喜愛身得輕安適悅妙樂獲得第三禪離喜妙樂定復次彼樹生迦迦囉時即如聲聞人斷除一切憂苦喜樂住平等心獲得第四禪捨念清淨定復次彼樹開敷妙華異香徧聞人所愛樂時即如聲聞人諸漏已盡非漏隨增證無學果不受後有人天瞻敬受大供養同彼華開其事如是佛告諸苾芻汝等當知彼三十三天諸天子衆各各色相殊異嚴好種種莊飾居善法堂集會圍繞聽受帝釋天主宣說妙法汝諸苾芻各獲果證清淨圓滿梵行具足一切見敬圍繞世尊聽受妙法同彼天衆亦復如是爾時諸苾芻聞佛宣說園生樹已各各心生歡喜踊躍信受奉行

佛說園生樹經

佛說了義般若波羅蜜多經

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊告尊者舍利子言汝今當知諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者當於諸法如實了知諸有所作離一切相是時尊者舍利子合掌恭敬前白佛言世尊如世尊言諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者云何了知諸法自性於諸所作云何離相佛言舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿相應勝行及於諸法離所作相者當了諸法住無所住即能圓滿相應勝行復次舍利子若諸菩薩摩訶薩於諸法中行施行者無能施無所施施無所得若如是者即能圓滿施波羅蜜又復修習諸戒法者無能持無所持無起作若如是者即能圓滿戒波羅蜜又復修習忍辱法者於諸法中無所動轉離諸起作若如是者即能圓滿忍波羅蜜又復當於相應行中精進修習若身若心無有懈倦無起作相若如是者即能圓滿精進波羅蜜又復於諸法中無有散亂離所得相若如是者即能圓滿定波羅蜜舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲安住般若波羅蜜多相應者應當圓滿四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道法又復觀想空三摩地無相三摩地無願三摩地四禪定法四無量法四無色定法八解脫法九先行法九想法何名九想所謂內法想尾布野迦想離赤想離青想尾佉楠多想無住想離散想無熱惱想離飲食想如是名為九想法又復念佛想念法想念僧想念戒施天等想離煩惱

想念生滅想念無常苦無我等想念諸世間不究竟想念苦智想集智想滅智想道智想盡智想無離語言法智想無我智想和合智想如實智知根想分別想離語言分別想未知當知根想已知根想具知根想不淨想清淨想奢摩他毗鉢舍那想三明想四了知想四無畏想五神通想六波羅蜜想七種住心想八大人法想九衆生住想如來十力想十八不共法想大慈想大悲想乃至一切智智想於如是等法當作如是想又復諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿一切智一切種智者當於般若波羅蜜多如實觀想又復若欲圓滿道相智一切相智了達一切衆生心行相等斷除一切衆生諸雜染者應當修習般若波羅蜜多相應勝行舍利子如我上說諸法想門菩薩摩訶薩當如是學爾時尊者舍利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多者當斷何法佛言舍利子修般若波羅蜜多者應當斷除十種疑惑何等爲十所謂自性疑無性疑諸法差別疑毀謗疑一法疑多法疑同異疑上品疑如名疑如名義疑此等諸疑應當除斷若如是者即菩薩摩訶薩於一切相悉無所觀以相無所觀故名亦無所觀般若波羅蜜多亦無所觀諸行無所觀色無所觀受想行識皆無所觀何以故色自性空以離性故色體即空離色無別空空體即色離空無別色是義云何名分別色舍利子當知色法自性不生不滅非染非淨彼名自性亦非緣法離諸疑惑無所從來亦無所住如實所生離三際故色法如是受想行識亦復如是是故菩薩摩訶薩於諸名相皆無所觀以無所觀故而無所入無所入者即能圓滿般若波羅蜜多相應勝行

佛說了義般若波羅蜜多經

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時有菩薩摩訶薩其名大意於衆會中即從座起嚴整衣服合掌恭敬頂禮佛足前白佛言世尊諸修菩薩行者於五欲境作何方便取而不著雖復常行無所障礙爾時佛告大意菩薩言善哉善哉大意汝名最上見最上義能於衆中問如是事諸修菩薩行者未來世中於諸佛所深種善根如是名爲善巧方便即得諸佛共所建立是時大意菩薩復白佛言世尊諸修菩薩行者未來世中云何於諸佛所深種善根唯願世尊利樂一切衆生廣爲宣說佛言善男子汝今諦聽當爲汝說若有人行少分施能起增上廣爲一切衆生最勝善心所獲功德迴向一切衆生如是善利無有窮盡譬如天雨降霔大海一一水滴數不可知相續流注無有窮盡行布施者善巧迴向一切衆生所有功德亦復如是資諸善法展轉增勝亦復無盡乃至成佛衆善圓滿復次大意若復有人見有曼拏羅處施以一香作是施時當起是意普願一切衆生得最上戒香具足一切樂具皆得如意若施一華普願一切衆生當於天上人間平等受大供養若施一燈普願一切衆生開諸盲目消除瞑暗得大明照如日月光若施塗香而

用塗飾普願一切衆生當得真金色細天香塗飾若施衣服普願一切衆生慚愧具足離諸過失若施搏食普願一切衆生得天甘露食復得最上法甘露味快樂具足若施鈴鐸普願一切衆生皆得最上清妙梵音聞者適悅若施傘蓋普願一切衆生離風雨難得大清涼普覆一切若施幢旛普願一切衆生身如朗月清淨潔白光明普照盡諸世間人所愛樂若施寶拂普願一切衆生離諸塵垢身得清淨有大名稱最上吉祥所應具足若施諸莊嚴具普願一切衆生當得一切佛功德寶聖莊嚴具若施歌樂普願一切衆生得勝耳根常聞諸佛妙好音聲若施船舫騎乘普願一切衆生得最上乘又復隨諸衆生有所愛樂而悉施與得童子相柔軟妙好受天快樂諸所施作適悅自在若施栴檀香普願一切衆生得三十二大丈夫相具足莊嚴乃至無見頂相常出妙香若施座具普願一切衆生受天富樂一一當處最上最勝大金剛座若施卧具普願一切衆生當得最上歡喜適悅若施僧坊舍宇普願一切衆生住天悅意妙寶樓閣四種神足悉得圓具若施空地普願一切衆生當得安住勝妙十地速至最上圓滿佛地若施眷屬普願一切衆生當得世間天人阿脩羅等常所侍衛堅固不壞最上最勝諸所施作而無等比若施醫藥普願一切衆生離諸病苦如大藥樹當得金剛不破壞身一切莊嚴常得最上適悅快樂若施明鏡普願一切衆生如月光明普照一切若施瓶器普願一切衆生得大賢瓶灌注法水普潤一切若施園林樹木普願一切衆生身如劫樹若施酥酪普願一切衆生得最上樂味若施甘美等物普願一切衆生得最上可愛輕安樂味又復諸修菩薩行者若見一切男女奴婢當起是意普願一切衆生悉當遠離恩愛纏縛憂惱等苦一一皆獲自在快樂若見苦境當起是意普願一切衆生得離諸苦解脫自在與諸佛等若於一切衆生作父母師長阿闍梨想恭敬尊重於當生中天上人間若沙門婆羅門等諸所生處諸根調伏離一切苦若處五欲樂時當起是意普願一切衆生如所樂欲悉得如意一切皆具菩薩勝行若澡沐時當起是意普願一切衆生離諸塵垢清淨無染與諸佛等若入園林寺舍及諸方處當起是意普願一切衆生得入最上解脫法門若出一切刀處當起是意普願一切衆生出輪迴際住安樂法若飲食時當起是意普願一切衆生離諸惡趣斷飲食想若處眷屬中當起是意普願一切衆生遠離鬪諍互相愛敬為善知識慈和平等若開户時當起是意普願一切衆生開解脫門咸得趣入若閉户時普願一切衆生閉惡趣門不復趣進若履道路時當起是意普願一切衆生如理修行順趣正道若乘船舫騎乘當起是意普願一切衆生乘最上乘登正覺道若有所過度時當起是意普願一切衆生出過地獄等苦不復趣入若有一切常語論時當起是意普願一切衆生正念現前諸法圓滿若見有人起忿怒時即生歡喜作如是意普願一切衆生當息一切毒害忿怒遠離魔嬈若

有宣說善法語言當起是意普願一切眾生得諸佛智辯才無礙若處戲笑歌樂讚詠當起是意普願一切眾生常大歡喜受諸富樂自在適悅若睡眠時當起是意普願一切眾生起最上心出離無智塵暗淤泥諸有所作得佛建立住圓滿智若經行時當起是意普願一切眾生常得履諸聖道爾時大意菩薩聞說是法生大歡喜復白佛言善哉世尊善說此法能令一切修菩薩行者所有身語意業如善所作常得諸佛共所攝受所有惡趣一切眾生得佛救度世尊於後末世修菩薩行者如佛所說善巧方便應如是行是即名為修菩薩行佛言大意如是如是諸修菩薩行者若如是學即得信心堅固不復退轉種子具足出生現行大意當知此即名為菩薩勝相復為最上善巧方便汝等於此正法當勤修習為人演說爾時大意菩薩摩訶薩聞佛說是法已歡喜稱讚禮世尊足退住一面

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上 下同卷　斯五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大眾俱是時有五髻乾闥婆王子過於夜分至明旦時來詣佛所彼有身光廣大照耀彼鷲峯山都一光聚到佛所已頭面禮足退住一面前白佛言世尊我於一時在三十三天見帝釋天主大梵天王并善法天眾而共集會有所宣說我親所聞我親所受是義云何唯願世尊告示於我令我了知佛告五髻乾闥婆王子言所有汝於三十三天帝釋天主大梵天王并善法天眾共集會處有所聽受我今如應告語於汝令汝了知時五髻乾闥婆王子復白佛言世尊我於一時在三十三天帝釋天主大梵天王并善法天眾共集會處是時或有天子以因緣故初生彼天同時有餘先生天子見初生者乃起五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等世尊彼有一類天子作如是言諸天子汝等且觀此初生天子有餘先生天子起於五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等彼時又有一類天子作如是言諸天子此初生者是佛世尊聲聞法中修梵行已身壞命終感善趣報而來生此三十三天同時有諸先生天子乃起五種極愛樂事彼時又有一類天子作如是言快哉諸天子有四佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅眾增益天眾彼時又有一類天子作如是言止諸天子非四佛如來應供正等正覺出現世間快哉諸天子有三佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅眾增益天眾彼時又有一類天子作如是言止諸天子非三佛如來應供正等正覺出現世間快哉諸天子有二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅眾增益天眾如是等事願佛為說是時帝釋天主大梵天王在佛會中佛以是事告帝釋天主并天眾言汝等當知同一時中無處容受二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法時帝釋天主并諸天眾聞

佛語已咸生歡喜心意快然爾時世尊知彼帝釋天主并諸天衆咸生歡喜即告衆言如來應供正等正覺出現世間具足八種希有之法汝等若欲聞者應當勝前發歡喜心起忻樂意即時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今爲此天衆隨應樂說如來應供正等正覺八希有法時帝釋天主承佛教勑宣說世尊八希有法諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增益天衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間宣說法教利益天人所謂破諸見法離染汚法順觀法潔白法了知諸受法除憍慢法調伏渴流法破無明法斷依止法離貪愛法寂滅法涅槃法如是宣說諸法是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間爲諸聲聞教示學法謂所應修諸無瞋法以此緣故如來應供正

等正覺重重教示諸修行者應於曠野寂靜等處修無諍行若行若住若坐若卧遠離憒鬧及離諠絮隨自依止隨自色相隨自忻樂隨自所愛勿雜他人隨自應行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間雖復隨順受諸飲食如來常得食中上味及得正味得第一味得不離散味又復如來應供正等正覺所受飲食遠離憍慢無住無著常離過失起正智慧常欲出離復以此法教示一切是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間具足神通爲諸聲聞說神通法教示開導使令修行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間離諸疑惑亦離疑論於善法中得無所畏如是離疑者是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過

去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間於諸法中如說能行如行能說復以諸法教示開導使令修行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示者是爲希有諸天子如來大師出現世間具足如是八種希有之法是故我不見於過去及今現在而有別異是時彼天子衆聞是說已又復勝前咸生歡喜心意快然俱白帝釋天主言天主願爲我等重復宣說彼如來應供正等正覺八種希有之法時帝釋天主爲彼天衆第二宣說如來八希有法復次諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿修羅衆增益天衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有諸天子

是故如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異如是如前廣說乃至如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示是為希有諸天子如來大師出現世間具足如是八希有法是故我不見於過去及今現在而有別異如是言已彼天子眾又復勝前咸生歡喜心意快然爾時世尊知天子眾又復勝前生歡喜已復告帝釋天主言憍尸迦汝今重復宣說如來應供正等正覺八希有法是時帝釋天主承佛教勑第三復說八希有法復次諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅眾增益天眾能令多人利益安樂如是利樂是為希有諸天子是故如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異如是如前廣說乃至如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示是為希有諸天子如來大師出現世間具足如是八希有法是故我不見於過去及今現在而有別異如是言已時大梵天王知彼天眾又復勝前咸生歡喜心意快然即說伽陀曰

帝釋天主并天眾　咸生如是歡喜心
歸命稱讚佛如來　善說如來希有法
昔見天中初生者　具足色相及威光
由於梵行名已修　得生彼天具勝力

時三十三天眾聞是伽陀已又復勝前咸生歡喜心意快然爾時大梵天王知彼天眾又復勝前生歡喜已即告眾言汝等若欲樂聞如來應供正等正覺具大智慧於長夜中多所利樂如是事者應當勝前發歡喜心起忻樂意時彼天眾俱白大梵天王言善哉大梵天王唯願廣說如來應供正等正覺具大智慧於長夜中利樂等事時大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣時梵王言世尊乃往過去世中有一國王其名域主彼時有一婆羅門名曰堅固居輔相位為王之師聰明大智具大才略善治國事王有太子名曰黎努王所愛念聰明大智復有大才善了眾事世尊彼黎努太子別有六人利帝利童子而為伴友常所共會聚砂為戲彼輔相堅固婆羅門亦有一子名曰護明深所愛念才智聰利凡所歷事無不洞明世尊而彼輔相參治政事頗經時歲其後一時忽趣命終王聞輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲軫淚流撫膝驚惶癡悶如絕乃作是言我此輔相頗有才智參治國政深為良佐復常與我共所娛樂而忽命終我深苦惱時彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲軫淚流太子即時往詣王所到已白言父王勿須憂愁勿須涕泣何故自損癡悶如絕何以故父王當知堅固婆羅門有一長子名曰護明具有才智又復聰利若繼父位能曉

政事其父所解此子悉知今有此人王何憂惱王應密召隨事教詔以父所任當授其子時王聞已即命使人乃謂之曰汝往護明童子所傳如是言王今召汝宜速來此使人受命即時往詣護明童子所既到彼已具宣王勅令召於汝宜速往彼時護明童子聞使人言即時來詣王所到已伸敬令一面坐時王歡喜重復慰諭作如是言我今如實教示於汝汝父喪逝雖復愁惱我今令汝繼其父位而爲輔相汝善爲我共治國政護明童子受王教命即繼父位乃爲輔相共治國政如父所作諸所應事悉如其父而無違失爾時國中婆羅門長者士庶人民知是事已咸作是言快哉護明童子汝父昔時名爲堅固子今繼位克廣前業我等稱汝名大堅固其本名字爲護明者以火中出因緣立號從今已後稱大堅固世尊爾時輔相大堅固婆羅門爲相未久即時往詣六人刹帝利童子所到已謂言汝諸童子宜應往彼黎努太子所告於彼言太子若有苦惱汝我同受若有快樂汝我同慶汝有歸趣我亦有歸今汝父王年登壽考進止羸劣世難知者所謂壽命一旦去世我等何歸汝今當知有諸臣佐共相評議王去世後必當與汝受王灌頂汝若紹位當以國土與我分治是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已即時往詣黎努太子所既到彼已具如上說時太子言諸童子若我更生之日或有臣佐立我嗣位與授灌頂我於爾時不忘汝等所有國土與汝分治設有樂事與汝共受後域主王復經久時忽趣命終時諸臣佐詣太子所到已白言太子當知我等諸臣授汝灌頂汝今時至宜紹王位時黎努太子謂臣佐言汝等若能立我嗣位其或堪任今正是時時諸臣佐即爲敷置妙師子座太子處于座上以妙香水灌注其頂作如是言天子汝今時至堪嗣王位我等諸臣奉王灌頂王灌頂已善治國政世尊時黎努王受灌頂已未久之間五欲自娛遊戲自在於是輔相大堅固婆羅門往詣六人童子所到已告言汝等當知黎努太子已受灌頂處於王位未久之間五欲娛樂遊戲自在王昔有言與汝分治國土汝等今時宜應往彼黎努王所作如是言王昔許我畫壞分治汝王今時能不忘不時六童子聞輔相大堅固婆羅門言已即共往詣黎努王所具如上說世尊時黎努王告六童子言如先所約我記是言我今當以此之國土等爲七分與汝六人各各分治如是言已時六童子俱白王言若王記其言者斯爲甚善願王速召輔相大堅固婆羅門令彼如王教勅中畫疆境彼人聰利智慧明了堪爲準的時黎努王乃命使人即謂之言汝往輔相大堅固婆羅門所作如是言王今召汝汝今宜應速至王所使人受命即詣輔相大堅固婆羅門所到已如應宣示王言汝今宜應速至王所

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

爾時輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努王所到已伸敬退坐一面時王歡喜顧矚慰安輔相亦復肅恭對答王言大堅固汝今為我度此國境分為七分我與六人童子各各分理是時輔相受王命已即時度量分此地界正北北隅其界廣闊正南南隅其界狹略猶如車形中央境土多人聚處黎努王居所有迦陵誐國捺多布囉城摩湮摩迦國褒怛那城婉帝那國摩呬沙摩城蘇尾囉國勞嚕迦城彌體羅國尾提呬城摩伽陀國瞻波大城波羅奈國迦尸大城如是七國各分界已時六人童子於彼彼處受王灌頂各各為王統理一處從是已後乃有七王所謂黎努王破冤王梵授王勝尊王明愛王持國王大持國王如是七王各分統已後時六王又復集會共詣輔相婆羅門所到已謂言大堅固如汝所有智謀才略助佐黎努大王我等六王願汝同彼亦相贊助輔相婆羅門聞是言已同佐七王諸所有事悉共參議爾時輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅門誦彼經典教授七千婆羅門讀彼經典時諸長者婆羅門士庶人民咸知咸見輔相婆羅門如是才智互相議言此大堅固是為真實大婆羅門復能與諸婆羅門衆教授讀誦圍陀典章是時輔相婆羅門聞衆議已作是念言此諸婆羅門長者士庶人民處處相聚參議於我假以稱揚謂我才智又復目我而為真實大婆羅門此非我宜我且自觀實非真實大婆羅門我今不復與諸婆羅門教授讀誦圍陀典章正使廣知誠非我善況復世間我身色相而不久住我昔曾聞先德耆舊大婆羅門智者所說婆羅門法中於夏四月寂止一處修悲禪觀彼觀若成大梵天王當來現身施所求願若如是事是我所樂我應如說修此禪觀如是言念已時輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀即詣黎努王所到已白言大王我今樂欲夏四月中寂止一處修悲禪觀願王聽許時黎努王言大堅固隨汝所欲今正是時爾時輔相婆羅門得王許已詣寂靜處諦心專注於夏四月中修悲禪觀過夏四月已當苾芻布薩白月十五日即於彼處依婆羅門法以新瞿摩夷先塗其地然作四方火壇其壇中心復作火爐時輔相婆羅門沐浴其身著新淨衣從北而上至壇南界擲吉祥草徧覆壇地面北而坐執宰晉嚩施作火事以祀梵天爾時輔相婆羅門作法未久忽於北方有大光相輔相婆羅門見是光已生希有心身毛喜豎轉復肅恭諦心而住其光熾盛昔所未見爾時大梵天王現光未久從此而來虛空中住其輔相婆羅門一心歡喜仰觀虛空乃見大梵天王處于空中即時合掌頂禮修無我者又如大梵所說心住一境我聞其言亦解是義謂有一類修定行者內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定具足所行此即名為心住一境又如大梵所說悲解脫者我聞其言亦解是義謂有一類修悲行者以悲俱時所生之心先於東方遍運悲心其心廣大具足所行平

等無二亦無限量無窮無惱如是東方行已南西北方四維上下一切世界廣運悲心具足所行亦復如是此即名爲悲解脫者又如大梵說言離諸欲染煩惱除者我聞其言不解是義大梵何等爲煩惱云何人中能令煩惱而得清淨諸煩惱海充滿流注是中云何令修行者得生最靜彼梵天界爾時大梵天王即說伽陀荅輔相婆羅門曰

貪瞋癡慢疑忿覆　惱害誑妄并慳嫉
起此染法及謗他　是等名爲諸煩惱
遠離如是諸煩惱　即於人中得清淨
諸煩惱海塞其源　得生最靜梵天界

時輔相婆羅門白大梵天王言如大梵所說諸煩惱法我聞其言了解是義我若在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業大梵我今捨家而求出家惟願大梵知我心意大梵天王言如汝所欲今正是時爾時空中所現大梵天、王作是言已隱而不現復次會中五髻乾闥婆王子前白佛言世尊我於今日聞此梵王於世尊前說因緣事我忽思念彼時輔相大堅固婆羅門者豈非即是佛世尊耶佛告五髻乾闥婆王子言如是如是彼時輔相大堅固婆羅門者即我身是我念往昔彼輔相大堅固婆羅門出家等事汝曾聞不五髻荅言不也世尊我昔未聞佛說伽陀曰

威神色相光明具　是何聖者現空中
我今雖見不能知　惟願如實爲我說

爾時大梵天王即說伽陀荅輔相婆羅門曰

彼諸淨行者悉知　我於梵界而常住
又復諸天知我名　汝婆羅門應自審

輔相婆羅門復說伽陀曰

所須淨水及座位　酥蜜乳粥味中勝
最初奉獻我專心　惟願梵王哀納受

大梵天王復說伽陀曰

所須淨水及座位　酥蜜乳粥味中勝
汝婆羅門最初獻　我今如應爲汝受

輔相婆羅門說伽陀曰

五欲諸境名此界　得生梵世名他界
我忻是義發問端　惟願梵王聽許我

大梵天王說伽陀曰

此界他界二義中　隨汝所樂恣汝問
我今聽許悉無疑　汝問云何當速說

爾時輔相婆羅門即作是念我於今時欲解疑惑先以何義問彼梵王爲問此界義由何發起耶爲問他界義由何得生耶輔相婆羅門又復審思此界義者謂由五欲發起此不應問我今當以生他界義問彼梵王作是念已即問大梵天王言勇猛清淨者大梵天王我今問汝願解疑惑大梵人中若欲求生寂靜梵天界者當修何行而能得生爾時大梵天王即說伽陀荅輔相婆羅門曰

修無我者即淨行　心住一境悲解脫
離諸欲染煩惱除　此等得生於梵界

時輔相婆羅門白大梵天王言如大梵所說伽陀中言修無我者是即淨行我於此義已能解了謂一類人起正信心修出家法剃除鬚髮被袈裟衣捨諸富樂若少若多智能隨

轉若高族中若下族由其心平等離諸取著但持三衣一鉢餘無所有於諸學中教授學法身語意業具足清淨淨命自資離諸過失如是名爲言五髻我今次第爲汝宣說五髻彼時輔相大堅固婆羅門作大事已往詣黎努王所到已跪拜恭向王前說伽陀曰

我有意願今啓白　黎努大王國界主
我捨相位求出家　願王自理國政事

爾時黎努大王即說伽陀答輔相曰

汝若闕少所須用　一切欲者我當與
若人嬈汝今違言　我以王法爲治罰
汝如我父我如子　汝我相助豈相離
汝雖爲相亦我師　何故于今發是語

輔相婆羅門說伽陀曰

我諸所用無闕乏　亦非他人相嬈惱
但爲我聞眞實言　發出家心無改轉

黎努大王說伽陀曰

非人所說何眞實　何故信聽如是言
勿將斯語以爲眞　棄輔相位求出家

輔相婆羅門說伽陀曰

天子我先作大事　勇發清淨尊注心
依法布壇火祀天　以吉祥草而作用
大梵天王大仙聖　應我所求即現身
我聞彼說眞實言　是故堅發出家意

黎努大王說伽陀曰

如汝輔相善所說　我今悉能生信解
汝既得聞先聖言　此出家心何能轉
汝心猶如虛空淨　復如淨妙瑠璃寶
如汝所修我亦隨　我因汝故得開悟

時黎努王說伽陀已又作是言大堅固汝心清淨樂修善行隨汝所欲汝有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復說伽陀前白王曰

汝王當捨諸欲境　若執著者即愚夫
應發堅固離著心　三摩四多忍力具
此所悟者清淨乘　此清淨道眞常住
此所宣說正法門　由此得生梵天界

五髻彼分理諸國者六土聞輔相婆羅門捨輔相位樂求出家即集六王共在一處時輔相婆羅門乃自往詣彼六王所到已跪拜白諸王言諸王當知我今欲捨彼輔相位惟願諸王各各別求助國政者設有授學別依師範我今樂欲出家修道何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時彼六王咸共議言此輔相婆羅門何故棄捨富貴而求出家婆羅門中亦有愛樂於富貴者我等應當以富貴事勸請彼人令勿出家爾時六王共恭議已咸謂輔相婆羅門言我等六王以富貴事一切所欲勸請於汝然今我等所有富貴皆是依法而得言已即出廣多財寶諸富樂具授與輔相婆羅門時輔相婆羅門白六王言大王今此財寶諸富樂具我悉自有一切豐足然我所有亦依法得我自所有尚悉棄捨況復于今受諸王賜我今決定志求出家何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說五髻時彼六王復相議言婆羅門中

亦有愛樂姝妙妓女我等應當與彼令受爾時六王共參議已即以姝妙妓女與輔相婆羅門王言我此妓女色相殊麗肌體充實容止可觀復多能解汝宜納受勿復出家時輔相婆羅門白六王言大王我家自有四十妻室色相殊麗肌體充實容止可觀端正齊等雖復自有尚悉棄捨況復于今受諸王賜我今決定志求出家何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說五髻時彼六王咸謂輔相婆羅門言汝今堅欲求出家者且復更俟過七年後我等諸王子孫及弟各咸立已我等亦當隨汝出家汝大堅固若有歸趣我等諸王亦有所歸時輔相婆羅門白六王言若俟七年極為久遠我今堅志願速出家何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說六王又言汝大堅固若不爾者更俟六年或復五年乃至一年輔相答言若俟一年極為久遠我今堅志願速出家六王又言若不爾者更俟七月輔相答言若俟七月極為久遠我今堅志願速出家六王又言若不爾者或復六月乃至半月輔相答言若俟半月極為久遠我今堅志願速出家六王又言若不爾者更俟七日輔相答言大王若俟七日斯為可爾我所出家捨苦從樂今正是時五髻爾時輔相婆羅門往詣七千教誦經典婆羅門及七千教讀經典婆羅門所到已普告一萬四千諸婆羅門言善來善來諸婆羅門眾汝等所有圍陀典章若讀若誦從今已後各別求師而利教習我今出家無能教汝何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時彼一萬四千婆羅門眾俱白輔相婆羅門言我師智者勿宜出家何以故夫出家者少其義利少其威德少有稱譽若彼婆羅門者有大義利有大威德有大稱譽時輔相婆羅門告彼一萬四千婆羅門言汝婆羅門莫作是語莫作是語汝等當知夫出家者有大義利有大威德有大稱譽而婆羅門者少其義利少其威德少有稱譽如汝諸婆羅門有所知解一切皆從師授為緣是故汝等勿生異見時彼一萬四千婆羅門眾俱白輔相婆羅門言如師所說如是如是夫出家者有大義利有大威德有大稱譽乃至我等有所知解一切皆從師授為緣汝師今時若有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復告一萬四千諸婆羅門言我所出家捨苦從樂今正是時時輔相婆羅門還詣自舍四十妻所謂諸妻言善來善來汝等各各當詣彼彼親族中去或復樂住別婆羅門族我今捨汝志求出家何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時四十妻俱白輔相婆羅門言汝大堅固應

為師尊時汝即是師尊應為夫主時汝即是
夫主應為善友時汝即是善友今隨汝所欲
汝有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復謂四
十妻言我所出家捨苦從樂今正是時五髻
爾時輔相婆羅門所應告語遍告語已於七
日中正信堅固歸佛出家鬚髮自落袈裟著
身成苾芻相威儀具足輔相婆羅門既出家
已時彼七王悉捨國境亦隨出家所有七千
教誦婆羅門亦隨出家彼四十妻亦隨出家
是時復有無數百千諸人民衆各各隨喜悉
樂出家五髻時輔相大堅固婆羅門遠離諸
欲證阿羅漢果證聖果已復為同梵行者說
諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義當生
梵界是時大堅固聲聞復為諸同修梵行者
說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義得
生欲界四大王天又有一類同梵行者聞法
悟解生三十三天或有一類同梵行者生夜
摩天或有一類生兜率天或有一類生化樂
天或有一類生他化自在天五髻彼時會中
若男若女及同梵行者或於大堅固聲聞起
過失心者身壞命終墮地獄中彼時會中若
男若女及同梵行者於大堅固聲聞起淨信
心者身壞命終得生天界五髻彼時大堅固
聲聞周行城邑聚落境界普為一切若王若
臣若長者若婆羅門乃至士庶人民教化利
益令捨邪道是時國中王臣長者諸婆羅門
修梵行者及在家者乃至一切士庶人民咸
作是言歸命聖者大堅固七王輔相快哉今
日得大善利如是世尊宣說往昔因緣事已
五髻乾闥婆王子心生歡喜遠塵離垢得法
眼淨佛說此經已五髻乾闥婆王子等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

音釋

諠（許元切譁也） 殑伽（梵語也此云天堂來 [illegible]） 逕（失切） 褒（補刀切）

佛說巨力長者所問大乘經卷上（中下同卷） 斯六

宋西天同譯經梵才大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇陀園林給
孤獨舍與大比丘衆千二百五十人俱皆是
阿羅漢一切漏盡離煩惱縛心善解脫慧善
解脫如大龍王神用變化諸所應作無所未
辦除去重擔速得己利心智解脫諸法自在
善能修習到彼岸行復有尊者阿難多聞利
根而為上首復有五百菩薩摩訶薩得諸陀
羅尼住三摩地俱在衆中爾時舍衛大城有
一長者名曰巨力色相具足名稱遠聞而是
長者其家巨富多諸金銀瑠璃硨磲碼碯珊
瑚琥珀大摩尼珠奇妙珍寶種種庫藏悉皆
盈溢資財五穀不可筭數一切受用珍玩之
具隨意滿足凡欲所須亦無闕乏出入息利
周徧他國無處不有其諸驅役奴婢僕從執
作吏人象馬車乘亦復衆多於是長者所居
之地壯麗嚴雅重門樓閣堂房舍宇雜寶間
飾光明互照園苑池沼奇異花果盡集其中
種種莊嚴餘無可比婇女妓樂悉皆上妙唯

除王者餘無所及長者於中極受娛樂晝夜六時曾無有間於是長者復有五百長者以爲弼輔主執珍寶守持庫藏資生之具爾時巨力長者忽於一時善根成熟心生覺悟即自念言浮世匪堅如夢所見一切色相終歸磨滅而此身者體性本空亦復敗壞五欲樂因增生苦果群盲迷倒無解脱時即於是時呼諸長者皆來集坐告彼衆人皆應寂靜各各諦聽一切諸法緣聚而生緣散而滅體性非實終歸敗壞衆生妄念起諸分別執有我身及我眷屬不知無常刹那生滅錢財屋宅翻成他有愚癡自大造五趣因結業既成受諸異報惡道易往善趣難生汝等當知人身難得今更若能於刹那頃發生正念斯謂爲難汝諸長者還能知彼諸佛如來出興世間難得值遇既生佛國信心不退此亦爲難於佛正教起信向心猒離世俗出家爲難雖復出家能修比丘清淨梵行息除惡緣而是爲難晝夜精勤習諸禪那遠離散亂亦復爲難若性聰慧善能分別諸法眞僞此則爲難今

得爲人復遇善王息諸鬬諍住安樂地亦甚爲難若諸衆生修諸功德生如來國心常堅固是亦爲難又諸衆生能以方便善巧語言種種勸誘諸善知識營修福業往詣佛所親近供養是則爲難若有衆生遠離貧窮鮮薄愚癡多諸福慧生佛國土於衆人中能作種種莊嚴佛事此則爲難若有衆生於聲聞乘精進禁戒欲求解脱於辟支佛乘欲求解脱於無上乘欲求解脱眞實爲難爾時巨力長者説是三乘及諸事已謂衆人言如我所説應生覺悟了達色相不得堅固是時坐中五百長者聞説是事如昏醉人殊無醒覺于時衆中有一長者從坐而起白巨力長者言我等今者咸皆有疑云何名爲聲聞緣覺及無上乘云何世間所有色相五欲樂具體性不堅刹那生滅重爲我等分別解説願樂欲聞爾時巨力長者語彼長者及衆人言今此舍衛大城於祇陀林給孤精舍有佛世尊三明六通具八解脱十力四無所畏十八不共功德具足名一切智號天人師在彼集會爲衆

説法決衆疑網我與汝等可共俱往親近供養請問如來如是妙法時五百長者聞如是説各各歡喜踊躍無量持妙香花種種珍寶從巨力長者俱詣佛所右遶三匝頂禮佛足恭敬供養歌詠讚歎退坐一面爾時世尊觀彼長者等善根成熟堪受勝法告巨力長者并五百長者言汝等何因而來至此爾時衆中有一長者從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬讚歎世尊而作是言我等先聞巨力長者方便教示世間色相五欲樂具性不堅實會歸磨滅乃至廣説今此人身甚爲難得若復能於一刹那頃發生正念斷邪妄心斯亦爲難諸佛如來出興世間值遇亦難既生佛國須具信心斯亦爲難於佛正教起信向心猒離世俗忻求出家此亦爲難雖復出家能修比丘清淨梵行息諸惡緣是則爲難晝夜精勤習諸禪那遠離散亂亦復爲難若性聰慧善能分別諸法眞僞此則爲難今得爲人復遇善王息諸鬬諍住安樂地亦甚爲難若諸衆生修諸功德生如來國是亦爲難

又諸衆生能以方便善巧語言種種勸誘諸善知識營修福業往詣佛所親近供養是則爲難若有衆生多諸福慧生佛國土能作種種莊嚴佛事此則爲難若有衆生於聲聞乘辟支佛乘及無上乘欲求解脫眞實爲難是時巨力長者爲我等輩說世間法乃至三乘及諸難事我等雖聞皆不曉悟各各願樂親近如來應正等覺有大神通具一切智惟願慈悲廣爲我等開示演說三乘妙法及諸難事世間人身色相五欲虛幻不實終歸磨滅令諸聞者悟生滅相究竟修行菩薩聖道皆得發生阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊告彼長者等言善哉善哉諸善男子汝等善能請問如來三乘妙法及諸難事色相幻化五欲不堅汝等諦聽善思念之如來應正等覺出現世間隨衆生性說三乘法方便開示種種譬喻稱彼根宜信解曉悟令各漸證清淨涅槃若有衆生有如來性於無上乘善根成熟聞佛演說阿耨多羅三藐三菩提法心無怯畏愛樂祈求智慧明了精進修學雖遇苦緣冤家逼害堅固不退究竟證於無上菩提若諸衆生於辟支佛乘善根成熟聞佛說於十二因緣流轉還滅順逆觀行諦了無疑深生信解或因世間四時榮謝覺悟無常獨證聖果若諸衆生於聲聞乘善根成熟聞佛說於四聖諦法隨有所解知苦斷集證滅修道四向四果證於無學如是三乘權實頓漸各隨衆生根器大小愛樂修學遠離生死解脫安樂爾時巨力長者幷五百長者聞佛所說咸皆歡喜踴躍無量同聲讚言善哉善哉能仁大士善能演說三乘妙法我等今者願樂欲聞無上大乘甚深法義秘密之行種種言辭方便譬喻令我等輩於阿耨多羅三藐三菩提法而無疑惑深生信解堅固修學終證菩提心無退捨爾時世尊告巨力長者幷諸長者言彼無上乘最勝深法是菩薩摩訶薩大智大悲所行之道非諸聲聞及獨覺人安足處所故凡夫人難信難解汝等當知合掌諦聽善男子若諸衆生住本性中於無上乘欲求修習當於一切有情起大悲心平等救護愛念攝受如己師長如己父母兒女眷屬親愛憐愍以清淨心設廣大施見裸露者施之衣服見飢渴者施之飲食見貧窮者施以資財見病苦者施以良藥牀敷臥具田園屋宅上妙珍寶花鬘瓔珞末香塗香諸供養具乃至男女眷屬及自身命行於布施爲趣菩提心無悋惜不由他教性自修習檀波羅蜜若見衆生不樂佛法不行正道毀呰三乘住於邪見斷絕善根縱貪瞋癡造諸罪業命終當墮那落迦中及諸惡趣受種種苦無有休息而是修行無上乘者於彼有情起大悲心眷念憐愍不惜身命發大誓願往彼諸趣苦有情所方便語言說種種法化彼有情發菩提心續諸善念猒苦報身析菩薩行令於未來同志修習清淨施行堅固無失亦以資財飲食衣服自身肢體及親眷屬花鬘瓔珞牀敷臥具末香塗香資生之具了悟色空心無耽著悉能捐捨志樂自求阿耨多羅三藐三菩提法亦復展轉化諸有情同修勝行若有衆生求無上乘心無下劣堅固修習尸波

羅蜜有大願力修持淨戒清淨無染非有毀犯於三種戒漸次修學行住坐卧威儀具足調伏三毒密護諸根魔境現前心速覺悟不生愛樂雖遇惡人及諸冤對勢力逼遣而此行人心住正念設有所犯無愛著心身語意業離過清淨於諸善法徧能習學於諸有情悉皆饒益遠離損害於諸聲聞及辟支佛作無作戒無片捨心乃至世間人天善戒亦能守護若有衆生求無上乘行忍辱行成就修習羼提波羅蜜瞋恚輕微性自柔軟於諸有情多所饒益遇諸冤家訶罵捶打苦言加謗而是行人不生忿怒歡喜任持或遭寒熱貧病困乏諸逼迫事爲趣菩提安受衆苦設有惡人欲相謀害復加凌辱損惱身命而是行人觀諸有情緣生幻有刹那滅謝不見有情唯存空法故不起心還生逆害若有衆生求無上乘爲欲成就毗梨耶波羅蜜勇悍進求菩薩勝法始從發起大菩提心習諸正行雖遇苦緣未嘗退怠煩惱冤賊競相損害被精進甲禦捍令伏心常勇猛無諸怯畏經歷長時堅固不退若有衆生求無上乘寂靜修學禪那波羅蜜止息散亂正念現前調暢身心速離麤重沉掉障染適悅輕安正智顯現若有衆生求無上乘心自聰敏性能修習般若波羅蜜多智慧明了博達眞僞方便開導善巧分別邪正因果愚癡闇鈍障染輕微若有衆生爲求阿耨多羅三藐三菩提法心常平等離冤親相不生分別若見衆生行於布施及不布施心無愛惡若見衆生守護淨戒及有毀犯亦無愛惡若見衆生修忍辱行及不忍辱能行精進及不精進修諸禪那無禪那者智慧明了愚癡闇鈍於如是等諸衆生類離分別相皆無愛惡彼此高下平等所觀謂此諸法本無差別同一法界無別自性摩訶衍義最上菩提是諸如來圓滿妙智若有衆生於無上乘起一念信乃至發心求於阿耨多羅三藐三菩提即此是名向如來家住菩薩地爾時巨力長者并五百長者等聞佛所說如是妙法歡喜踴躍得未曾有而白佛言大悲世尊善爲我等分別演說大乘法要令我等輩深生信解愛樂修學若諸衆生爲求無上最勝大乘不惜身命捐捨舍宅資財寶物及諸眷屬飲食衣服牀敷卧具花鬘瓔珞末香塗香及以種種諸供養具我等今者皆願學彼諸菩薩人求無上乘修菩提行不惜身命及諸眷屬上妙珍寶資生之具布施供養及行菩薩諸波羅蜜惟願如來應正等覺爲我等輩攝受證知令不忘失爾時世尊告巨力長者并諸長者言汝等諦聽若有衆生爲求菩提悲愍有情雖復布施不求富貴雖復持戒不求端嚴雖復忍辱不求眷屬雖復精進禪定智慧爲愍衆生求無上乘不爲世間輪迴因果若有衆生利根智慧了達世間色身五欲生滅幻化但有假名無實體性觀其身相卵胎濕化假和合成如沫如泡乍生乍滅衆生妄念謂得久居復觀此身由如陽焰本無實體從渴愛生妄情爲水亦如芭蕉體無堅實今此身者畢竟是幻從顛倒生虛假浮脆亦如曠野空無所有亦如行廁穢汚充滿一身九竅常流不淨亦如穢井滿中臭惡

深可猒惡又如寃賊亦如毒蛇甚不可愛五欲煩惱由若瀑流漂溺有情入生死海汩沒流轉難有出期汝等今者親近如來學菩薩行猒離世間五欲塵勞色身敗壞一切不堅求於無上最勝大乘漸次修習諸波羅蜜欲證解脫甚為難得

佛說巨力長者所問大乘經卷上

佛說巨力長者所問大乘經卷中

宋西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

爾時世尊復告巨力長者及諸長者言汝等宿植善本信根堅固欲學菩薩摩訶薩所修之行伏斷障染求證菩提應當觀彼諸有情類從無始來輪迴流轉受苦報身經歷多生不可限數而此色身無有堅實如幻如化是諸有情顛倒妄念搆造業因外藉衆緣積集成就如水為冰及如聚沫五蘊四大先業為因招感勢力積集諸種住識藏中假彼父母情愛和合貪喜俱極最後各出濃厚精血號羯羅藍識依於彼最初而住以至後時精血交結不淨凝成處於胎中所歷諸位業風內吹肢相增長由業勢力漸漸所資色身四大諸根具足心識煩惱亦共俱生既離胎胞外風所觸楚痛發聲於一切境不能明了風緣動轉有出入息飲嗽母乳結生便利心識現行生諸分別耽衆食味資益諸根皮膚血肉腸胃骨髓髮毛爪齒涕唾便利身形肢體好醜之相從自業因受諸異報貪瞋癡慢煩惱隨逐於寃親境妄生違順五欲色相縱意染著於業報身復增業報密近惡友疎慢尊親於菩薩人及真實法心不愛樂亦不餐採恣任愚癡造作諸惡嗔恚暴害諂曲嫉妬忿戾鬪諍捶打罵辱損惱有情於男女色橫生染著如繩縛物不相捨離於自身相不念無常謂得長時永無殞謝於諸貨財及以珍寶多求積聚而無猒足塵勞垢染覆蓋心識不修智慧增長無明不覺世間男女色相及以自身五根四大雜染所起由顛倒緣墮不淨處皮膚血肉髮毛爪齒本無自相從彼貪愛結業所生流轉輪迴因緣不斷生死苦果無暫停息煩惱業火燒逼身心於晝夜時未嘗安適愚盲闇鈍懈怠放逸不樂菩提違背聖道於自心垢不求清淨身常倨傲心意貢高誣謗因果輕毀賢善於有為相虛幻空法不覺不知如是無智諸有情類處生死海無有出期汝諸長者於如是事應當覺悟了知色相珍玩資具男女眷屬假緣而有相會暫時眷念方隆已歸磨滅五蘊身相本性皆空由諸妄因受諸異報如夢中人歷種種事覺已皆空都無所有是故菩薩摩訶薩志求阿耨多羅三藐三菩提於諸色相覺悟解脫障染輕微智慧明了雖發大願往諸趣中受種種身為化衆生心無顛倒如是乃至徧十方剎隨順衆生作諸事業布施軟語利行同事方便攝受饒益有情捨邪見家入於正道修諸善行同趣大乘速至菩提誓無退屈善男子菩薩摩訶薩為求阿耨多羅三藐三菩提身心清淨得四總持於名句義印忍不忘諦審思

惟達彼眞實諸法自性菩薩摩訶薩身心清淨於諸有情平等任持不生寃親憎愛分別菩薩摩訶薩身心清淨不著世間上妙美食唯餐法喜禪悅之味菩薩摩訶薩身心清淨觀諸世間一切有爲生滅之相皆是虛妄無有眞實菩薩摩訶薩身心清淨孝養父母敬順師長承受教誨無輕慢心菩薩摩訶薩身心清淨生於上族爲大國王正法化民息除鬪諍菩薩摩訶薩身心清淨遠離暴害屠兒魁膾諸惡律儀旃陀羅行少欲知足無不與取常修梵行絶愛染心菩薩摩訶薩身心清淨言語眞實離於虛妄音聲清徹令人樂聞說法如泉流注不斷菩薩摩訶薩身心清淨善能調伏貪嗔癡等於三有果心不染著若法次第具亦不捨離智慧現前心常明了菩薩摩訶薩身心清淨四等六度晝夜修習乃至長時無少疲倦八萬四千煩惱塵勞一一對治生諸功德菩薩摩訶薩身心清淨不著菩提不猒生滅於諸法中心得自在或入流轉或證涅槃菩薩摩訶薩身心清淨於今佛說

最上大乘深生愛樂及能憶念過去諸佛甚深經典任持不忘亦能宣轉諸佛法輪如大江河流注無盡菩薩摩訶薩身心清淨遠離諂曲憍慢嫉妬惡獸毒蟲畢舍遮行慈愛有情不生損惱菩薩摩訶薩身心清淨不貪資具不念飲食不捨貧乏及與孤露所生之處資財豐足眷屬成就身相端正有大威德菩薩摩訶薩身心清淨於一切樂無不了知於一切苦無不解脫生老病死親愛別離所欲難得仇讎會遇衆苦現前悉能曉了不爲惱觸觀諸有情及以色相如夢如幻無有堅固汝諸長者隨其所聞當如是知諸大菩薩身心清淨四大五蘊色身空聚畢竟非實爾時世尊復告巨力長者等言善男子如是菩薩摩訶薩於生死界其所愛身爲緣有情示現形相無有希求於種種境遠離愛染身心平等無取無捨常作善事利益安樂饒益衆生未嘗懈廢所有壽命於三界中或增或減隨順衆生所樂差別爲令覺悟心無所欲於諸衆生平等一觀於諸世中上妙珍寶受用之

具金銀庫藏錢財穀米衣服飲食牀榻卧具塗香末香花鬘瓔珞婇女眷屬一切世間種種上妙嚴飾之具於自所有色身壽命而是菩薩摩訶薩悉無愛戀若有衆生而來求乞錢財穀米金銀庫藏珍妙之物衣服飲食牀榻卧具塗香末香花鬘瓔珞男子婇女内外眷屬色身壽命悉皆能捨未嘗有心於刹那頃暫生慳恡何以故是菩薩摩訶薩久悟虛幻於生滅相而無染著爲欲圓滿六波羅蜜到於彼岸度脫衆生亦離苦際是故於此生滅因緣虛幻境相唯求遠離無心取著故無恡惜善男子當知菩薩摩訶薩如是脩行六到彼岸微妙勝行精進長時無少懈怠即當速得成就無上正等菩提永契眞常心無退轉爾時世尊爲諸長者重宣此義而說偈言

善哉長者　汝等當知　是菩薩人　於生滅法
種種身相　種種壽命　嚴飾之具　婇女眷屬
爲欲圓滿　六波羅蜜　轉化衆生　遠離苦際
於此所有　皆不愛著　汝善男子　歡喜諦聽
於菩薩行　當勤修習　勿以貪嗔　煩惱繩索

晝夜繫縛 淪墮三塗 無有休息 汝善男子
是身猶如 飲食之器 內外之間 常令清淨
諸惡毒物 不令入中 叅諸上味 若有飲啖
損壞色身 及與壽命 身中若有 貪瞋癡等
煩惱毒藥 叅諸法味 衆生飲啖 損壞法身
及與慧命 汝善男子 一切衆生 無始時來
少有智慧 如彼嬰兒 但念乳食 餘無知見
於諸境相 不能分別 生滅過患 由因感果
果復造因 智不現前 心常癡暗 唯貪飲食
資益四大 常處夢中 而無醒覺 於佛教法
心無修習 猶如醉人 言無義味 於五欲境
未嘗遠離 晝夜邪思 唯增苦惱 愁憂積集
身心放逸 縱無明流 入生死海 漂沉汨沒
受諸業報 飢寒困苦 羸瘦憔悴 遠於彼岸
不能解脫 此諸衆生 從久遠來 於自真心
壓惑所昏 不能覺悟 故於幻境 貪愛染著
汝諸長者 當知已身 假因緣成 無有堅固
但由業力 造作招集 生死輪迴 受諸異報
循環遠劫 無解脫時 智者觀之 深心厭捨
凡夫愚昧 不念無常 著我著人 專自逸樂

不親善友 自構業緣 身壞命終 當墮地獄
輪轉三界 受諸苦惱 大火遍身 逃竄無地
諸佛大悲 哀愍世間 自無信心 亦難救護
智者自知 色身虛幻 無有真實 但由業因
之所招集 根塵大種 和合積聚 假名爲身
如沫如泡 畢竟無體 膿血敗壞 何所愛著
是故當知 於此聚中 作不淨觀 深生厭離
勤修聖法 趣不壞身 遠離衆惡 近善知識
信最上乘 修菩提行 廣修福慧 生佛國中
身心安樂 清淨無畏 以微妙衣 及上飲食
牀榻臥具 花鬘瓔珞 無價寶香 種種資具
充足無乏 以清淨心 歡喜供養 慚愧勝解
希除罪業 增長福智 如是之人 百千劫中
於無上乘 發生信解 漸以覺悟 實性真空
本來寂靜 如海湛然 無有增減 雖遇風緣
水成波浪 即波爲水 動靜一源 如是了知
住佛境界 不生惡趣 漸息輪迴 百千俱胝
那庾多劫 明了心地 貪瞋癡慢 煩惱業因
而不現行 雜類苦果 自然不受 色身堅固
經無量時 歡喜快樂 心無邪念 亦無妄想

於顛倒境 常生思惟 爲說法要 利益衆生
自無病行 令他亦無 適悅調順 安隱快樂
深入禪定 離諸苦縛 常以善行 守護衆生
不作惡緣 親近智者 稱揚如來 最勝妙法
恭敬讚歎 踊躍奉行 觀諸世間 有爲事相
皆如幻夢 無一真實 了知飲食 色力壽命
煩惱苦本 愚夫無知 耽染愛著 無一剎那
暫時間斷 味諸飲食 增長過失 善友教誨
心不信受 過惡知識 密近隨逐 深入愚癡
不能覺悟 於諸塵境 妄想執著 晝夜無時
染諸娛樂 智者觀之 深生厭捨 又諸世間
色相幻惑 畢竟衰謝 妻子男女 眷屬因緣
如行路人 暫時而會 因緣報盡 恩愛別離
難以剎那 相戀而住 汝諸長者 當知幻身
譬如畫師 繪衆色相 好醜雖成 畢竟當壞
又如冬月 積水爲冰 堅厚暫時 終鎔成水
所以者何 色相虛幻 體性非實 而愚癡人
隨境生貪 染著愛樂 心既顛倒 造不善因
淪墮三塗 受種種苦 經於長劫 無有出期
設生人天 耽諸快樂 由此幻身 造作惡業

無有窮盡　如是癡人　常爲結使　冤家魔嬈
妻子男女　父母眷屬　繫縛在心　未嘗捨離
晝夜之間　爲彼纏縛　妄認爲樂　實是苦因
恣任三毒　增長憍慢　如是之人　違背善緣
不生智慧　造作無邊　諸不律儀　於諸眷屬
父母妻子　珍寶飲食　生苦法中　心無猒足
不思出離　耽染愛著　多求財寶　積集庫藏
見諸貧窮　飢餓衆生　無憐愍心　拯濟困厄
不行正道　邪念增強　智人教示　不能聽受
故處輪迴　汝諸長者　人之色身　譬如大樹
根莖枝葉　悉皆繁茂　久無濕潤　土地乾亢
爲日所炙　脂脉皆盡　不經歲月　必當枯朽
一切衆生　盛年壯色　身相充滿　貪著世間
縱五欲樂　筋血衰耗　病苦所侵　形貌憔悴
諸根衰謝　不得久停　終歸磨滅　如是癡人
愛著色身　貪諸財寶　不知罪福　不念無常
如樹枯朽　不久摧壞　汝諸長者　觀此幻身
及彼資生　金銀瑠璃　眞珠摩尼　硨磲碼碯
珊瑚琥珀　體無實寶　猶如聚沫　愚者迷情
妄生貴重　但增貪欲　雜亂正心　於佛法門

無所趣入　智者了知　色身資具　一切皆如
夢所見物　都無自相　防護六根　閉於五欲
親近三寶　行施等行　息諸慳悋　絕愛染心
觀彼諸欲　如大火聚　燒煮衆生　甚可怖畏
不應戀著

佛說巨力長者所問大乘經卷中

佛說巨力長者所問大乘經卷下

宋西天同譯經賓法大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

佛告長者　是諸衆生　於多劫中　積集諸法
謂貪瞋癡　見慢疑悔　於諸欲境　觸向迷著
於晝夜時　曾無間斷　寂滅靜慮　未嘗修習
生死苦源　亦不觀察　不了世間　生滅之相
無有自體　畢竟歸空　但由貪愛　積集成種
假因緣生　和合似有　因緣勢盡　復歸散滅
由本無明　復生貪愛　本末相續　如蟻循環
於出世間　眞實理中　諸佛菩薩　清淨境界

無有片心　愛樂趣入　如是之人　愚癡所覆
於生死海　流轉漂沒　五塵幻相　深心染著
醉亂顛倒　終無醒覺　若有衆生　善根成熟
自然親近　諸善知識　心常修習　行二利行
於諸增上　補特伽羅　能說法者　發希有心
尊樂恭敬　不生憍慢　於佛功德　甚深微妙
不思議境　無疑無謗　亦不於諸　五塵境中
虛妄迷執　起於貪愛　不作衆罪　空滅苦因
晝夜精勤　思惟諦實　增諸勝行　習施等法
常樂讀誦　大乘經典　心無邪念　無有異想
法喜禪悅　清淨梵行　長養法身　及資慧命
不同癡人　染著世間　但念飲食　色身資具
五欲娛樂　常無厭捨　不知苦本　不求解脫
著諸外道　邪覺邪思　正念不生　無眞實慧
如說我有　清淨寶池　若有衆生　入中洗浴
遊戲娛樂　如是之人　不久當得　生諸天上
如是愚癡　執諸異見　迷失因果　邪妄推求
顛倒正理　修不淨行　惡因苦果　無解脫時
汝諸長者　應當了知　世間因果　虛假和合
如木偶人　所作事業　而於其中　勿生憍慢

帑藏珍財 尊榮豪後 如夢所見 覺已即空
而諸愚人 不知此等 生滅幻化 性本空寂
故於世間 執為常有 所以者何 由無始來
起貪瞋癡 纏縛不捨 違順喜怒 無有暫息
究家雠對 常現在前 眷屬廣大 財寶豐饒
窃附親近 共成娛樂 增長貪愛 為苦所因
後或貧匱 財物散失 乖異別離 愁憂苦惱
起諸諍訟 及其寃結 至年老大 加諸衆苦
形色憔悴 諸根衰朽 朋善眷屬 悉皆厭棄
盛年壯色 耽著五欲 不樂修行 不思厭離
老病相侵 空懷愁惱 身壞命終 墮於地獄
牛頭驅責 楚毒辛酸 無救無依 遠歷長劫
地獄報盡 生餓鬼中 頭如大山 咽如針孔
不識飲食 皮骨連立 餓鬼報盡 生畜生中
鱗介羽毛 水陸飛走 遞相搏撮 常懷驚怖
復遭網捕 逃竄無由 鞭杖捶撻 償往宿債
畜生業盡 或生人中 貧窮卑賤 諸根不具
資緣乏少 多諸病苦 設生富貴 福慧乖違
所有資財 不能受用 或多瞋恚 常苦自心
或染沉痾 而獲夭逝 如是果報 由貪瞋癡

之所造作 如蠶作繭 而自纏縛 如蛾戀火
終致燒然 身心迫惱 無有暫安 惡業相牽
往來不住 於三惡道 如遊園觀 雖遇衆苦
無悔惜心 不求解脫 亦無厭捨 受諸罪報
難堪難忍 窈窈冥冥 告訴無所 當此之時
父母妻子 一切眷屬 不相替代 唯應自身
獨受衆殃 從苦入苦 無有休息 如是因緣
皆由衆生 無始無明 相續發起 貪瞋結使
動身口意 廣造諸惡 未解悔除 三有業因
念念增長 汝諸長者 若有衆生 志樂寂靜
希求出離 心於所緣 染淨平等 自然當得
業障輕微 遠離輪迴 雜惡果報 於佛正法
信樂修習 漸能調伏 貪瞋癡等 亦能觀察
了知色身 如幻如夢 如電如泡 畢竟推求
終無實處 諸有智人 應當如是 審諦觀察
我法皆空 而於諸佛 眞善法中 漸次修行
施等勝行 積集微妙 增上正法 棄捨凡性
究成聖種 譬如為山 積土而成 又如滴水
漸盈大器 諸善男子 於佛教乘 實事理中
深忍樂欲 於諸世道 不可味著 捨虛妄法

證眞實性 離生死苦 得無畏樂 悟彼色相
猶如陽焰 但誑妄情 無實體性 如是觀察
諸法自相 心不顛倒 究竟解脫 是名名為
菩薩乘性 善能安樂 一切衆生 於佛所行
種種行願 隨順修覺 心不退屈 精進長時
無有懈廢 速能修習 六波羅蜜 自行檀度
不望報恩 三輪體空 二緣俱泯 或於後時
皆悉無悔 諸根密護 不犯尸羅 寃對現前
亦無加報 初中後夜 勇猛精進 遠離諠煩
息諸散亂 於善惡品 有力思擇 身業清淨
常現律儀 言音柔軟 和悅衆心 意地無非
絕諸覺觀 於諸如來 所有最上 微妙深法
則能趣入 以善巧智 攝受衆生 稱彼機宜
方便演說 各令悟入 解脫法門
時巨力長者與五百長者 聞是法已 心大歡
喜踊躍無量 於所聞法 得深法忍 得最大忍
得無上忍 即從坐起 繞佛三帀 頭面禮足 却
住一面 爾時巨力長者與五百長者等 異口
同音白佛言 世尊 我等從昔已來 未曾聞是
甚深妙法 今日乃於無上覺者 具一切智者

是諸世間施大法者之所得聞如是妙法由是了知世間諸法唯假施設如幻夢等畢竟歸空悉皆悟入無生法忍發阿耨多羅三藐三菩提心願我當來如今世尊能於無量人天大衆之中作大師子吼顯示微妙清淨法音利益安樂一切衆生世尊我等今者樂欲說偈讚歎如來惟願聽許即於佛前而說偈言

全色微妙相　最勝無與等　能以柔軟音
演暢真實義　久修菩薩行　壽命不可量
一切諸衆生　見聞皆歡喜　清淨功德聚
安處於道場　譬如日天子　常住虛空界
皆由往昔中　廣大行布施　謂金銀珍寶
象馬及車乘　并頭目髓腦　國城妻子等
能行此難行　檀度方圓滿　以本願力故
示現應化身　長時無間斷　過於殑伽劫
大悲不思議　哀愍諸群盲　施以甘露法
除惱使清凉　我等從多劫　流轉諸有中
貪愛於資具　及妻子眷屬　尠福無智慧
不發菩提心　染著於名聞　并五欲娛樂
我等宿福慶　幸得遇世尊　聞此微妙義
了知虛幻法　各各得解脫　其心皆安隱
願佛聽我等　出家作沙門　當願一切衆
盡悟此法門　不著世間樂　速成菩提道

爾時巨力長者等說此偈已各各虔誠投佛出家佛乃聽許于時世尊即於座上熙怡微笑以威德力現大神通即於面門放無數光其光雜色猶如衆寶之所間錯所謂青色黃色赤色綠色紫色玻瓈色黃金色所放之光遍照無量無邊不可思議阿僧祇世界上至梵世所有諸天身光及日月光悉皆掩蔽不得顯現如是光明照燭之處一切衆生觸是光者無不適悅惡業衆生罪障消除盲者能視聾者能聞跛者能行啞者能言飢者能滿裸者得衣牢獄有情枷鎖免離無有諸惡聖境現前是時會中人天大衆身意快樂怪未曾有咸作是言以何因緣而現此相各各發心從座而起遶佛百千帀已恭敬禮拜供養讚歎却住一面爾時衆中尊者阿難偏袒右肩右膝著地曲躬恭敬而白佛言世尊是何因緣現斯奇瑞今此衆會悉皆有疑各各謂言世尊未嘗無因而笑今日如來現此異相必有所因如來應供正等正覺大慈大悲願爲我等宣說今者佛自莊嚴種種善事衆欲樂聞爾時世尊告尊者阿難言如來今日現斯祥瑞謂欲宣說巨力長者并五百長者悟無生法忍發阿耨多羅三藐三菩提心次第成佛因緣之事汝當善聽阿難是諸長者已於過去無量百千俱胝那庾多佛所各各親近供養恭敬禮拜尊重讚歎得聞如是最上真實法義謂除業障遠離三塗於百千劫常生人天受勝妙樂乃至于今財富熾盛有大眷屬福慧尊嚴人所愛敬由昔所植善根力故今於我所復得聞是甚深法義阿難是巨力長者并五百長者於當來世得值彌勒如來應正等覺於彼佛所復聞清淨大乘妙法善能精勤修習菩薩施等六波羅蜜行能於十方親近禮拜恭敬供養尊重讚歎無量諸佛亦得值遇賢劫諸佛彼佛世尊亦爲宣說微妙大乘法義聞已受持復能展轉爲人演

說示教利喜無量衆生阿難是巨力長者過是巳後經五千劫當生諸佛國土種種修行值遇諸佛承事供養無空過者末後當成阿耨多羅三藐三菩提畫同一號名曰吉祥藏如來應正等正覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵國界莊嚴安隱豐樂正法像法壽命劫數皆悉同等說法度人不可稱數爾時尊者阿難及人天大衆聞佛世尊善說如是微妙法義咸悉讃歎復白佛言世尊此經當以何名我等云何受持佛告阿難此經名曰巨力長者所問大乘經當受持之佛說是經巳尊者阿難與菩薩比丘并巨力長者等及一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說巨力長者所問大乘經卷下

五經同卷　斯七

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經
佛說四品法門經
佛說八大菩薩經
佛說施一切無畏陀羅尼經
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國普徧殿內坐寶師子之座與大苾芻衆萬二千五百人俱復有菩薩摩訶薩及百千緣熟所度之衆爾時妙吉祥菩薩摩訶薩承佛威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊有大福德云何校量如是大福有無量俱胝那由他百千之數緣熟所度之衆意願欲滿云何如來爲彼法螺爾時世尊聞是語巳告妙吉祥菩薩言妙吉祥不可思議行大智慧大悲大悲是大福德如是大福令一切聲聞緣覺發大方便精進持戒願行成就得最上三摩地觀想一切緣熟所度之衆即是如來法螺佛告妙吉祥菩薩所有南閻浮提一切衆生持十善法所獲福德如是校量於彼福德積成百倍是即一金輪王福德而彼輪王統四大洲七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶兵寶復有千子勇猛威德色相端嚴能破他軍妙吉祥彼金輪王有如是大威力復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一金輪王福德於彼衆生所有福德如是校量乃至千倍是即一帝釋天主福德如是帝釋有大威神福德之力復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一帝釋福德於彼衆生所有福德如是校量百千倍數是即一大力那羅延天福德如是那羅延天有大威神福德力故復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一

大力那羅延天福復於彼衆生所有福德如是校量無數百千倍是即一欲界他化自在天魔王福德如是魔王宿種善根生彼欲天有大威力而能調伏諸天人故復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一魔王福德於彼衆生所有福德如是校量無量百千倍是即一二千世界梵天福德而彼梵天於二千世界行慈悲化故復次妙吉祥菩薩於二千世界所有衆生如是一一衆生各等一二千世界梵天福德於彼所有福德如是校量無數百千倍是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德彼大自在天及梵王於三千大千世界行慈悲化故佛告妙吉祥菩薩汝應見此劫壞之時大火所燒經一劫中爾時大自在天及梵天王降澍大雨其水徧滿三千大千世界上至梵天而此大水即是大自在天及梵王威力所作如是大自在天及彼梵王種大善根得生彼天具智慧有大威力復次妙吉祥菩薩所有三千大千世界一切衆生如是一一衆生各等一三千大千世界大自在天及梵王福德於彼衆生所有福德如是校量無數百千俱胝倍是即一大精進緣覺福德妙吉祥勿謂三千大千世界一切衆生皆如大梵王福德等彼緣覺而以爲多假使十方佛刹一切衆生所有福德等一精進緣覺猶未爲多復次妙吉祥菩薩於彼十方佛刹一切衆生所有福德如是一一衆生各等緣覺福德於彼衆生所有福德如是校量無數百千俱胝那由他倍是即一初發心菩薩福德妙吉祥勿謂無數百千俱胝那由他倍一切衆生福德等一初發心菩薩福德而以爲多假使十方盡虛空界所有卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切衆生所有福德無數百千俱胝那由他倍等一初發心菩薩亦未爲多復次妙吉祥菩薩如是盡虛空界一切衆生各等初發心菩薩福德如是校量無數百千俱胝那由他倍是即如來一毛孔量福德諸佛如來身中毛孔量福德諸佛如來身中毛孔各各復有九十九千細妙毛孔妙吉祥如是偶身一切毛孔所有福德而以校量無數百千俱胝那由他倍是即如來身分之中一種好福德如是佛身八十種好各各具足如前復次妙吉祥菩薩如來八十種好所有福德而以校量無數百千俱胝那由他倍是即如來手足之下相文福德之量如是各各相文皆有八十種好顯現手足之下頌曰

傘蓋幢吉祥　髮鉤冠寶杖　寶瓶象馬虎
金翅摩竭魚　龜魚及孔雀　迦陵頻伽鳥
命命佐沙鳥　拶俱羅鴛鴦　鷄鵡鵝鳩麥
大藥提努牛　羖羊龍牛王　寶山吉祥果
播那波鹿王　摩尼寶利劒　金剛杵弓旗
三叉犁鉞斧　擣杵箭胃索　虞拏與彌伽
梵天帝釋主　持國天水天　廣目多聞天
大仙吉祥日　大天月風天　蓮花萬字相
苾芻帝迦好　訥哩嚩賢座　鏡拂憍尸迦
童子童女天　鼓螺密哩誐　手釧及鈴鐸
耳環與指環　軍拏羅羅多　妙花王樹王
衆中釋師子　如是等八十　一一俱名好

出現手足下

佛告妙吉祥菩薩所有如是八十種好一切福德如是校量無數百千俱胝那由他倍是即如來身分之中一大丈夫相福德如是佛身三十二大丈夫相一一各有如前福德於佛身中分明出現頌曰

馬瑟膩沙相　螺髻髮紺青　滋潤而右旋
額廣而平正　眉間白毫光　皮膚妙柔軟
目廣青蓮葉　齒密而齊整　四十悉具足
四牙俱鋒利　白頰如珂雪　腮臉并胷臆
上半如師子　舌相而廣長　身形妙圓滿
如尼拘陀樹　身毛順右旋　臍輪淨深隱
雙股俱平正　兩腨如鹿王　二足下平滿
手足俱柔軟　十指而纖長　俱有網鞔相
行步而直進　舌常得上味　善相屬著身
七處皆平滿　足下而平正　常現千輻輪
如是大丈夫　三十二種相

佛告妙吉祥菩薩如是三十二大丈夫相於此三十二相所有福德而以校量阿僧祇不可思議不可稱量無等等不可說不可說倍數爲緣熟度衆所願圓滿福德是故如來說因緣成熟所度之衆而爲法螺佛告妙吉祥菩薩所有如來妙法螺音無量無邊阿僧祇世界一切衆生悉得普聞妙吉祥菩薩非唯螺音如是如來身光亦能照曜無量無邊阿僧祇世界令諸有情得見佛身如是不可思議佛告妙吉祥菩薩大智慧大慈悲是大福德一切聲聞緣覺菩解願力行大方便清淨持戒得最上三摩地復次妙吉祥菩薩佛身無爲離諸相故一切聲聞緣覺及諸菩薩不能見故如來所化色身有二種義故一者酬於因中度生願故二者所度有情令緣熟故是以如來化現色身所現之身清淨微妙令諸衆生親近供養得大利益復次妙吉祥菩薩佛身最上故相好最上相好最上故光明最上光明最上故梵音最上梵音最上故說法最上說法最上故佛行最上佛行最上故如來所現色身令彼有情得大利益復次妙吉祥菩薩如來身中具攝一切諸相隨諸衆生根欲性等利鈍不同所現色身各各有異令諸衆生各得親近樂聞妙法皆得度脫乃至行住之時常得見佛佛告妙吉祥菩薩如來具足應供正等正覺出現世間慈愍有情利益安樂無量人天諸衆生故爾時妙吉祥菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂禮世尊而白佛言我今快得善利如是世尊三界無著最尊最勝利益一切衆生佛觀一切世法不動如須彌無著於虛空不可思不可議非見非不見爾時世尊說此經已妙吉祥菩薩摩訶薩及諸苾芻幷諸菩薩摩訶薩一切天人阿蘇囉嚩誐嚕等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

佛說四品法門經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱爾時尊者阿難獨止靜室心生是念世間有情所有驚怖乃至災害障難疾病

過咎已生當生者皆是愚人所有智者即無尊者阿難思惟如是事已從座而起往詣佛所到佛所已頭面禮足修奉已畢住立一面而白佛言世尊我獨靜室心生是念世間所有驚怖等事皆是愚人所有智者即無惟願世尊為我解說佛告阿難汝今諦聽當為汝說阿難白言唯然世尊願樂欲聞佛言阿難如是世間所有驚怖等事已生當生所謂災害障難疾病過咎等皆是愚人所有智者即無阿難譬如有人堆積乾草為火所然而彼愚人驚怖等事亦復如是阿難如是過去未來現在世中愚人有災害智者無災害愚人有障難智者無障難愚人有疾病智者無疾病愚人有過咎智者無過咎阿難當知是愚人法是智者法知彼愚人法已當可遠離行智者法如是阿難汝應當學阿難白佛言世尊何名愚人佛告阿難愚人者愚為不了世間愚人於法不了故名為愚不了者何不了法境有四品類所謂不了界法不了處法不了緣起法不了處非處法阿難於如是法不

能了達是故得名為愚人也阿難白佛言世尊如是如是不了四法得名愚人又復云何得名智者佛告阿難言智人者於法揀擇善了是非故名智人善了者何善了法境亦四品類所謂善了法善了處法善了緣生法善了處非處法善能了知如是等法是故得名為智人也阿難復白佛言善了此法得名智者而此智者了何界法佛告阿難汝能善問當為汝說言界法者而有多種所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界如是十八界彼智慧者如實了達復有六界所謂地界水界火界風界空界識界如是六界彼智慧者如實了達復有六界所謂喜界樂界苦界捨界煩惱界無明界如是六界彼智慧者如實了達復有六界所謂貪欲界瞋恚界不瞋界殺害界不殺界出離界如是六界彼智慧者如實了達復有四界所謂受界想界行界識界如是四界彼智慧者如實了達復有三界所謂欲界色界無

色界如是三界彼智者如實了達復有三界所謂下界中界上界如是三界彼智慧者如實了達復有三界所謂善界不善界無記界如是三界彼智慧者如實了達復有三界所謂有學界無學界學無學界如是三界彼智慧者如實了達復有二界所謂有漏界無漏界如是二界彼智慧者如實了達復有二界所謂有為界無為界如是二界彼智慧者如實了達阿難如是等界諸有智者善能了達阿難白佛言世尊彼智慧者如是了達諸界法已又復云何了達處法佛告阿難言處法者謂十二處眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處此十二處智慧之者如實了達阿難白佛言世尊智者如是了達十二處已又復云何了緣生法佛告阿難智者應知十二緣法從因緣起由因緣故即有諸法因緣者何所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集若了如上緣生

之法因緣性空緣聚即有緣散即無緣法無故即無諸法所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅如是生滅之法智者應當如實了達阿難白佛言世尊彼智慧者於緣生法如實知已復云何了處非處法佛告阿難非處法者謂身口意造不善業而獲所樂善果報者無有是處若身口意造諸善業而復獲於不善報者亦無是處言是處者謂身口意造諸善業而獲所樂勝妙果報斯有是處若身口意造不善業而獲所感不善果報亦有是處又復阿難言非處者謂身口意造不善業如所希求殊勝之果由此因緣命終之後若生人天無有是處若身口意造於善業墮惡趣者亦無是處言是處者謂身口意造諸善業生人天者斯有是處若造惡業墮惡趣者亦有是處又復阿難世間若有二佛出世無有是處一佛出世斯有是處又復世有二輪王出亦無是處一輪王出斯有是處如是若有女人為轉輪王治化世間乃至為彼四天王忉利天主大梵天王及虎緣覺無上菩提者如是等事無有是處若有善男子具大人相福慧莊嚴為轉輪王出於世間乃至得成無上菩提斯有是處又復阿難若正見人殺父害母殺阿羅漢破和合僧出佛身血造於如是五逆業者無有是處若異生凡夫愚癡邪見造五逆者斯有是處又復阿難若正見人受具戒品自犯戒已於阿闍梨而生毀謗作如是言此阿闍梨不善戒法亦復不能受持禁戒我當揀擇別阿闍梨受學戒法作是言已詣餘沙門婆羅門所選擇師受彼人或見沙門婆羅門作諸戲論不律儀者依稟於彼為阿闍梨而求寂靜出離三有無有是處如是等事若愚癡邪見作此求者斯有是處又復阿難若人不斷根本煩惱善了四念處能證七覺支趣向涅槃者無有是處若人斷除煩惱法已了四念處證七覺支趣向涅槃者斯有是處又復阿難若人不斷煩惱而了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至無上正等正覺者無有是處若斷煩惱了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至無上正等正覺者斯有是處佛告阿難智者如是如實了達處非處法汝等應當如理而學爾時阿難白佛言世尊我聞如是未曾有法得甘露味深自慶快世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難是經名為四品法門亦名法鏡亦名甘露鼓亦名多界如是名字汝當受持爾時尊者阿難及諸大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說四品法門經

佛說八大菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有八大菩薩摩訶薩其名曰妙吉祥菩薩摩訶薩聖觀

自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩以爲上首復有諸大菩薩摩訶薩其名曰無能勝菩薩摩訶薩龍相菩薩摩訶薩喜意菩薩摩訶薩無垢藏菩薩摩訶薩無垢稱菩薩摩訶薩智王菩薩摩訶薩無邊軍菩薩摩訶薩智光菩薩摩訶薩慧光菩薩摩訶薩慧燈菩薩摩訶薩智燈菩薩摩訶薩梵授菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩皆來會坐爾時世尊告舍利弗汝今諦聽過東方恒河沙數世界有一佛刹名無能勝彼土有佛名善精進吉祥如來應正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方十恒河沙世界有一佛刹名曰無我彼土有佛號普照如來應供正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方三恒河沙數世界有一佛刹名曰善愛彼土有佛號吉祥如來應正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方三十四恒河沙世界有一佛刹名寂靜藏彼土有佛號印捺囉計都特縛惹王如來應正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方五恒河沙世界有一佛刹名曰離塵彼土有佛號喜功德光自在王如來應正等覺現爲衆生說微妙法佛告舍利弗若有善男子善女人等於此經中聞是諸佛如來名號一心諦聽或自憶念或書寫讀誦爲他解說彼人命終不墮惡趣不生邊地邪見諸惡律儀下賤族中亦不生於長壽天中亦不生於五濁惡世飢饉疾病刀兵劫中亦無王難水難火難賊盜虎狼等難常生佛刹及天上人間身相端嚴諸根具足眷屬圓滿得宿命智具六波羅蜜行四無量法通達一切甚深法藏成最上道佛說此經已諸大菩薩舍利弗及諸苾芻天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說八大菩薩經

佛說施一切無畏陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊遊行到於摩伽陀國菴沒羅林住韋提呬山帝釋巖中爾時帝釋天主來詣佛所前白佛言世尊我有怖畏謂阿脩羅於長夜中來相嬈亂阿脩羅者我之怨敵惟願世尊爲我宣說擁護法門爾時世尊告帝釋天主曰天主我有陀羅尼名施一切無畏此法善能作一切事能除一切病復能禁止一切傍生能解一切怨縛若有阿脩羅及諸羅刹部多一切邪異乃至一切諸惡鬼神之所執持謂邪惡所執天執龍執夜叉執乾闥婆執緊那羅執頻那夜迦執毋鬼等執皆悉消滅又復若有吸精氣者食華髮者障產生者食不淨者皆悉除遣又復若有一切瘧疾及風黃痰癊等諸疾病亦悉消散一切鬪戰諍訟陣敵皆悉破壞我今爲汝說此陀羅尼而作擁護陀羅尼曰

怛𩕳(寧也切)他(一引)伊抳(二)彌抳(三)鉢囉(二合)彌抳(四)鉢囉(二合)彌抳哩(五)吾哩(六)謨(引)里(七)謨(引)

瑟耻(二合八)那胝(九)嚩胝(十)珂囉胝(十一)珂囉尼(十二)誐挐尼(十三)誐挐鉢囉(二合)誐尼(十四)誐葛誐尼(引十五)謨(引)尼(引十六)鉢囉(二合)底謨(引)尼(引十七)哥(引)里(十八)鉢囉(二合)哥(引)里(引十九)贊捉(二十)鉢囉(二合)底贊捉(二十一)尾詣(引二十二)鉢羅(二合)底尾詣(引二十三)阿底尾詣(引二十四)蘇(引)那(引二十五)吾(引)拏(引二十六)謨(引)訶(引二十七)鉢羅(二合)謨(引)訶(引二十八)設(引)拏(引二十九)鉢羅(二合)謨(引)拏(引三十)那(引)設你(三十一)鉢囉(二合)那(引)設你(三十二)駄(引)嚩你(三十三)鉢囉(二合)駄(引)嚩你(三十四)嚩洛誐(二合)你(三十五)鉢囉(二合)嚩洛誐(二合)你(三十六)涅哩(二合)多你(三十七)鉢囉(二合)涅哩(二合)多你(三十八)骨嚕(二合)達你(三十九)阿底骨嚕(二合引)達你(四十)賀那賀那(四十一)尾賀那尾賀那(四十二)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)訥瑟吒(二合)那(引)設野(四十三)薩哩嚩(二合)跛野鉢囉(三合)那(四十四)举(力角切下同)又举又絡(引四十五)薩哩嚩(二合)咩(引)提跋野(四十六)訥瑟吒(二合)設咄嚕(二合)怛塞哥(二合)囉能瑟吒嚕(三合引)波捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合四十七)薩波哩嚩覽(四十八)詰禰詰禰(四十九)薩哩嚩(二合)薩埵喃帝(引五十)囉帝(引)那莫薩哩嚩(二合)沒馱(引)南(引)謨(引)賀(引五十一)

此施一切無畏陀羅尼若持誦者當以淨線加持四十一遍繫於頂上或加持白芥子或加持牛黃隨諸所用即得成就又復若以塗香加持一遍塗自身分即如被甲冑勇猛無畏不為刀傷不為毒中又復不為一日二日乃至七日等諸瘧疾之所纏縛不為大焚不為水溺不為呪害不為鬼魅不為病惱不於一切夭橫中死又此陀羅尼善能作諸相應事業一切成就法皆悉和合作諸成就事無不成就者他所作法皆能制止不為他縛能破邪明自法隨轉一切魔障皆能除遣一切執魅悉能解散若有所執不能除者頭破作七分如阿梨樹枝爾時帝釋天主聞佛所說踊躍歡喜作禮而去

佛說施一切無畏陀羅尼經

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

歸命最勝諸佛母　般若波羅蜜多法
過去未來及現在　一切諸佛從是生
善生諸佛為佛母　無性自性我清淨
佛為須菩提廣說　如其所說今略集

般若波羅蜜多有一百八名一者最勝般若波羅蜜多二一切智三一切相智四實際五真如六無壞真如七無異真如八實性九如實生十不顛倒十一空無相無願十二無性十三自性十四無性自性十五法性十六法界十七法定十八法住十九法無我二十法相二十一非眾生二十二非壽命二十三非長養二十四非士夫二十五非補特伽羅二十六非語言二十七非語言道二十八離心意識二十九無等三十無等等三十一無憍三十二無我三十三無戲論三十四離戲論三十五過諸戲論三十六一切佛母三十七出生一切菩薩三十八出生一切聲聞緣覺

三十九長養攝持一切世間四十無盡福行具足四十一運用智慧四十二起作神通四十三作淨天眼四十四作淨天耳四十五作他心智四十六作宿命智四十七作漏盡智四十八聖清淨四十九吉祥五十安住四念處五十一具四正斷五十二運四神足五十三諸根清淨五十四諸力具足五十五嚴七覺支五十六示八聖道五十七施七聖財五十八圓滿九次第定五十九具十自在六十安住十地六十一圓滿十力六十二遍處莊嚴六十三運用十智六十四善作調伏十種勝怨六十五出生諸禪定六十六超過三界六十七妙住一切正徧知覺六十八具一切智智六十九內空七十外空七十一內外空七十二空空七十三大空七十四勝義空七十五有爲空七十六無爲空七十七畢竟空七十八無際空七十九散空八十無變異空八十一共相空八十二自相空八十三不可得空八十四無性空八十五自性空八十六無性自性空八十七無起作八十八不生八十九不滅九十不斷九十一不常九十二非一義九十三非多義九十四非來九十五非去九十六善觀緣起九十七非尋伺九十八無稱藏九十九無所有一百本來無所作一百一無二一百二非無二一百三寂靜慧無所趣一百四無繫無染與虛空等一百五離十相語一百六諸法自性猶如幻夢一百七如陶家輪一百八一切法同一味如是般若波羅蜜多一百八名若常持誦者銷滅一切罪一切諸佛所共稱讚一切菩薩及諸賢聖於長時中常所衛護即說般若波羅蜜多真實圓義陀羅尼曰

怛𠰌(寧也切)他(引一)唵(引)鉢囉(二合)倪(引)鉢囉(二合)倪(引二)摩賀(引)鉢囉(二合)倪也(二合引)娑(引)西(引三)鉢囉(二合)倪也(二合引)路(引)葛葛哩(四)阿倪也(二合引)那尾馱摩泥(五)悉提(引六)蘇悉提(引七)悉與觀彌(引)娑誐嚩底(八)薩哩嚩(二合)三鉢怛野(九)薩哩網(二合)誐孫捺哩(十)薄訖底(二合)嚩蹉黎(引十一)鉢囉(二合)薩(引)哩多訶薩底(二合十二)摩(引)說(引)薩那葛哩(十三)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合十四)紺波紺波(十五)左羅左羅(十六)誐嚩誐嚩(十七)誐哩惹(二合)誐哩惹(引二合十八)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十九)娑誐嚩底摩(引)尾藍摩莎(引)賀(引二十)提(引二十一)紇凌(二合引二十二)室凌(二合引二十三)率嚕(二合引)底(二十四)三𡧪哩(三合)底(二十五)尾惹曳(引)莎(引)賀(引二十六)

此陀羅尼秘密章句若常憶念受持讀誦者所獲功德不可稱計

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經

二經一呪同卷　斯八

佛說一髻尊陀羅尼經

金剛摧碎陀羅尼

不空罥索毗盧遮那佛大灌頂真言經

佛說一髻尊陀羅尼經

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍大城鷲峯山中與無量菩薩摩訶薩俱前後圍遶爾時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱前後圍遶來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已遶佛三帀却坐一面時觀自在菩薩白佛言世尊有諸天及持明仙等歸信大梵者衆令欲降伏大梵天及諸天仙等願佛聽許欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故除一切衆生病故又一切障難災怪惡夢悉除滅故除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令柔軟故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我今有根本心陀羅尼能除一切衆生衆罪業故世尊我從未曾見有若天若魔若釋梵若沙門婆羅門等有能受持此真言者若讀誦書寫流布或以此法防護其身若入軍陣鬪戰若爲毒所害者持此陀羅尼一切諸難無所能爲如是之法一切諸佛所念我此陀羅尼法以經無量諸佛所記世尊我於因地過恒河沙數劫外有佛名百蓮花眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時彼佛所作大持明仙人中王於彼佛所受得此陀羅尼得已時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此真言有如是神力能利益無量衆生若有善男子善女人等能晝夜慇懃受持讀誦令不忘失誦此陀羅尼時更莫緣他境每至白月十五日或黑月八日洗浴其身著新淨衣受持此陀羅尼作印護身取淨泥摩壇方圓四肘結界已竟請我一髻明王於壇中心坐燒香散花種種供養禮拜懺悔誦真言一百八遍持此明者現身即得十種果報何者爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者能破寃敵五者能使一切衆生發起慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水火不能漂溺九者火不能燒十者不受一切橫死是爲十復有四種果報何等爲四一者不被禽獸所害二者不墮地獄三者臨命終時得見十方諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛時爲優婆塞名日賢迦惹吒婆羅門於彼佛所復得此法常爲百千萬億梵天說法無不歸伏者一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此真言力故能救一切衆生牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹斯等由此法印陀羅尼力故令諸夜叉羅刹斯等皆發善心功德具足即能發阿耨多羅三藐三菩提心有如是力設復有人犯四重五逆等罪誦此陀羅尼一遍者所有一切根本重罪皆悉除滅況復依法作印受持者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法

今還得聞若善男子善女人能受持憶念晝夜不忘者是人心所求願無不滿足每欲求勝上悉地用白月八日或十五日以香湯洗浴著新淨衣每上厠一度洗浴如此淨衣不得上厠作此法時其日不食作結界護身印印已誦陀羅尼至於明旦其道場中置本尊像結諸印誦真言懸種種雜色旛蓋香花供養初入道場中必須珍重至心奉請十方諸佛至心懺悔讚歎三寶禮拜已於像前敷一坐具胡跪恭敬至誠發願作數珠印捻已一心誦真言一千八遍次執香爐燒香而言此處無有種種供養上味飲食慚愧謝之世尊我由此等法印真言力名號尊貴難可得聞若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二八福正等無異爾時觀自在菩薩白佛言世尊善男子善女人晝夜誦持我此明王翳迦惹吒真言者得離一切苦惱一切障難怖畏及三毒罪障悉得除愈况復有人依法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內爾時佛告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能於一切衆生起大慈大悲心而欲開示此大陀羅尼翳迦惹吒法印若善男子由此法方便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意業乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提決定無疑善男子此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝此真言印等法我今亦印可善男子汝今說之爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可從坐而起頂禮佛足却坐一面而入無能勝三昧從頂化出翳迦惹吒羅刹王三目四臂所有八部鬼神大力然頂鬼王等驚怖走散各失本威莫知所在願見救護願見救護所有惡害之心從今已往并諸眷屬皈依佛法僧寶爾時翳迦惹吒降得然頂鬼王并諸眷屬求詣觀自在菩薩摩訶薩合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言我有甚深秘密陀羅尼真言能摧碎天魔及惡藥叉羅刹斯毒惡鬼神等及諸疫病水火盜賊亦能息諸冤敵願聽許我說是陀羅尼時觀自在菩薩摩訶薩讚言善哉善哉翳迦惹吒善能調伏然頂鬼王及諸藥叉羅刹斯等汝有此秘密根本陀羅尼聽汝所說今正是時翳迦惹吒蒙大聖許說生大歡喜即遶觀自在菩薩三帀却坐一面對無量諸大菩薩及無量金剛密跡及八部鬼神一切藥叉羅刹衆前即說真言曰

娜謨囉多娜(二合)跢囉(二合)夜(引)耶娜謨阿(引)哩耶(二合)嚩嚕(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶冐地薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)薩埵嚩(二合)耶摩訶(引)迦嚕抳迦(引)耶娜謨翳迦惹吒耶摩訶(引)囉訖叉(二合)斯阿訶頡哩(二合)馱藍麼麼囉乞叉(二合)斯麼麼毋佉寫薩嚩迦哩夜(二合)你迦嚕四銘怛你也(二合)他唵阿難底惹耶娑嚩(引二合)訶(引)惹耶惹耶夜娑嚩(二合)訶麼訶尾惹曳娑嚩(二合)訶摩訶(引)盧比曳娑嚩(二合)訶(引)薩嚩尾近那(二合)尾那夜迦(引)難那娑嚩(二合)訶赭攞耶拏瑟吒(二合)娑嚩(二合)訶囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)娑嚩(二合)訶跛賒訶塞路(二合)耶娑嚩(二合)訶(引)

心真言曰

唵盧室還(二合)耶毋涅哩(二合)寧曳惹吒惹吒曳

吽泮吒娑嚩合二訶引
隨心眞言曰
翳四曳合二呬翳迦惹吒摩麽穆佉惹耶莎訶
時翳迦惹吒說此陀羅尼時一切天宮魔宮
及諸龍神藥叉羅刹斯諸惡毒害鬼神等各
各共領無量眷屬同詣其前同時出聲皆言
乞命我等眷屬從今已往永斷惡心誓願寧
日夜守護持此陀羅尼者不令諸鬼神等得
其過便願施我等無畏願得本心時翳迦惹
吒當與諸鬼神作施無畏印各得本心禮觀
自在菩薩摩訶薩次禮化身一髻尊各還本
宮時翳迦惹吒白觀自在菩薩言我有成就
七日供養作壇法若有沙門婆羅門及善男
子等請於祕密法藏決定要成就大驗若諸
國王心生決定懺悔衆罪願欲建大道場法
先覓清淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所露
地亦得得是處已以白月一日於晨朝時阿
闍梨身及諸弟子香湯洗浴將諸香花至其
處所阿闍梨手執金剛杵次第問弟子等言
汝等決定欲學諸佛祕密法藏莫生疑惑徒

衆荅言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生
疑心如是次第三問三荅如是荅竟次阿闍
梨手印香爐水等誦眞言已手執香爐胡跪
焚香啓白一切諸佛般若菩薩金剛諸天等
及與一切業道冥祇今此地者是我之地我
今欲立七日七夜大道場壇法之會供養一
切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸
大菩薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切祕
密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身
結界法事在此院內東西南北四維上下所
有一切破壞正法毘那耶迦惡鬼神等皆須
出去結界之所七里之外若正法善神鬼等
我佛法中有利益者隨意而住說此語已次
第依彼軍荼利法辟除結界旣結界已即令
掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等
物若上好地掘深一磔手若中一肘下地二
肘若下下地掘深三肘惡物盡去將好淨土
和諸香末緊築令平基高最好次第二日及
第三日以泥塗地次第四日用牛糞香泥泥
其地竟次將神線四方八肘一帀挽之四角

下點更以神線從東北角至西南角從東南
角至西北角交叉挽之其線叉中下點掘地
深一磔許埋著五寶并及五穀其五寶者一
金二銀三眞珠四珊瑚五琥珀五穀者一大
麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻以一片絹
共裹寶穀以五色線繫絹埋之其五色線一
頭出地長五指許此寶物等永未得出次作
大結界其結界法執跋折羅右遶壇外急走
三帀辟毘那夜迦種種結界以印印地東西
南北上下誦眞言作印啓告辟除結界等法
如初日說依軍荼利次第法用次第五日結
界法式如第四日更用牛糞塗地其塗法手
右旋摩勿左旋摩其餘事法同第四日次第
六日阿闍梨洗浴先入壇內取好聰明弟子
二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香
湯和白粉竟於粉汁中染其神線令一弟子
把其線頭按壇東北正當角頭先點之處次
阿闍梨把線一頭按壇東南正當角頭先下
點之處急挽著地使一弟子捻線中央絣著
地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前

作次東南角阿闍梨起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東坐亦如前法次先絣麬從外向內離一肘許更依前法圍遶絣之次取八肘神線屈中當壇一方一著一一點更屈二肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩麬次其一方門辟壇繩五指許次更屈門辟向左右五指許次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直盡著一方若餘三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與界外繩兩繩之門開一肘道其中院門四方辟與向左右總作三指許其門外邊神線絣法亦如前法其中院內方離外界一肘更絣濆神線絣其壇正中心作二肘院更莫作門

次阿闍梨以五色線一真言一結五十五結用馬頭觀自在陀羅尼真言曰

翳曳呬薄伽梵阿哩耶二合嚩嚕吉帝濕嚩二合囉沒陀沒陀沒陀薩路耶摩努娑麼二合囉薩底耶二合麼努薩麼二合囉怛你也二合佉曩柱曩柱枳尼枳尼呬尼呬尼努嚕努嚕寐嚕寐嚕主嚕主嚕都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕嚩囉嚩囉冒陀耶冒陀耶呬哩弭哩你知你悉殿覩弭滿跢囉二合鉢娜娑嚩二合訶

次以絹帛裹於五寶并五穀子五色線繫真言索上隨人多少一一裹之次於壇四角各竪一竿西門兩竿以線繞繫四角竿上於其線上懸雜色幡其壇上方東西南北四維繫幡交絡莊嚴其壇外院西門南側離二尺穿作火爐縱廣深淺各二尺作於其爐中留一土臺上揑作香泥蓮以為坐次日沒時阿闍梨令諸弟子等洗浴竟次阿闍梨作大結界

次日入時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著一佛像北方觀自在南方金剛以種種香花五盤飲食十六盞燈而供養之次於西門外敷新淨席次阿闍梨喚諸弟子作護身印一一誦真言七徧各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉間髮際腦後護身畢已令諸弟子就於席上面向東坐次取香花及白芥子阿闍梨把白芥子念真言七徧次第打諸弟子頭上三徧打竟更與護身用頭頂觀自在印真言曰

唵賀也仡哩二合嚩三慕多阿弭帝吽

次阿闍梨胡跪問於最長弟子而云汝今欲得學此法否弟子答云欲得如是次第問諸弟子法用如前次阿闍梨契手擎香水灌諸弟子一一頭上覆之以右手按諸弟子一一頂上為誦馬頭觀自在真言次取真言索各與繫諸弟子臂男左女右次娑婆樹汁香次第與灌諸弟子身右旋三轉灌香水竟次旋炬火亦如前法次與齒木各長八指次授與花竟令諸弟子向東列坐教諸弟子投花向前次嚼齒木亦如前投若其花頭向人者好背向東者知魔障出向南北者皆為不吉齒木嚼麬向身者好背向東者知魔障出餘如法華法次與洗手各令飲金剛誓水敬謝飲之次阿闍梨入於壇內白佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更欲入道場來賷作供養諸佛菩薩金剛天等請昇本宮後設供養願皆降赴受衆供養如是三說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨向壇邊面向南坐著一火爐誦馬頭真言燒白芥子一

真言一燒一百八徧時諸弟子即得滅罪次阿闍梨與二弟子於一夜中以五色粉數置壇內一依五方色諸餘賢聖座一依三部法

次作護身印用馬頭印

唵賀也葱吒吽

次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼利身印三迴右轉於壇外邊次作地結界四方上下次弟而作并誦馬頭真言緣壇內用閼伽水缾各四方安次以帛覆其弟子眼阿闍梨心口發願以平等心普大慈悲心所有福田皆回與一切衆生已此散花法一依三部法花所著處更莫移改所有火法及請賢聖一依三部法次第次說翳迦葱吒獨建壇法及真言契等法廣明如後

曩謨沒陀去舉夜曩謨達摩耶曩謨僧伽耶娜謨阿唎耶合二嚩嚕枳帝濕嚩合二邏耶冐地薩哆嚩合二耶摩訶薩哆嚩合二夜摩訶迦嚕抳迦耶跢你也合二陀唵翳迦葱吒耶摩訶摩訶囉乞叉合二斯阿哩夜合二乃延鉢囉合二麼囉乞叉合二斯麼麼姥佉娑婆迦唎唎夜你迦嚕思四阿難底娑嚩合二訶惹耶惹耶耶娑嚩合二訶薩婆尾近那毘那夜迦囉訖叉合二囉訖叉合二娑嚩合二訶引

隨心真言曰

唵嗚囉馱喹囉姥涅哩合二尾吽泮吒娑嚩訶

凡欲受持我真言先須捨貪愛及身口意業諸不善出入護淨先須洗浴清淨著新淨衣手執香爐端心正念啓告十方諸佛及大菩薩一切賢聖弟子某甲今於此處欲建立壇場所有一切善神惟願擁護所有不善之心者急離此界夫擇地要須高山或是平原近水及有花果之處最爲上好若在城邑寺舍淨處即得欲作壇時先作軍荼利結界護身辟毘那夜迦障難揀地訖當作四肘壇掘深一肘除去瓦礫并諸草穢毛髮爪甲然後填好黃土築令堅實取佉陀羅木橛長十二指三稜成者四箇釘四角頭次用犢子糞未墮地者其牛不得食糟次用白檀香用摩壇四肘內須二肘高交四指取沉香檀香用塗其上中心用牛黃和白檀香摩作一蓮花座狀如輪形當坐本尊南邊著馬頭觀自在北邊著軍荼利後面安毘梨耶波羅蜜壇下層安四門東安大自在天餘門安跋折羅其跋折羅無金銅者取柳木及紫橿木亦得壇四角各安一缾滿缾盛水用栢柳枝及花等覆上燈八盞以種種花果乳酪酥蜜飲食而供養之四門前各安一香爐燒安息香及諸名香而供養之真言師當洗浴著新淨衣一日不食面向本尊手執香爐廣發願懺悔然後端坐正念誦前根本真言十萬徧所有重罪業障皆得銷滅每趂徧數勿令間斷或趂一千八徧或一百八徧課畢之後即共人言當念誦時勿共人語念誦了畢禮拜發願然後始出次說火法其西門南著一火爐方圓深共一肘用胡麻生稻穀花等酥蜜相和竟誦馬頭隨心真言先誦火天真言前物一徧真言一投火中燒如是乃至一千八徧已次請本尊翳迦葱吒即能息一切災難欲求本尊現身者用構枝及香酥蜜等至第三日真言師取前件物相和置壇中心著禮拜行道讚歎

滿四十九帀然後胡跪却詣前件物眞言一百八徧用根本眞言後欲投火時誦心眞言一千八徧一誦一燒投在火中乃至數滿燒了啓云一切諸佛諸大菩薩金剛密跡釋梵諸天一切諸仙天眼他心宿命通者當界善神願授弟子火法供養火光熾盛無煙焰中作童樂聲或輪成是大吉祥火焰未滅眞言勿起便結跏坐右點左淨坐至心想惹字踰若紅玻璨淨無黳點光明遍身本尊即從西南角現身出三目四臂頂上有阿彌陀佛徇牙上下出垂左手與眞言師摩頂問之求何願眞言師不得心動喜悅及怕怖等如是想不滅即是本尊從三昧緩緩起合掌小低頭禮白言聖者弟子今有願所求皆得勿多言乞願其時便得一天花分付眞言師以爲信聖者言我從今已住常勅諸八部鬼神常加侍衛亦令使喚無難求悉地出離生死及大成就無不得者如是求願要在山門半年所置道場勿令異色人見亦不得更持別法常念不空菩薩及十一面菩薩臨欲發遣誦此眞言曰

蘇佉蘇佉誐車誐車惹吒曳婆嚩合二訶引

眞言師不得戲笑中忘誦當覺身輕如無骨肉心如師子王空界異香現即知聖者宮後起行道七帀後執香爐所有賢聖來至此勅供養多不如法惟願布施歡喜次作根本契印即成散衆

獨部期尅印左手爲金剛拳直竪力度泥喇根本印禪智進力忍願等向內相叉右壓左戒方竪頭相拄檀惠橫相壓眞言曰

翳門惹隣吽

請印檀惠戒方忍願各外相附二羽合禪智頭各拄檀惠下節文屈進力附忍願側如鈎來去請眞言曰

阿四野羚徙

次結花座印禪智進力戒方檀惠各頭相拄開掌忍願相去八分許眞言曰

唵惹吒些那

供養印願進頭相拄戒力於願背頭相拄忍方於願背頭相拄惠度拄力度上文檀度外橫博智羽背禪智側並竪並開虎口眞言曰

唵你弭也合二布惹

忿怒辟尾那夜迦用軍吒利身印眞言曰

唵賀那賀那吽

一髻尊降伏眞言曰

唵吁嚕嗥惹曳婆嚩合二訶引

眞言師洗浴灌頂印檀惠並竪戒方屈入掌忍願頭相拄進力屈拄上節背以禪智拄檀惠上文用隨心眞言捻數珠印用蓮花部眞言

十一面觀自在印

唵阿嚕力婆嚩合二訶乞厕合二素怛囉合二惹閉吽

請火天眞言曰

而曳合二底曳婆嚩合二訶

以印用忍願屈甲上文相合戒方直竪頭相拄進力各獨屈如鈎相去一肘禪智微屈相離三分檀惠直竪相去一寸畫像法右手執劒右手執三股叉左手斧左索身五

佛說一髻尊陀羅尼經

金剛摧碎陀羅尼

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢　譯

曩謨囉怛那(合二)怛囉(合二)夜野(一)曩謨室戰(合二)
拏嚩日囉(合三)播拏曳(二)摩訶藥乞叉(合二)細那
鉢哆曳(三)怛你也(合二)他唵(引)怛囉吒野(四)怛
囉(合二)吒野(五)咄嚕(合二)吒野咄嚕(合二)吒野(六)娑
普(合二)吒娑普(合二)吒(七)娑醭(合二)吒野娑醭(合二)吒
野(八)仡哩(合二)恨拏(合二)仡哩(合二)恨拏(九)仡哩(合二)
恨拏(合二)跛野仡哩恨拏(合二)跛野(十)薩囉嚩(合二)
薩怛嚩(合二)頷(十一)冐馱野冐馱野(十二)三冐馱野
三冐馱野(十三)勃嚕(合二)麼(十四)三勃嚕(合二)麼三勃
嚕(合二)麼(十五)薩囉嚩(合二)部哆頷(十六)矩吒矩吒(十七)
僧矩吒野僧矩吒野(十八)薩囉嚩(合二)設咄嚕(合二)
(十九)伽吒伽吒(二十)僧伽吒野僧伽吒野(二十一)薩
囉嚩(合二)尾你也(合二)嚩日囉(二十二)(合二)娑醭(合二)吒
嚩日囉(合二)(二十三)嚩日囉(合二)迦吒嚩日囉(合二)(二十
四)嚩日囉(合二)麼吒嚩日囉(合二)(二十五)嚩日囉(合二)
麼他嚩日囉(合二)(二十六)嚩日囉(合二)阿吒賀娑(二十
七)頷攞嚩日囉(合二)素(二十八)嚩日囉(合二)曳娑嚩
(合二)訶(二十九)呬補嚕頷哩補嚕(三十)伽哩(合二)捉矩
嚕(三十一)弭哩祖嚕(三十二)矩嚕矩嚕(三十三)嚩日
囉(合二)尾惹夜那娑嚩(合二)訶(三十四)枳隸枳攞野
娑嚩(合二)訶(三十五)迦吒迦吒(三十六)麼吒麼吒(三十
七)囉吒囉吒(三十八)謨吒曩(三十九)跛囉謨吒曩
野娑嚩(合二)訶(四十)左囉捉左囉(四十一)賀囉賀囉
(四十二)麼囉麼囉麼囉野(四十三)嚩日囉(合二)尾惹
囉拏野娑嚩(合二)訶(四十四)親那親那摩訶枳隸
枳攞野娑嚩(合二)訶(四十五)滿馱滿馱(四十六)骨嚕
馱骨嚕馱(四十七)枳隸枳攞野娑嚩(合二)訶(四十八)
祖嚕祖嚕贊拏隸(四十九)枳隸枳攞野娑嚩(合二)
訶(五十)怛囉(合二)娑野怛囉(合二)娑野(五十一)嚩日囉
(合二)枳哩枳攞野娑嚩(合二)訶(五十二)賀囉賀囉嚩
日囉(合二)馱囉野娑嚩(合二)訶(五十三)鉢囉(合二)賀囉
鉢囉(合二)賀囉(五十四)嚩日囉(合二)鉢囉(合二)跛馱曩
野娑嚩(合二)訶(五十五)麼底悉體(合二)囉(五十六)嚩日
囉(合二)素底悉體(合二)囉(五十七)嚩日囉(合二)鉢囉(合二)
底悉體(合二)囉(五十八)嚩日囉(合二)摩訶(五十九)嚩日
囉(合二)阿鉢囉(合二)底賀哆(六十)嚩日囉(合二)阿謨伽
(六十一)嚩日囉(合二)曀呬(六十二)嚩日囉(合二)誐伽朗
(六十三)嚩日囉(合二)野娑嚩(合二)訶(六十四)馱囉馱囉
(六十五)地哩地哩(六十六)度嚕度嚕(六十七)薩囉嚩
(合二)嚩日囉(合二)矩攞(六十八)摩嚩哩哆(合二)曩野娑
嚩(合二)訶(六十九)阿毋銘麼囉野發吒(七十)娜麼三
滿哆嚩日囉(合二)喃(七十一)薩囉嚩(合二)末攞(七十二)
麼嚩哩惹野(七十三)摩訶末隸迦吒(七十四)尾怛
怛隸阿怛隸(七十五)滿拏攞摩曳(七十六)阿底嚩
日囉(合二)摩賀末攞尾誐(七十七)囉拏囉拏(七十八)
阿儞帝入嚩(合二)攞入嚩(合二)囉(七十九)底致底致
(八十)底致孕(合二)誐隸(八十一)娜賀娜賀(八十二)帝惹
嚩帝(八十三)底隸底隸(八十四)滿馱滿馱(八十五)摩
訶嚩日朗(合二)迦(八十六)入嚩(合二)攞野娑嚩(合二)訶(八十
七)娜謨囉怛那(合二)怛囉(合二)夜野(八十八)娜謨室
戰拏(八十九)嚩日囉(合二)播拏野(九十)摩訶藥乞叉
(合二)細曩鉢哆曳(九十一)唵賀囉賀囉(九十二)嚩日
囉(合二)麼他麼他(九十三)嚩日囉(合二)度曩度曩(九十
四)嚩日囉(合二)鉢左鉢左(九十五)嚩日囉(合二)馱囉
馱囉(九十六)嚩日囉(合二)馱囉野馱囉野(九十七)嚩
日囉(合二)馱嚕拏馱嚕拏(九十八)嚩日囉(合二)親娜
親娜(九十九)嚩日囉(合二)牝那牝那(一百)嚩日囉(合二)吽
發吒(一)曩謨室戰拏(二)嚩日囉路(合二)骨嚕(合二)馱

野二護嚕誐嚕曰底瑟吒合五二底瑟吒五二合滿馱滿馱六頞曩賀曩七阿蜜哩合二帝八吽發吒半音九

金剛摧碎陀羅尼

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言經

唐特進試鴻臚卿北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

唵一引阿謨伽尾盧左曩摩訶母捺囉二二合麼抳鉢納麼三二合入嚩二合攞鉢囉二合韈哆野吽四引

毘盧遮那如來爲授毋陀羅尼印三昧耶神通法品而最爲第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼然除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光真言一三七徧經耳根者即得除滅一切罪障設衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵塵八滿斯世界身壞命十八終墮諸惡道以是真言加持土沙一百八遍尸陀林中散亡者屍骸上或散墓上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切不空如來不空毘盧遮那如來真實大願大灌頂光真言神通威力加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮落復有衆生連年累月瘵黄疾惱苦楚萬端是病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十徧則得除滅宿業病障若爲鬼嬈魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八徧摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十徧則得除差摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣

若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差若諸瘧病加持白線索一百八結繫頭項上及加持衣著即令除差若加持石菖蒲一千八十徧含之與他相對談論則勝他伏若以胡椒多誐囉香青木香小栢澁八檀黄羅娑惹娜十九此言小栢汁等數末治水丸如棗加持十萬徧便當陰乾若患一切鬼神病種種瘧病或毒藥中或失音者當以藥和水研之加持一百八徧數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗眼即便除差

又法以新米䆁羅澡浴清淨著淨衣服已以藥和水研加持一百八徧點米䆁羅眼中奮怒加持一千八十徧則便起坐所問皆荅欲放者加持白芥子水二十一徧散米䆁羅上即便如舊若爲貴人相請喚者以藥點眼當往見之則相賓敬

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言經

音釋

肘陟柳切臂節也　磔陟格切張甲也　閼伽梵語也此云水閼阿葛切伽丘迦切　橿居良切木名　黶於琰切黑痣也　瘻邑危切渴病也　螫施隻切　驒亭單切

地藏菩薩本願經卷上　斯九

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

忉利天宮神通品第一

如是我聞。一時佛在忉利天爲母說法爾時十方無量世界不可說不可說一切諸佛及大菩薩摩訶薩皆來集會讚歎釋迦牟尼佛能於五濁惡世現不可思議大智慧神通之力調伏剛強衆生知苦樂法各遣侍者問訊世尊是時如來含笑放百千萬億大光明雲所謂大圓滿光明雲大慈悲光明雲大智慧光明雲大般若光明雲大三昧光明雲大吉祥光明雲大福德光明雲大功德光明雲大歸依光明雲大讚歎光明雲放如是等不可說光明雲已又出種種微妙之音所謂檀波羅蜜音尸波羅蜜音羼提波羅蜜音毗離耶波羅蜜音禪波羅蜜音般若波羅蜜音慈悲音喜捨音解脫音無漏音智慧音大智慧音師子吼音大師子吼音雲雷音大雲雷音出如是等不可說不可說音已娑婆世界及他方國土有無量億天龍鬼神亦集到忉利天宮所謂四天王天忉利天須焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天福生天福愛天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天摩醯首羅天乃至非想非非想處天一切天衆龍衆鬼神等衆悉來集會復有他方國土及娑婆世界海神江神河神樹神山神地神川澤神苗稼神晝神夜神空神天神飲食神草木神如是等神皆來集會復有他方國土及娑婆世界諸大鬼王所謂惡目鬼王噉血鬼王噉精氣鬼王噉胎卵鬼王行病鬼王攝毒鬼王慈心鬼王福利鬼王大愛敬鬼王如是等鬼王皆來集會爾時釋迦牟尼佛告文殊師利法王子菩薩摩訶薩汝觀是一切諸佛菩薩及天龍鬼神此世界他世界此國土他國土如是今來集會到忉利天者汝知數不文殊師利白佛言世尊若以我神力千劫測度不能得知佛告文殊師利吾以佛眼觀故猶不盡數此皆是地藏菩薩久遠劫來已度當度未度已成就當成就未成就文殊師利白佛言世尊我已過去久修善根證無礙智聞佛所言即當信受小果聲聞天龍八部及未來世諸衆生等雖聞如來誠實之語必懷疑惑設使頂受未免興謗唯願世尊廣說地藏菩薩摩訶薩因地作何行立何願而能成就不思議事佛告文殊師利譬如三千大千世界所有草木叢林稻麻竹葦山石微塵一物一數作一恒河一恒河沙一沙之界一界之內一塵一劫一劫之內所積塵數盡充爲劫地藏菩薩證十地果位已來千倍多於上喻何況地藏菩薩在聲聞辟支佛地文殊師利此菩薩威神誓願不可思議若未來世有善男子善女人聞是菩薩名字或讚歎或瞻禮或稱名或供養乃至彩畫刻鏤塑漆形像是人當得百返生於三十三天永不墮惡道文殊師利是地藏菩薩摩訶薩於過去久遠不可說不可說劫前身爲大長者子時世有佛號曰師子奮迅具足萬行如來時長者子見佛相好千福莊嚴因問彼佛作何行願而得

此相時師子奮迅具足萬行如來告長者子欲證此身當須久遠度脫一切受苦衆生文殊師利時長者子因發願言我今盡未來際不可計劫爲是罪苦六道衆生廣設方便盡令解脫而我自身方成佛道以是於彼佛前立斯大願于今百千萬億那由他不可說劫尚爲菩薩又於過去不可思議阿僧祇劫時世有佛號曰覺華定自在王如來彼佛壽命四百千萬億阿僧祇劫像法之中有一婆羅門女宿福深厚衆所欽敬行住坐卧諸天衛護其母信邪常輕三寶是時聖女廣說方便勸誘其母令生正見而此女母未全生信不久命終魂神墮在無間地獄時婆羅門女知母在世不信因果計當隨業必生惡趣遂賣家宅廣求香華及諸供具於先佛塔寺大興供養見覺華定自在王如來其形像在一寺中塑畫威容端嚴畢備時婆羅門女瞻禮尊容倍生敬仰私自念言佛名大覺具一切智若在世時我母死後儻來問佛必知處所時婆羅門女垂泣良久瞻戀如來忽聞空中聲曰泣者聖女勿至悲哀我今示汝母之去處婆羅門女合掌向空而白空曰是何神德寬我憂慮我自失母已來晝夜憶戀無處可問知母生界時空中有聲再報女曰我是汝所瞻禮者過去覺華定自在王如來見汝憶母倍於常情衆生之分故來告示婆羅門女聞此聲已舉身自撲支節皆損左右扶侍良久方穌而白空曰願佛慈愍速說我母生界我今身心將死不久時覺華定自在王如來告聖女曰汝供養畢但早返舍端坐思惟吾之名號即當知母所生去處時婆羅門女尋禮佛已即歸其舍以憶母故端坐念覺華定自在王如來經一日一夜忽見自身到一海邊其水涌沸多諸惡獸盡復鐵身飛走海上東西馳逐見諸男子女人百千萬數出沒海中被諸惡獸爭取食噉又見夜叉其形各異或多手多眼多足多頭口牙外出利刃如劍驅諸罪人使近惡獸復自搏攫頭足相就其形萬類不敢久視時婆羅門女以念佛力故自然無懼有一鬼王名曰無毒稽首來迎白聖女曰善哉菩薩何緣來此時婆羅門女問鬼王曰此是何處無毒答曰此是大鐵圍山西面第一重海聖女問曰我聞鐵圍之內地獄在中是事實不無毒答曰實有地獄聖女問曰我今云何得到獄所無毒答曰若非威神即須業力非此二事終不能到聖女又問此水何緣而乃涌沸多諸罪人及以惡獸無毒答曰此是閻浮提造惡衆生新死之者經四十九日後無人繼嗣爲作功德救拔苦難生時又無善因當據本業所感地獄自然先渡此海海東十萬由旬又有一海其苦倍此彼海之東又有一海其苦復倍三業惡因之所招感共號業海其處是也聖女又問鬼王無毒曰地獄何在無毒答曰三海之內是大地獄其數百千各各差別所謂大者具有十八次有五百苦毒無量次有千百亦無量苦聖女又問大鬼王曰我母死來未久不知魂神當至何趣鬼王問聖女曰菩薩之母在生習何行業聖女答曰我母邪見譏毀三寶設或暫信旋又不敬死雖日淺未知生處無毒問

曰菩薩之母姓氏何等聖女答曰我父我母俱婆羅門種父號尸羅善現母號悅帝利無毒合掌啓菩薩曰願聖者却返本處無至憂憶悲戀悅帝利罪女生天以來經今三日云承孝順之子爲母設供修福布施覺華定自在王如來塔寺非唯菩薩之母得脫地獄應是無間罪人此日悉得受樂俱同生訖鬼王言畢合掌而退婆羅門女尋如夢歸悟此事已便於覺華定自在王如來塔像之前立弘誓願願我盡未來劫應有罪苦衆生廣設方便使令解脫佛告文殊師利時鬼王無毒者當今財首菩薩是婆羅門女者即地藏菩薩是

分身集會品第二

爾時百千萬億不可思不可議不可量不可說無量阿僧祇世界所有地獄處分身地藏菩薩俱來集在忉利天宮以如來神力故各以方面與諸得解脫從業道出者亦各有千萬億那由他數共持香華來供養佛彼諸同來等輩皆因地藏菩薩教化永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是諸衆等久遠劫來流浪生死六道受苦暫無休息以地藏菩薩廣大慈悲深誓願故各獲果證既至忉利心懷踊躍瞻仰如來目不暫捨爾時世尊舒金色臂摩百千萬億不可思不可議不可量不可說無量阿僧祇世界諸分身地藏菩薩摩訶薩頂而作是言吾於五濁惡世教化如是剛強衆生令心調伏捨邪歸正十有一二尚惡習在吾亦分身千百億廣設方便或有利根聞即信受或有善果勤勸成就或有暗鈍久化方歸或有業重不生敬仰如是等輩衆生各各差別分身度脫或現男子身或現女人身或現天龍身或現神鬼身或現山林川原河池泉井利及於人悉皆度脫或現天帝身或現梵王身或現轉輪王身或現居士身或現國王身或現宰輔身或現官屬身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身乃至聲聞羅漢辟支佛菩薩等身而以化度非但佛身獨現其前汝觀吾累劫勤苦度脫如是等難化剛強罪苦衆生其有未調伏者隨業報應若墮惡趣受大苦時汝當憶念吾在忉利天宮慇懃付囑令娑婆世界至彌勒出世已來衆生悉使解脫永離諸苦遇佛授記爾時諸世界分身地藏菩薩共復一形涕淚哀戀白其佛言我從久遠劫來蒙佛接引使獲不可思議神力具大智慧我所分身遍滿百千萬億恒河沙世界每一世界化百千萬億身每一身度百千萬億人令歸敬三寶永離生死至涅槃樂但於佛法中所爲善事一毛一渧一沙一塵或毫髮許我漸度脫使獲大利唯願世尊不以後世惡業衆生爲慮如是三白佛言唯願世尊不以後世惡業衆生爲慮爾時佛讚地藏菩薩言善哉善哉吾助汝喜汝能成就久遠劫來發弘誓願廣度將畢即證菩提

觀衆生業緣品第三

爾時佛母摩耶夫人恭敬合掌問地藏菩薩言聖者閻浮衆生造業差別所受報應其事云何地藏答言千萬世界乃及國土或有地獄或無地獄或有女人或無女人或有佛法或無佛法乃至聲聞辟支佛亦復如是非但

地獄罪報一等摩耶夫人重白菩薩且願聞於閻浮罪報所感惡趣地藏荅言聖母唯願聽受我粗說之佛母白言願聖者說爾時地藏菩薩白聖母言南閻浮提罪報名號如是若有衆生不孝父母或至殺害當墮無間地獄千萬億劫求出無期若有衆生出佛身血毀謗三寶不敬尊經亦當墮於無間地獄千萬億劫求出無期若有衆生侵損常住點污僧尼或伽藍內恣行淫欲或殺或害如是等輩當墮無間地獄千萬億劫求出無期若有衆生僞作沙門心非沙門破用常住欺誑白衣違背戒律種種造惡如是等輩當墮無間地獄千萬億劫求出無期若有衆生偷竊常住財物穀米飲食衣服乃至一物不與取者當墮無間地獄千萬億劫求出無期地藏白言聖母若有衆生作如是罪當墮五無間地獄求暫停苦一念不得摩耶夫人重白地藏菩薩言云何名爲無間地獄地藏白言聖母諸有地獄在大鐵圍山之內其大地獄有一十八所次有五百名號各別次有千百名字亦別無間獄者其獄城周匝八萬餘里其城純鐵高一萬里城上火聚少有空缺其獄城中諸獄相連名號各別獨有一獄名曰無間其獄周匝萬八千里獄墻高一千里悉是鐵爲上火徹下下火徹上鐵蛇鐵狗吐火馳逐獄墻之上東西而走獄中有床遍滿萬里一人受罪自見其身遍卧滿床千萬人受罪亦各自見身滿床上衆業所感獲報如是又諸罪人備受衆苦千百夜叉及以惡鬼口牙如劍眼如電光手復銅爪拖拽罪人復有夜叉執大鐵戟中罪人身或中口鼻或中腹背拋空翻接或置床上復有鐵鷹啗罪人目復有鐵蛇繳罪人頸百肢節內悉下長釘拔舌耕犁抽腸剉斬洋銅灌口熱鐵纏身萬死千生業感如是動經億劫求出無期此界壞時寄生他界他界次壞轉寄他方他方壞時展轉相寄此界成後還復而來無間罪報其事如是又五事業感故稱無間何等爲五一者日夜受罪以至劫數無時間絕故稱無間二者一人亦滿多人亦滿故稱無間三者罪器叉棒鷹蛇狼犬碓磨鋸鑿剉斫鑊湯鐵網鐵繩鐵驢鐵馬生革絡首熱鐵澆身飢吞鐵丸渴飲鐵汁從年竟劫數那由他苦楚相連更無間斷故稱無間四者不問男子女人羌胡夷狄老幼貴賤或龍或神或天或鬼罪行業感悉同受之故稱無間五者若墮此獄從初入時至百千劫一日一夜萬死萬生求一念間暫住不得除非業盡方得受生以此連綿故稱無間地藏菩薩白聖母言無間地獄粗說如是若廣說地獄罪器等名及諸苦事一劫之中求說不盡摩耶夫人聞已愁憂合掌頂禮而退

閻浮衆生業感品第四

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我承佛如來威神力故遍百千萬億世界分是身形救拔一切業報衆生若非如來大慈力故即不能作如是變化我今又蒙佛付囑至阿逸多成佛已來六道衆生遣令度脫唯然世尊願不有慮爾時佛告地藏菩薩一切衆生未解脫者性識無定惡習結業善習結果爲善

爲惡逐境而生輪轉五道暫無休息動經塵
劫迷惑障難如魚遊網將是長流脱入暫出
又復遭網以是等輩吾當憂念汝既畢是往
願累劫重誓廣度罪輩吾復何慮說是語時
會中有一菩薩摩訶薩名定自在王白佛言
世尊地藏菩薩累劫已來各發何願今蒙世
尊慇懃讚歎唯願世尊略而說之爾時世尊
告定自在王菩薩諦聽諦聽善思念之吾當
爲汝分別解說乃往過去無量阿僧祇那由
他不可說劫爾時有佛號一切智成就如來
應供正偏知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊其佛壽命六萬劫未
出家時爲小國王與一隣國王爲友同行十
善饒益衆生其隣國内所有人民多造衆惡
二王議計廣設方便一王發願早成佛道當
度是輩令使無餘一王發願若不先度罪苦
令是安樂得至菩提我終未願成佛佛告定
自在王菩薩一王發願早成佛者即一切智
成就如來是一王發願永度罪苦衆生未願
成佛者即地藏菩薩是復於過去無量阿僧

祇劫有佛出世名清淨蓮華目如來其佛壽
命四十劫像法之中有一羅漢福度衆生因
次教化遇一女人字曰光目設食供養羅漢
問之欲願何等光目答言我以母亡之日資
福救拔未知我母生處何趣羅漢愍之爲入
定觀見光目女母墮在惡趣受極大苦羅漢
問光目言汝母在生作何行業今在惡趣受
極大苦光目答言我母所習唯好食噉魚鼈
之屬所食魚鼈多食其子或炒或煮恣情食
噉計其命數千萬復倍尊者慈愍如何哀救
羅漢愍之爲作方便勸光目言汝可志誠念
清淨蓮華目如來兼塑畫形像存亡獲報光
目聞已即捨所愛尋畫佛像而供養之復恭
敬心悲泣瞻禮忽於夜後夢見佛身金色晃
耀如須彌山放大光明而告光目汝母不久
當生汝家纔覺飢寒即當言說其後家内婢
生一子未滿三日而乃言說稽首悲泣告於
光目生死業緣果報自受吾是汝母久處暗
冥自別汝來累墮大地獄蒙汝福力方得受
生爲下賤人又復短命壽年十三更落惡道

汝有何計令吾脱免光目聞說知母無疑哽
咽悲啼而白婢子既是我母合知本罪作何
行業墮於惡道婢子答言以殺害毀罵二業
受報若非蒙福救拔吾難以是業故未合解
脱光目問言地獄罪報其事云何婢子答言
罪苦之事不忍稱說百千歲中卒白難竟光
目聞已啼淚號泣而白空界願我之母永脱
地獄畢十三歲更無重罪及歷惡道十方諸
佛慈哀愍我聽我爲母所發廣大誓願若得
我母永離三塗及斯下賤乃至女人之身永
劫不受者願我自今日後對清淨蓮華目如
來像前却後百千萬億劫中應有世界所有
地獄及三惡道諸罪苦衆生誓願救拔令離
地獄惡趣畜生餓鬼等如是罪報等人盡成
佛竟我然後方成正覺發誓願已具聞清淨
蓮華目如來而告之曰光目汝大慈愍善能
爲母發如是大願吾觀汝母十三歲畢捨此
報已生爲梵志壽年百歲過是報後當生無
憂國土壽命不可計劫後成佛果廣度人天
數如恒河沙佛告定自在王爾時羅漢福度

光目者即無盡意菩薩是光目母者即解脫菩薩是光目女者即地藏菩薩是過去久遠劫中如是慈愍發恒河沙願廣度衆生未來世中若有男子女人不行善者行惡者乃至不信因果者邪婬妄語者兩舌惡口者毀謗大乘者如是諸業衆生必墮惡趣若遇善知識勸令一彈指間歸依地藏菩薩是諸衆生即得解脫三惡道報若能志心歸敬及瞻禮讚歎香華衣服種種珍寶或復飲食如是奉事者未來百千萬億劫中常在諸天受勝妙樂若天福盡下生人間猶百千劫常爲帝王能憶宿命因果本末定自在王如是地藏菩薩有如此不可思議大威神力廣利衆生汝等諸菩薩當記是經廣宣流布定自在王白佛言世尊願不有慮我等千萬億菩薩摩訶薩必能承佛威神廣演是經於閻浮提利益衆生定自在王菩薩白世尊已合掌恭敬作禮而退爾時四方天王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊地藏菩薩於久遠劫來發如是大願云何至今猶度未絕更發廣大誓言唯願世尊爲我等說佛告四天王善哉善哉吾今爲汝及未來現在天人衆等廣利益故說地藏菩薩於娑婆世界閻浮提內生死道中慈哀救拔度脫一切罪苦衆生方便之事四天王言唯然世尊願樂欲聞佛告四天王地藏菩薩久遠劫來迄至于今度脫衆生猶未畢願慈愍此世罪苦衆生復觀未來無量劫中因蔓不斷以是之故又發重願如是菩薩於娑婆世界閻浮提中百千萬億方便而爲教化四天王地藏菩薩若遇殺生者說宿殃短命報若遇竊盜者說貧窮苦楚報若遇邪婬者說雀鴿鴛鴦報若遇惡口者說眷屬鬪諍報若遇毀謗者說無舌瘡口報若遇瞋恚者說醜陋癃殘報若遇慳悋者說所求違願報若遇飲食無度者說飢渴咽病報若遇畋獵恣情者說驚狂喪命報若遇悖逆父母者說天地災殺報若遇燒山林木者說狂迷取死報若遇前後父母惡毒者說返生鞭撻現受報若遇網捕生雛者說骨肉分離報若遇毀謗三寶者說盲聾瘖瘂報若遇輕法慢教者說永處惡道報若遇破用常住者說億劫輪迴地獄報若遇汚梵誣僧者說永在畜生報若遇湯火斬斫傷生者說輪迴遞償報若遇破戒犯齋者說禽獸飢餓報若遇非理毀用者說所求闕絕報若遇吾我貢高者說卑使下賤報若遇兩舌鬪亂者說無舌百舌報若遇邪見者說邊地受生報如是等閻浮提衆生身口意業惡習結果百千報應今粗畧說如是等閻浮提衆生業感差別地藏菩薩百千方便而教化之是諸衆生先受如是等報後墮地獄動經劫數無有出期是故汝等護人護國無令是諸衆業迷惑衆生四天王聞已涕淚悲歎合掌而退

地獄名號品第五

爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言仁者願爲天龍四衆及未來現在一切衆生說娑婆世界及閻浮提罪苦衆生所受報處地獄名號及惡報等事使未來世末法衆生知是果報地藏答言仁者我今承佛威神及大士之力畧說地獄名號及罪報惡報之事仁者

閻浮提東方有山號曰鐵圍其山黑邃無日月光有大地獄號極無間又有地獄名大阿鼻復有地獄名曰四角復有地獄名曰飛刀復有地獄名曰火箭復有地獄名曰夾山復有地獄名曰通槍復有地獄名曰鐵車復有地獄名曰鐵床復有地獄名曰鐵牛復有地獄名曰鐵衣復有地獄名曰千刃復有地獄名曰鐵驢復有地獄名曰洋銅復有地獄名曰抱柱復有地獄名曰流火復有地獄名曰耕舌復有地獄名曰剉首復有地獄名曰燒脚復有地獄名曰啗眼復有地獄名曰鐵丸復有地獄名曰諍論復有地獄名曰鐵鈇復有地獄名曰多瞋地藏白言仁者鐵圍之內有如是等地獄其數無限更有叫喚地獄拔舌地獄糞尿地獄銅鎖地獄火象地獄火狗地獄火馬地獄火牛地獄火山地獄火石地獄火床地獄火梁地獄火鷹地獄鋸牙地獄剝皮地獄飲血地獄燒手地獄燒脚地獄倒刺地獄火屋地獄鐵屋地獄火狼地獄如是等地獄其中各各復有諸小地獄或一或二或三或四乃至百千其中名號各各不同地藏菩薩告普賢菩薩言仁者此者皆是南閻浮提行惡衆生業感如是業力甚大能敵須彌能深巨海能障聖道是故衆生莫輕小惡以爲無罪死後有報纖毫受之父子至親岐路各別縱然相逢無肯代受我今承佛威力略說地獄罪報之事唯願仁者暫聽是言普賢答言吾以久知三惡道報望仁者說令後世末法一切惡行衆生聞仁者說使令歸佛地藏白言仁者地獄罪報其事如是或有地獄取罪人舌使牛耕之或有地獄取罪人心夜叉食之或有地獄鑊湯盛沸煮罪人身或有地獄赤燒銅柱使罪人抱或有地獄使諸火燒趁及罪人或有地獄一向寒冰或有地獄無限糞尿或有地獄純飛鏫𨭖或有地獄多攢火槍或有地獄唯撞胸背或有地獄但燒手足或有地獄盤繳鐵蛇或有地獄驅逐鐵狗或有地獄盡駕鐵騾仁者如是等報各各獄中有百千種業道之器無非是銅是鐵是石是火此四種物衆業行感若廣說地獄罪報等事一一獄中更有百千種苦楚何況多獄我今承佛威神及仁者問略說如是若廣解說窮劫不盡

如來讚歎品第六

爾時世尊舉身放大光明遍照百千萬億恒河沙等諸佛世界出大音聲普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩及天龍鬼神人非人等聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩於十方世界現大不可思議威神慈悲之力救護一切罪苦之事吾滅度後汝等諸菩薩大士及天龍鬼神等廣作方便衛護是經令一切衆生證涅槃樂說是語已會中有一菩薩名曰普廣合掌恭敬而白佛言今見世尊讚歎地藏菩薩有如是不可思議大威神德唯願世尊爲未來世末法衆生宣說地藏菩薩利益人天因果等事使諸天龍八部及未來世衆生頂受佛語爾時世尊告普廣菩薩及四衆等諦聽諦聽吾當爲汝略說地藏菩薩利益人天福德之事普廣白言唯然世尊願樂欲聞佛告普廣菩薩未來世中若有善男子

善女人聞是地藏菩薩摩訶薩名者或合掌者讚歎者作禮者戀慕者是人超越三十劫罪普廣若有善男子善女人或彩畫形像或土石膠漆金銀銅鐵作此菩薩一瞻一禮者是人百返生於三十三天永不墮於惡道假如天福盡故下生人間猶為國王不失大利若有女人猒女人身盡心供養地藏菩薩畫像及土石膠漆銅鐵等像如是日日不退常以華香飲食衣服繒綵幢旛錢寶物等供養是善女人盡此一報女身百千萬劫更不生有女人世界何況復受除非慈願力故要受女身度脫衆生承斯供養地藏力故及功德力百千萬劫不受女身復次普廣若有女人猒是醜陋多疾病者但於地藏像前志心瞻禮食頃之間是人千萬劫中所受生身相貌圓滿是醜陋女人如不猒女身即百千萬億生中常為王女乃及王妃宰輔大姓大長者女端正受生諸相圓滿由志心故瞻禮地藏菩薩獲福如是復次普廣若有善男子善女人能對菩薩像前作諸伎樂及歌詠讚歎香華供

養乃至勸於一人多人如是等輩現在世中及未來世常得百千鬼神日夜衛護不令惡事輙聞其耳何況親受諸橫復次普廣未來世中若有惡人及惡神惡鬼見有善男子善女人歸敬供養讚歎瞻禮地藏菩薩形像或妄生譏毀謗無功德及利益事或露齒笑或背面非或勸人共非或一人非或多人非乃至一念生譏毀者如是之人賢劫千佛滅度譏毀之報尚在阿鼻地獄受極重罪過是劫已言之餓鬼又經千劫復受畜生又經千劫方得人身縱受人身貧窮下賤諸根不具多被惡業來結其心以入之間復墮惡道是故普廣譏毀他人供養尚獲此報何況別生惡見毀滅復次普廣若未來世有男子女人久處床枕求生求死了不可得或夜夢惡鬼乃及家親或遊險道或多魘寐共鬼神遊日月歲深轉復尫瘵眠中叫苦慘悽不樂者此皆是業道論對未定輕重或難捨壽或不得愈男女俗眼不辨是事但當對諸佛菩薩像前高聲轉讀此經一遍或取病人可愛之物或

衣服寶貝莊園舍宅對病人前高聲唱言我某甲等為是病人對經像前捨諸等物或供養經像或造佛菩薩形像或造塔寺或然油燈或施常住如是三白病人遣令聞知假令諸識分散至氣盡者乃至一日二日三日四日至七日已來但高聲白高聲讀經是人命終之後宿殃重罪至于五無間罪永得解脫所受生處常知宿命何況善男子善女人自書此經或教人書或自塑畫菩薩形像乃至教人塑畫所受果報必獲大利是故普廣若見有人讀誦是經乃至一念讚歎是經或恭敬者汝須百千方便勸是等人勤心莫退能得未來現在千萬億不可思議功德復次普廣若未來世諸衆生等或夢或寐見諸鬼神乃及諸形或悲或啼或愁或歎或恐或怖此皆是一生十生百生千生過去父母男女弟妹夫妻眷屬在於惡趣未得出離無處希望福力救拔當告宿世骨肉使作方便願離惡道普廣汝以神力遣是眷屬令對諸佛菩薩像前志心自讀此經或請人讀其數三遍或

七遍如是惡道眷屬經辭畢是遍數當得解脫乃至夢寐之中永不復見復次普廣若未來世有諸下賤等人或奴或婢乃至諸不自由之人覺知宿業要懺悔者志心瞻禮地藏菩薩形像乃至一七日中念菩薩名可滿萬遍如是等人盡此報後千萬生中常生尊貴更不經三惡道苦復次普廣若未來世中閻浮提內刹利婆羅門長者居士一切人等及異姓種族有新產者或男或女七日之中早與讀誦此不思議經典更爲念菩薩名可滿萬遍是新生子或男或女宿有殃報便得解脫安樂易養壽命增長若是承福生者轉增安樂及與壽命復次普廣若未來世衆生於月一日八日十四日十五日十八日二十三二十四二十八二十九日乃至三十日是諸日等諸罪結集定其輕重南閻浮提衆生舉止動念無不是業無不是罪何況恣情殺害竊盜邪婬妄語百千罪狀能於是十齋日對佛菩薩諸賢聖像前讀是經一遍東西南北百由旬內無諸災難當此居家若長若幼現在未來百千歲中永離惡趣能於十齋日每轉一遍現世令此居家無諸橫病衣食豐溢是故普廣當知地藏菩薩有如是等不可說百千萬億大威神力利益之事閻浮衆生於此大士有大因緣是諸衆生聞菩薩名見菩薩像乃至聞是經三字五字或一偈一句者現在殊妙安樂未來之世百千萬生常得端正生尊貴家爾時普廣菩薩聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已胡跪合掌復白佛言世尊我久知是大士有如此不可思議神力及大誓願力爲未來衆生遣知利益故問如來唯然頂受世尊當何名此經使我云何流布佛告普廣此經有三名一名地藏本願亦名地藏本行亦名地藏本誓力經緣此菩薩久遠劫來發大重願利益衆生是故汝等依願流布普廣聞已合掌恭敬作禮而退

地藏菩薩本願經卷上

音釋

塑 蘇故切捏土像物也 攫 厥縛切扚也 滴 丁歷切水點也 拖拽 託揚何切拽羊設切拖拽牽引也 啗 徒濫切食也 繳 吉了切纏也 頸 居郢切頭莖也 剉 千臥切剉斫也 碓 音對舂也 炒 楚絞切乾熱也 遞 徒計切更也 邃 雖遂切深也 鈇鑠 鈇昨惑切鈇鑠深客也 攢 在官切聚也 魘寐 魘於琰切寐明秘切 尫瘵 尫烏光切羸弱也瘵側介切病也

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

利益存亡品第七

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我觀是閻浮衆生舉心動念無非是罪脫獲善利多退初心若遇惡緣念念增益是等輩人如履泥塗負於重石漸困漸重足步深邃若得遇知識替與減負或全與負是知識有大力故復相扶助勸令牢脚若達平地須省惡路無再經歷世尊習惡衆生從纖毫間便至無量是諸衆生有如此習臨命終時父母眷屬宜爲設福以資前路或懸旛蓋及然油燈或轉讀尊經或供養佛像及諸聖像乃至念佛菩薩及辟支佛名字一名一號歷臨終人耳根或聞在本識是諸衆生所造惡業計其感果必墮惡趣緣是眷屬爲臨終人修此聖因如是衆罪悉皆消滅若能更爲身死之後七七日内廣造衆善能使是諸衆生永離惡趣得生人天受勝妙樂現在眷屬利益無量是故我今對佛世尊及天龍八部人非人等勸於閻浮提衆生臨終之日慎勿殺害及造惡緣拜祭鬼神求諸魍魎何以故爾所殺害乃至拜祭無纖毫之力利益亡人但結罪緣轉增深重假使來世或現在生得獲聖分生人天中緣是臨終被諸眷屬造是惡因亦令是命終人殃累對辯晚生善處何況臨命終人在生未曾有少善根各據本業自受惡趣何忍眷屬更爲增業譬如有人從遠地來絕粮三日所負擔物強過百斤忽遇隣人更附少物以是之故轉復困重世尊我觀閻浮衆生但能於諸佛教中乃至善事一毛一渧一沙一塵如是利益悉皆自得說是語時會中有一長者名曰大辯是長者久證無生化度十方現長者身合掌恭敬問地藏菩薩言大士是南閻浮提衆生命終之後小大眷屬爲修功德乃至設齋造衆善因是命終人得大利益及解脫不地藏答言長者我今爲未來現在一切衆生承佛威力略說是事長者未來現在諸衆生等臨命終日得聞一佛名一菩薩名一辟支佛名不問有罪無罪悉得解脫若有男子女人在生不修善因多造衆罪命終之後眷屬小大爲造福利一切聖事七分之中而乃獲一六分功德生者自利以是之故未來現在善男女等聞健自修分分已獲無常大鬼不期而到冥冥遊神未知罪福七七日内如癡如聾或在諸司辯論業果審定之後據業受生未測之間千萬愁苦何況墮於諸惡趣等是命終人未得受生在七七日内念念之間望諸骨肉眷屬與造福力救拔過是日後隨業受報若是罪人動經千百歲中無解脫日若是五無間罪墮大地獄千劫萬劫永受衆苦復次長者如是罪業衆生命終之後眷屬骨肉爲修營齋資助業道未齋食竟及營齋之次米泔菜葉不棄於地乃至諸食未獻佛僧勿得先食如有違食及不精勤是命終人了不得力如精勤護淨奉獻佛僧是命終人七分獲一是故長者閻浮衆生若能爲其父母乃至眷屬命終之後設齋供養志心勤懇如是之人存亡獲利說是語時忉利天宮有千萬億那由他閻浮鬼神悉發無

量菩提之心大辯長者作禮而退

閻羅王衆讚歎品第八

爾時鐵圍山內有無量鬼王與閻羅天子俱詣忉利來到佛所所謂惡毒鬼王多惡鬼王大諍鬼王白虎鬼王血虎鬼王赤虎鬼王散殃鬼王飛身鬼王電光鬼王狼牙鬼王千眼鬼王噉獸鬼王負石鬼王主耗鬼王主禍鬼王主食鬼王主財鬼王主畜鬼王主禽鬼王主獸鬼王主魅鬼王主產鬼王主命鬼王主疾鬼王主險鬼王三目鬼王四目鬼王五目鬼王祁利失王大祁利失王祁利叉王大祁利叉王阿那吒王大阿那吒王如是等大鬼王各各與百千諸小鬼王盡居閻浮提各有所執各有所主是諸鬼王與閻羅天子承佛威神及地藏菩薩摩訶薩力俱詣忉利在一面立爾時閻羅天子胡跪合掌白佛言世尊我等今者與諸鬼王承佛威神及地藏菩薩摩訶薩力方得詣此忉利大會亦是我等獲善利故我今有小疑事敢問世尊唯願世尊慈悲宣說佛告閻羅天子恣汝所問吾爲汝說是時閻羅天子瞻禮世尊及迴視地藏菩薩而白佛言世尊我觀地藏菩薩在六道中百千方便而度罪苦衆生不辭疲倦是大菩薩有如是不可思議神通之事然諸衆生脫獲罪報未久之間又墮惡道世尊是地藏菩薩既有如是不可思議神力云何衆生而不依止善道永取解脫唯願世尊爲我解說佛告閻羅天子南閻浮提衆生其性剛強難調難伏是大菩薩於百千劫頭頭救拔如是衆生早令解脫是罪報人乃至墮大惡趣菩薩以方便力拔出根本業緣而遣悟宿世之事自是閻浮衆生結惡習重旋出旋入勞斯菩薩久經劫數而作度脫譬如有人迷失本家誤入險道其險道中多諸夜叉及虎狼師子蚖蛇蝮蠍如是迷人在險道中須臾之間即遭諸毒有一知識多解大術善禁是毒乃及夜叉諸惡毒等忽逢迷人欲進險道而語之言咄哉男子爲何事故而入此路有何異術能制諸毒是迷路人忽聞是語方知險道即便退步求出此路是善知識提攜接手引出險道免諸惡毒至于好道令得安樂而語之言咄哉迷人自今已後勿履是道此路入者卒難得出復損性命是迷路人亦生感重臨別之時知識又言若見親知及諸路人若男若女言於此路多諸毒惡喪失性命無令是衆自取其死是故地藏菩薩具大慈悲救拔罪苦衆生生天人中令受妙樂是諸罪衆知業道苦脫得出離永不再歷如迷路人誤入險道遇善知識引接令出永不復入逢見他人復勸莫入自言因是迷故得解脫竟更不復入若再履踐猶尚迷誤不覺舊曾所落險道或致失命如墮惡趣地藏菩薩方便力故使令解脫生人天中旋又再入若業結重永處地獄無解脫時爾時惡毒鬼王合掌恭敬白佛言世尊我等諸鬼王其數無量在閻浮提或利益人或損害人各各不同然是業報使我眷屬遊行世界多惡少善過人家庭或城邑聚落莊園房舍或有男子女人修毛髮善事乃至懸一旛一蓋少香少華供養佛像及菩薩像或轉讀尊經燒香供養一句一

偈我等鬼王敬禮是人如過去現在未來諸佛勅諸小鬼各有大力及土地分便令衛護不令惡事橫事惡病橫病乃至不如意事近於此舍等處何況入門佛讚鬼王善哉善哉汝等及與閻羅能如是擁護善男女等吾亦告梵王帝釋令衛護汝說是語時會中有一鬼王名曰主命白佛言世尊我本業緣主閻浮人命生時死時我皆主之在我本願甚欲利益自是衆生不會我意致令生死俱不得安何以故是閻浮提人初生之時不問男女或欲生時但作善事增益舍宅自令土地無量歡喜擁護子母得大安樂利益眷屬或已生下愼勿殺害取諸鮮味供給產母及廣聚眷屬飲酒食肉歌樂絃管能令子母不得安樂何以故是產難時有無數惡鬼及魍魎精魅欲食腥血是我早令舍宅土地靈祇荷護子母使令安樂而得利益如是之人見安樂故便合設福荅諸土地翻爲殺害集聚眷屬以是之故犯殃自受子母俱損又閻浮提臨命終人不問善惡我欲令是命終之人不落惡道何況自修善根增我力故是閻浮提行善之人臨命終時亦有百千惡道鬼神或變作父母乃至諸眷屬引接亡人令落惡道何況本造惡者世尊如是閻浮提男子女人臨命終時神識惛昧不辯善惡乃至眼耳更無見聞是諸眷屬當須設大供養轉讀尊經念佛菩薩名號如是善緣能令亡者離諸惡道諸魔鬼神悉皆退散世尊一切衆生臨命終時若得聞一佛名一菩薩名或大乘經典一句一偈我觀如是輩人除五無間殺害之罪小小惡業合墮惡趣者尋即解脫佛告主命鬼王汝大慈故能發如是大願於生死中護諸衆生若未來世中有男子女人至生死時汝莫退是願總令解脫永得安樂鬼王白佛言願不有慮我畢是形念念擁護閻浮衆生生時死時俱得安樂但願諸衆生於生死時信受我語無不解脫獲大利益爾時佛告地藏菩薩是大鬼王主命者已曾經百千生作大鬼王於生死中擁護衆生是大士慈悲願故現大鬼身實非鬼也却後過一百七十劫當得成佛號曰無相如來劫名安樂世界名淨住其佛壽命不可計劫地藏是大鬼王其事如是不可思議所度天人亦不可限量

稱佛名號品第九

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今爲未來衆生演利益事於生死中得大利益唯願世尊聽我說之佛告地藏菩薩汝今欲興慈悲救拔一切罪苦六道衆生演不思議事今正是時唯當速說吾即涅槃使汝早畢是願吾亦無憂現在未來一切衆生地藏菩薩白佛言世尊過去無量阿僧祇劫有佛出世號無邊身如來若有男子女人聞是佛名暫生恭敬即得超越四十劫生死重罪何況塑畫形像供養讚歎其人獲福無量無邊又於過去恒河沙劫有佛出世號寶性如來若有男子女人聞是佛名一彈指頃發心歸依是人於無上道永不退轉又於過去有佛出世號波頭摩勝如來若有男子女人聞是佛名歷於耳根是人當得千返生於六欲天中何況志心稱念又於過去不可說不可說阿僧

祇劫有佛出世號師子吼如來若有男子女人聞是佛名一念歸依是人得遇無量諸佛摩頂授記又於過去有佛出世號拘留孫佛若有男子女人聞是佛名志心瞻禮或復讚歎是人於賢劫千佛會中為大梵王得授上記又於過去有佛出世號毗婆尸若有男子女人聞是佛名永不墮惡道常生人天受勝妙樂又於過去無量無數恒河沙劫有佛出世號寶勝如來若有男子女人聞是佛名畢竟不墮惡道常在天上受勝妙樂又於過去有佛出世號寶相如來若有男子女人聞是佛名生恭敬心是人不久得阿羅漢果又於過去無量阿僧祇劫有佛出世號袈裟幢如來若有男子女人聞是佛名者超一百大劫生死之罪又於過去有佛出世號大通山王如來若有男子女人聞是佛名者是人得遇恒河沙佛廣為說法必成菩提又於過去有淨月佛山王佛智勝佛淨名王佛智成就佛無上佛妙聲佛滿月佛月面佛有如是等不可說佛世尊現在未來一切眾生若天若人若男若女但念得一佛名號功德無量何況多名是眾生等生時死時自得大利終不墮惡道若有臨命終人家中眷屬乃至一人為是病人高聲念一佛名是命終人除五無間罪餘業報等悉得消滅是五無間罪雖至極重動經億劫了不得出承斯臨命終時他人為其稱念佛名於是罪中亦漸消滅何況眾生自稱自念獲福無量滅無量罪

校量布施功德緣品第十

爾時地藏菩薩摩訶薩承佛威神從座而起胡跪合掌白佛言世尊我觀業道眾生校量布施有輕有重有一生受福有十生受福有百生千生受大福利者是事云何唯願世尊為我說之爾時佛告地藏菩薩吾今於忉利天宮一切眾會說閻浮提布施校量功德輕重汝當諦聽吾為汝說地藏白佛言我疑是事願樂欲聞佛告地藏菩薩南閻浮提有諸國王宰輔大臣大長者大剎利大婆羅門等若遇最下貧窮乃至癃殘瘖瘂聾癡無目如是種種不完具者是大國王等欲布施時若能具大慈悲下心含笑親手遍布施或使人施軟言慰喻是國王等所獲福利如布施百恒河沙佛功德之利何以故緣是國王等於是最貧賤輩及不完具者發大慈心是故福利有如此報百千生中常得七寶具足何況衣食受用復次地藏若未來世有諸國王至婆羅門等遇佛塔寺或佛形像乃至菩薩聲聞辟支佛像躬自營辦供養布施是國王等當得三劫為帝釋身受勝妙樂若能以此布施福利迴向法界是大國王等於十劫中常為大梵天王復次地藏若未來世有諸國王至婆羅門等遇先佛塔廟或至經像毀壞破落乃能發心修補是國王等或自營辦或勸他人乃至百千人等布施結緣是國王等百千生中常為轉輪王身如是他人同布施者百千生中常為小國王身更能於塔廟前發迴向心如是國王乃及諸人盡成佛道以此果報無量無邊復次地藏未來世中有諸國王及婆羅門等見諸老病及生產婦女若一念間具大慈心布施醫藥飲食臥具使令安樂如

是福利最不思議一百劫中常為淨居天主二百劫中常為六欲天主畢竟成佛永不墮惡道乃至百千生中耳不聞苦聲復次地藏若未來世中有諸國王及婆羅門等能作如是布施獲福無量更能迴向不問多少畢竟成佛何況釋梵轉輪之報是故地藏普勸衆生當如是學復次地藏未來世中若善男子善女人於佛法中種少善根毛髮沙塵等許所受福利不可為喻復次地藏未來世中若有善男子善女人遇佛形像菩薩形像辟支佛形像轉輪王形像布施供養得無量福常在人天受勝妙樂若能迴向法界是人福利不可為喻復次地藏未來世中若有善男子善女人遇大乘經典或聽聞一偈一句發殷重心讚歎恭敬布施供養是人獲大果報無量無邊若能迴向法界其福不可為喻復次地藏若未來世中有善男子善女人遇佛塔寺大乘經典新者布施供養瞻禮讚歎恭敬合掌若遇故者或毀壞者修補營理或獨發心或勸多人同共發心如是等輩三十生中常為諸小國王擅越之人常為輪王還以善法教化諸小國王復次地藏未來世中若有善男子善女人於佛法中所種善根或布施供養或修補塔寺或裝理經典乃至一毛一塵一沙一渧如是善事但能迴向法界是人功德百千生中受上妙樂如但迴向自家眷屬或自身利益如是之果即三生受樂捨一得萬報是故地藏布施因緣其事如是

地神護法品第十一

爾時堅牢地神白佛言世尊我從昔來瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩皆是大不可思議神通智慧廣度衆生是地藏菩薩摩訶薩於諸菩薩誓願深重世尊是地藏菩薩於閻浮提有大因緣如文殊普賢觀音彌勒亦化百千身形度於六道其願尚有畢竟是地藏菩薩教化六道一切衆生所發誓願劫數如千百億恒河沙世尊我觀未來及現在衆生於所住處於南方清潔之地以土石竹木作其龕室是中能塑畫乃至金銀銅鐵作地藏形像燒香供養瞻禮讚歎是人居處即得十種利益何等為十一者土地豐壤二者家宅永安三者先亡生天四者現存益壽五者所求遂意六者無水火災七者虛耗辟除八者杜絕惡夢九者出入神護十者多遇聖因世尊未來世中及現在衆生若能於所住處方面作如是供養得如是利益復白佛言世尊未來世中若有善男子善女人於所住處有此經典及菩薩像是人更能轉讀經典供養菩薩我常日夜以本神力衛護是人乃至水火盜賊大橫小橫一切惡事悉皆消滅佛告堅牢地神汝大神力諸神少及何以故閻浮土地悉蒙汝護乃至草木沙石稻麻竹葦穀米寶貝從地而有皆因汝力又當稱揚地藏菩薩利益之事汝之功德及以神通百千倍於常分地神若未來世中有善男子善女人供養菩薩及轉讀是經但依地藏本願經一事修行者汝以本神力而擁護之勿令一切災害及不如意事輒聞於耳何況令受非但汝獨護是人故亦有釋梵眷屬諸天眷屬擁護是人何故得如是聖賢擁護皆由瞻禮地藏形

像及轉讀是本願經故自然畢竟出離苦海證涅槃樂以是之故得大擁護

見聞利益品第十二

爾時世尊從頂門上放百千萬億大毫相光所謂白毫相光大白毫相光瑞毫相光大瑞毫相光玉毫相光大玉毫相光紫毫相光大紫毫相光青毫相光大青毫相光碧毫相光大碧毫相光紅毫相光大紅毫相光綠毫相光大綠毫相光金毫相光大金毫相光慶雲毫相光大慶雲毫相光千輪毫光大千輪毫光寶輪毫光大寶輪毫光日輪毫光大日輪毫光月輪毫光大月輪毫光宮殿毫光大宮殿毫光海雲毫光大海雲毫光於頂門上放如是等毫相光已出微妙音告諸大衆天龍八部人非人等聽吾今日於忉利天宮稱揚讚歎地藏菩薩於人天中利益等事不思議事超聖因事證十地事畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事說是語時會中有一菩薩摩訶薩名觀世音從座而起胡跪合掌白佛言世尊是地藏菩薩摩訶薩具大慈悲憐愍罪苦衆生於千萬億世界化千萬億身所有功德及不思議威神之力我聞世尊與十方無量諸佛異口同音讚歎地藏菩薩云正使過去現在未來諸佛說其功德猶不能盡向者又蒙世尊普告大衆欲稱揚地藏利益等事唯願世尊為現在未來一切衆生稱揚地藏不思議事令天龍八部瞻禮獲福佛告觀世音菩薩汝於娑婆世界有大因緣若天若龍若男若女若神若鬼乃至六道罪苦衆生聞汝名者見汝形者戀慕汝者讚歎汝者是諸衆生於無上道必不退轉常生人天具受妙樂因果將熟遇佛授記汝今具大慈悲憐愍衆生及天龍八部聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事汝當諦聽吾今說之觀世音言唯然世尊願樂欲聞佛告觀世音菩薩未來現在諸世界中有天人受天福盡有五衰相現或有墮於惡道之者如是天人若男若女當現相時或見地藏菩薩形像或聞地藏菩薩名一瞻一禮是諸天人轉增天福受大快樂永不墮三惡道報何況見聞菩薩以諸香華衣服飲食寶貝瓔珞布施供養所獲功德福利無量無邊復次觀世音若未來現在諸世界中六道衆生臨命終時得聞地藏菩薩名一聲歷耳根者是諸衆生永不歷三惡道苦何況臨命終時父母眷屬將是命終人舍宅財物寶貝衣服塑畫地藏形像或使病人未終之時眼耳見聞知道眷屬將舍宅寶貝等為其自身塑畫地藏菩薩形像是人若是業報合受重病者承斯功德尋即除愈壽命增益是人若是業報命盡應有一切罪障業障合墮惡趣者承斯功德命終之後即生人天受勝妙樂一切罪障悉皆消滅復次觀世音菩薩若未來世有男子女人或乳哺時或三歲五歲十歲已下亡失父母乃及亡失兄弟姊妹是人年既長大思憶父母及諸眷屬不知落在何趣生何世界生何天中是人若能塑畫地藏菩薩形像乃至聞名一瞻一禮一日至七日莫退初心聞名見形瞻禮供養是人眷屬假因業故墮惡趣者計當劫數承斯男女兄弟姊妹塑畫地藏形像瞻禮功德尋即

解脫生人天中受勝妙樂者即承斯功德轉增聖因受無量樂是人更能三七日中一心瞻禮地藏形像念其名字滿於萬遍當得菩薩現無邊身具告是人眷屬生界或於夢中菩薩現大神力親領是人於諸世界見諸眷屬更能每日念菩薩名千遍至于千日是人當得菩薩遣所在土地鬼神終身衛護現世衣食豐溢無諸疾苦乃至橫事不入其門何況及身是人畢竟得菩薩摩頂授記復次觀世音菩薩若未來世有善男子善女人欲發廣大慈心救度一切眾生者欲修無上菩提者欲出離三界者是諸人等見地藏形像及聞名者至心歸依或以香華衣服寶貝飲食供養瞻禮是善男女等所願速成永無障礙復次觀世音若未來世有善男子善女人欲求現在未來百千萬億等願百千萬億等事但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像如是所願所求悉皆成就復願地藏菩薩具大慈悲永擁護我是人於睡夢中即得菩薩摩頂授記復次觀世音菩薩若未來世善男子善女人於大乘經典深生珍重發不思議心欲讀欲誦縱遇明師教視令熟旋得旋忘動經年月不能讀誦是善男子等有宿業障未得消除故於大乘經典無讀誦性如是之人聞地藏菩薩名見地藏菩薩像具以本心恭敬陳白更以香華衣服飲食一切玩具供養菩薩以淨水一盞經一日一夜安菩薩前然後合掌請服迴首向南臨入口時至心鄭重服水既畢慎五辛酒肉邪婬妄語及諸殺害一七日或三七日是善男子善女人於睡夢中具見地藏菩薩現無邊身於是人處授灌頂水其人夢覺即獲聰明應是經典一歷耳根即當永記更不忘失一句一偈復次觀世音菩薩若未來世有諸人等衣食不足求者乖願或多病疾或多凶衰家宅不安眷屬分散或諸橫事多來忤身睡夢之間多有驚怖如是人等聞地藏名見地藏形至心恭敬念滿萬遍是諸不如意事漸漸消滅即得安樂衣食豐溢乃至於睡夢中悉皆安樂復次觀世音菩薩若未來世有善男子善女人或因治生或因公私或因生死或因急事入山林中過渡河海乃及大水或經險道是人先當念地藏菩薩名萬遍所過土地鬼神衛護行住坐臥永保安樂乃至逢於虎狼師子一切毒害不能損之佛告觀世音菩薩是地藏菩薩於閻浮提有大因緣若說於諸眾生見聞利益等事百千劫中說不能盡是故觀世音汝以神力流布是經令娑婆世界眾生百千萬劫永受安樂爾時世尊而說偈言

吾觀地藏威神力　恒河沙劫說難盡
見聞瞻禮一念間　利益人天無量事
若男若女若龍神　報盡應當墮惡道
至心歸依大士身　壽命轉增除罪障
少失父母恩愛者　未知魂神在何趣
兄弟姊妹及諸親　生長以來皆不識
或塑或畫大士身　悲戀瞻禮不暫捨
三七日中念其名　菩薩當現無邊體
示其眷屬所生界　縱墮惡趣尋出離
若能不退是初心　即獲摩頂受聖記
欲修無上菩提者　乃至出離三界苦

是人既發大悲心　先當瞻禮大士像
一切諸願速成就　永無業障能遮止
有人發心念經典　欲度群迷超彼岸
雖立是願不思議　旋讀旋忘多廢失
斯人有業障惑故　於大乘經不能記
供養地藏以香華　衣服飲食諸玩具
以淨水安大士前　一日一夜求服之
發殷重心慎五辛　酒肉邪婬及妄語
三七日內勿殺害　至心思念大士名
即於夢中見無邊　覺來便得利根耳
應是經教歷耳聞　千萬生中永不忘
以是大士不思議　能使斯人獲此慧
貧窮衆生及疾病　家宅凶衰眷屬離
睡夢之中悉不安　求者乖違無稱遂
至心瞻禮地藏像　一切惡事皆消滅
至於夢中盡得安　衣食豐饒神鬼護
欲入山林及渡海　毒惡禽獸及惡人
惡神惡鬼并惡風　一切諸難諸苦惱
但當瞻禮及供養　地藏菩薩大士像
如是山林大海中　應是諸惡皆消滅
觀音至心聽吾說　地藏無盡不思議
百千萬劫說不周　廣宣大士如是力
地藏名字人若聞　乃至見像瞻禮者
香華衣服飲食奉　供養百千受妙樂
若能以此迴法界　畢竟成佛超生死
是故觀音汝當知　普告恒沙諸國土

囑累人天品第十三

爾時世尊舉金色臂又摩地藏菩薩摩訶薩頂而作是言地藏地藏汝之神力不可思議汝之慈悲不可思議汝之智慧不可思議汝之辯才不可思議正使十方諸佛讚歎宣說汝之不思議事千萬劫中不能得盡地藏地藏記吾今日在忉利天中於百千萬億不可說不可說一切諸佛菩薩天龍八部大會之中再以人天諸衆生等未出三界在火宅中者付囑於汝無令是諸衆生墮惡趣中一日一夜何況更落五無間及阿鼻地獄動經千萬億劫無有出期地藏是南閻浮提衆生志性無定習惡者多縱發善心須臾即退若遇惡緣念念增長以是之故吾分是形百千億化度隨其根性而度脫之地藏吾今慇懃以天人衆付囑於汝未來之世若有天人及善男子善女人於佛法中種少善根一毛一塵一沙一渧汝以道力擁護是人漸修無上勿令退失復次地藏未來世中若天若人隨業報應落在惡趣臨墮趣中或至門首是諸衆生若能念得一佛名一菩薩名一句一偈大乘經典是諸衆生汝以神力方便救拔於是人所現無邊身為碎地獄遣令生天受勝妙樂爾時世尊而說偈言

現在未來天人衆　吾今慇懃付囑汝
以大神通方便度　勿令墮在諸惡趣

爾時地藏菩薩摩訶薩胡跪合掌白佛言世尊唯願世尊不以為慮未來世中若有善男子善女人於佛法中一念恭敬我亦百千方便度脫是人於生死中速得解脫何況聞諸善事念念修行自然於無上道永不退轉說是語時會中有一菩薩名虛空藏白佛言世尊我自至忉利聞於如來讚歎地藏菩薩威神勢力不可思議未來世中若有善男子善

女人乃及一切天龍聞此經典及地藏名字或瞻禮形像得幾種福利唯願世尊爲未來現在一切衆等畧而說之佛告虚空藏菩薩諦聽諦聽吾當爲汝分別說之若未來世有善男子善女人見地藏形像及聞此經乃至讀誦香華飲食衣服珍寶布施供養讃歎瞻禮得二十八種利益一者天龍護念二者善果日增三者集聖上因四者菩提不退五者衣食豐足六者疾疫不臨七者離水火災八者無盜賊厄九者人見欽敬十者神鬼助持十一者女轉男身十二者爲王臣女十三者端正相好十四者多生天上十五者或爲帝王十六者宿智命通十七者有求皆從十八者眷屬歡樂十九者諸横消滅二十者業道永除二十一者去處盡通二十二者夜夢安樂二十三者先亡離苦二十四者宿福受生二十五者諸聖讃歎二十六者聰明利根二十七者饒慈愍心二十八者畢竟成佛復次虚空藏菩薩若現在未來天龍鬼神聞地藏名禮地藏形或聞地藏本願事行讃歎瞻禮得七種利益一者速超聖地二者惡業消滅三者諸佛護臨四者菩提不退五者增長本力六者宿命皆通七者畢竟成佛爾時十方一切諸來不可說不可說諸佛如來及大菩薩天龍八部聞釋迦牟尼佛稱揚讃歎地藏菩薩大威神力不可思議歎未曾有是時忉利天雨無量香華天衣珠瓔供養釋迦牟尼佛及地藏菩薩已一切衆會俱復瞻禮合掌而退

地藏菩薩本願經卷下

音釋

替（他計切代也） 懇（口很切誠也） 蠍（許謁切毒蟲也） 横（戶孟切不以理） 哺（蒲故切口餔食也）

大乘理趣六波羅蜜多經序　磬一

唐代宗皇帝製

大朴既散有爲遂作名利牽乎伐巧智喪乎眞愛惡攻乎性情因緣堅其染習内則百慮無節外則六根競誘天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺苦海劫盡還初惟至人了萬物之宗越三界之表廓獨立而不改徧諸有而常然故能開導群疑濟拔流品六波羅蜜經者衆法之津梁度門之圓極也昔日月燈明如來爲菩薩說歷劫曠遠眞偈寂寥文殊師利於耆闍會中嘗與彌勒菩薩語及其事成一切種智會無量義因唯佛能知唯佛能說教必有主其在茲乎是以釋迦如來爲法而生俟時而現三身不異故處代而常離萬行無修故隨方而自在運慈悲之力開攝護之門因其六塵示之六度導於法分令證法身結習紛綸乘理而悟是眞般若之旨也故有慈氏善問大音讃言天垂寶華雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使迷方淺深皆得自然之慧恒沙億衆能通般若之知嘗試論之先儒

有言誠者自成而道自導也夫誠己於內則不勉而中不思而得誠物於外則不言而應不爲而成其內者證法之身其外者大悲之力德産之致也密化育之功也夫春風發吹萬類咸滋旭日昇晝群陰盡釋乾坤易簡之道是則大同神明幽贊之情孰云區別殊塗一致其理固然朕虔奉丕圖保乂蒸庶思建皇極以升大猷遐想靈蹤期於叶契而舍城妙說久祕梵文徒懷瀉瓶未啓遺夾微言不昧將或起予於是罽賓沙門般若受旨宣揚光宅沙門利言爲之翻譯時大德則資聖寺道液醴泉寺超悟慈恩寺應眞莊嚴寺圓照光宅寺道岸西明寺圓照晉空良秀等法門領袖人中龍象證明正義輝潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之滿宇以貞元四年歲次戊辰十二月二十八日於西明寺譯成上進凡一部十卷龍神翼衛如從金口之傳梵衆護持無異毫光之現朕齋心滌慮仰味宗源聞所未聞實爲希有然以汲引之旨流布爲先庶憑眞筌永濟浮俗聊因暇日三復斯經雖法海甚深而波流不讓舉其梗槩昭悟將來

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

歸依三寶品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍時與衆多菩薩摩訶薩住不退轉位階十地十波羅蜜多悉已圓滿復有衆多諸大苾芻皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得己利心善解脫慧善解脫復有阿僧企耶諸有情等皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時慈氏菩薩摩訶薩於此會中而作是念此會衆中諸有情類貧窮孤露無所依怙流轉生死沈溺愛河欲達彼岸爲聞法故願見世尊求一切智無有力能爾時慈氏菩薩爲欲諮問甚深義趣一切有情云何發菩提心求佛決定三無數劫無有疲倦令佛世尊意趣難解廣大甚深文句巧妙具足圓滿記別有情因果差別希求速疾無上菩提於是彌勒菩薩摩訶薩發如是心即從座起整理衣服善調六根身口意業皆悉寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好三無數劫之所圓滿摩訶般若波羅蜜多等百千萬日光明相莊嚴其身一切有情瞻仰無猒近無等等佛果菩提以如是身往詣佛所五體投地禮佛雙足又以無量功德莊嚴之手如新生蓮華合掌恭敬而白佛言如來世尊於一念中能知一切有情過去未來現在之心或有有情因諮問時獲清淨心或有有情受記之時獲須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛果或得阿耨多羅三藐三菩提記爲此義故仰諮如來惟願世尊分別解說世尊今爲三世有情所依之主或有有情行大乘行其心柔和惟願世尊慈悲愍念護甘露法不獨受用而同其味云何令諸有情趣大涅槃安隱正路此等有情當作何事於一切智得不退轉云何圓滿檀波羅蜜乃至般若波羅蜜多又此

般若波羅蜜多與前五種波羅蜜多而為其母云何修習而能圓滿又此大願云何顯發又諸有情云何修習涅槃彼岸惟願世尊分別解說為欲利益安樂一切有情令得歡喜爾時薄伽梵讃慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今乃能利益安樂一切有情問是深義勸諸有情修善業故常為有情勤修習故汝今一心廣為有情頓絶羈鎖勤求法故汝今以此大慈悲心於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故汝今已近菩提道場涅槃岸故猶如明星出已旭日便照汝今亦爾當作佛日汝今諦聽善思念之我今為汝具足分別甚深之義如有智人能善思惟觀察生死險道之中莫能過於無所依怙譬如大海舟船而無帆主其中有情多所漂溺涌浪洄澓破壞沈没種種諸難常有憂患求於吉祥無上船師以為依怙又諸有情於生死中常多恐懼所以求於力勢之人而為恃怙不被怨賊之所侵害縱彼怨賊有大狂力為此之人依附王者而不被賊必無更能作

損害者又彼怨賊既見力勢亦捨怨心順從正化一切有情亦復如是各作是念誰能與我作歸依處除其衰患令得安樂於此三界五道之中天龍藥叉阿蘇羅迦嚕囉健達婆緊捺羅摩怙洛迦人非人等諸衆之中而求覓之無有能為作歸依者所以者何彼諸天等自未能免生死羈鎖煩惱繫縛流轉三界無量無邊衆苦吞噉諸怖畏事以貪欲網之所纏縛況能為我作歸依處又諸天等常被甲冑鬪戰之具心懷怖畏彼阿蘇羅而況於人及餘諸趣以是觀察三界六道無有堪能拔濟我者以是應當歸佛法僧除佛法僧更無有能救護我者一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者應當歸依佛法僧寶以是因緣令諸有情歸佛法僧爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名為佛法僧寶云何歸依佛告慈氏言佛寶者則有二種一者佛身二者佛德言佛身者所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊已於過去無量無邊

阿僧祇劫不惜身命勤修六度萬行圓滿菩提樹下坐金剛座降伏魔軍斷諸結賊獲一切智成等正覺具足如是諸妙功德號之為佛言佛德者即佛身中具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲大喜大捨三解脫門三示導六神通隨心三摩地四智二智離於知境斷煩惱障及所知障離諸習氣無功用道起如如化若遠若近遊止自在無有障礙於一芥子能納無量諸妙高山如是功德無量無邊諸佛如來皆悉具足又從一劫至無量劫壽命自在無能損減於神境通往來變現無有障礙隨意自在諸佛世尊之所經行城邑聚落先放微妙金色光明照耀其處其中衆生遇斯光者身病心病皆得除愈心火滅已身得清涼僂者能伸跛者能行盲者得視聾者能聽瘂者能言其心亂者便復本心鬼魅癲狂魍魎所持悉皆除愈裸者得衣憍慢心者而得謙下憂惱者心安隱失道者得正路飢渴者得飲食囚繫者得解脫恐怖者得無畏丘陵坑坎山澗堆阜皆悉平正猶如

抵掌門第卑小自然高大衢路隘狹並皆寬
廣市肆鄉里自然開豁穢惡不淨應時香潔
荊棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現日光晃耀而
無炎毒香風和暢無諸塵坌白鶴孔雀鸚鵡
舍利迦陵頻伽拘枳羅拘那羅命命等鳥其
聲美妙出和雅音象馬牛羊水牛犛牛犎牛
竹牛各出本音其聲微妙箜篌簫笛琴瑟鼓
吹如是樂器不鼓自鳴及餘種種巧妙希奇
諸神通事悉皆變現如是種種諸希有事日
日各異轉加殊勝皆是如來威神之力若有
衆生疑佛世尊及佛功德有一異者當作是
說佛與功德不一不異譬如然燈膏炷與明
不一不異離於膏炷無別燈明若言燈明離
膏炷者明所及處悉應焚爇佛身功德亦復
如是此微妙身是佛功德無漏法身自他受
用平等所依然此佛身亦非是體離是體外
無別法身若是體者同於外物有四大相故
知非相亦非無相若非相者同大虛空同大
虛者性即是常無方便過自性清淨無染無
著甚深無量無有變易難解難知微妙寂靜

具無邊際真常功德絕諸戲論唯佛證知非
餘所及亦非譬喻之所校量慈氏當知如此
身者即是過去未來現在殑伽沙等諸佛世
尊法身之相佛報身者謂諸如來三無數劫
修集無量福慧資糧所起無邊真實功德常
住不變諸根相好智慧光明周徧法界皆從
出世無漏善根之所生故不可思議超過世
智純熟有情為現茲相演無盡法廣利無邊
慈氏當知此即如來報身圓滿言化身者為
彼有情隨所應化故現無量阿僧企耶諸化
佛身其所化身或於地獄以現其身度彼有
情令離衆苦導以正法令發勝心便生人天
受勝快樂於佛法中深生信樂得佛法分獲
聖道果或生鬼趣化彼有情令離飢渴種種
逼迫化以正法使發勝心便生人天受諸快
樂深入佛法得聖道果或化傍生在於彼趣
或作迦嚕羅身或作龍身或作師子象馬熊
羆虎豹豺狼野犴狐兔蚖蛇蝮蠍魚鼈黿鼉
白鶴孔雀鳳凰鴛鴦鸚鵡舍利種種之身令
諸有情離相殘害慈心相向能離種種諸怖

畏事示以正法令深信樂歸佛法僧得生人
天獲諸快樂得佛法分證聖道果或化有情
於餘國土或日月光所不能照如是種種無
佛法處建立正法令諸有情歸佛法僧剃除
鬚髮受佛禁戒而作苾芻及苾芻尼或作鄔
波索迦鄔波斯迦建立僧坊護持正法安立
無量無數有情置於人天涅槃彼岸而得果
證或生天趣化彼有情令離五欲心無染著
導以正法發菩提心歸佛法僧深入正法置
於涅槃解脫果證或生人趣現處王宮生釋
種家以巧方便化諸有情斷除三界煩惱憂
患生老病死故現受生踰城出家菩提樹下
取吉祥草坐於道場處金剛座降伏魔軍成
等正覺為化有情轉正法輪放大光明周徧
一切照曜世間自利利他悉皆圓滿或現寂
靜入大涅槃是即名為佛化身也如是種種
善巧方便無量無邊皆是如來自在神力此
即三身體無異相爾時薄伽梵告慈氏菩薩
摩訶薩言善男子於意云何若有善男子善
女人歸依佛者當歸依諸佛清淨法身若欲

永於佛法身者當作如是發大誓願願我及彼一切有情當得如是功德法身云何乃令發如是願爲佛應身剎那遷變化身佛若疾入涅槃功德法身湛然常住以是歸依清淨法身歸法身者即是歸依過去未來現在諸佛若我捨於衆生並涅槃者即同受於地獄諸苦若與有情同解脫者雖處地獄無異涅槃以是因緣令諸衆生歸佛法身證涅槃樂究竟如如體無增減如是法身是眞安樂是故但令歸佛法身復次慈氏云何名爲清淨法寶言法寶者亦有三種云何爲三第一法寶所謂涅槃甘露解脫常樂我淨而爲體性能盡一切生老病死憂悲苦惱云何生苦謂依父母胖合之時不淨種子處母胎中業力風持時經九月住居黑闇無有光明生熟藏間汙穢不淨八萬戶蟲之所和雜出息入息隨母而行口不能言眼不得視飢渴寒熱種種諸苦逼切身心如是諸苦無量無邊令諸衆生不得自在故名生苦雖受此苦而有一德一切怨家所不能見亦不能說是非過惡無比涅槃安樂法中無如是苦云何老苦所謂衆生從少至老時節代謝所有充實悉皆損減筋力衰朽行止戰掉髮白面皺眼耳昏暗牙齒踈缺顏貌醜陋身相傴僂人所惡賤所有言教隨說廢忘而以此身爲其重擔譬如然燈膏油既盡不久將滅老亦如是壯膏既盡不久將死又如蘇莫遮帽覆人面首令諸有情見即戲弄老蘇莫遮亦復如是從一城邑至一城邑一切衆生被衰老帽見皆戲弄以是因緣老爲大苦除非死至無藥能治雖受老苦而不猒之祈禱神祇恒願長壽無比涅槃安樂法中無此老苦云何病苦所謂地水火風互相違害種種諸苦來集其身一切衆生無問老少皆共有之安樂適身勝妙五欲金銀珍寶家族眷屬悉皆捨離所有教詔男女親戚皆不承順一切怨家詐來親附如此病苦皆不願求以是當知病爲大苦安樂涅槃無比法中清淨寂然無斯病苦復次慈氏云何死苦所謂衆生氣絕識滅無所覺知一切苦中莫過死苦生老病苦五趣之中有無不定此死苦者皆共有之譬如貧苦能劫榮華如怨憎苦能劫親愛死苦若至不揀老少愚智貴賤一切盡劫捨見身已入幽闇處衣服臥具一切財寶莫能用之裸露而行復無伴侶貨財不免披訴無容奇哉無常能作斯害甚大鄙惡不揀怨親三界衆生無能免離皆被死伐何能救之設轉輪王那羅延力皆被擒獲當知死苦無量無邊以是觀之死爲大苦解脫涅槃無比法中寂靜安樂無𣧑死苦譬如有人沿河漂溺登陟高山得免怖畏衆生亦爾常爲一切生死瀑河之所漂溺登涅槃山離生死畏亦如天雨能除毒熱塵穢等障人民安樂身意清涼百卉滋茂成就果實如來法雨亦復如是能除一切煩惱毒熱衆生安樂解脫清涼滋長一切白淨善種成就果實令得涅槃以是因緣諸佛世尊捨無常身證涅槃樂爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來妙體即法身　清淨解脫同眞諦
如日與光不相離　如來功德即涅槃

眞我與佛無差別　一切有情所歸趣
生死涅槃等無二　其性不壞無造作
垢淨如如性不異　唯佛世尊獨能了
衆生悉有如來藏　三寶於是現世間
一切有情入佛智　以性清淨無別故
佛與衆生性不異　凡夫見異聖無差
一切衆生本清淨　三世如來同演說
其性垢淨本無二　衆生與佛無差別
空徧十方無分別　心性平等亦復然
譬如一切衆生界　徧在虛空受生滅
諸根生滅亦如是　處在無爲界亦然
譬如虛空火不燒　生死不壞無爲性
地水風輪轉相依　虛空無有所依相
緼處界三亦復然　恒住業種煩惱性
彼業煩惱住何處　常居妄想無明源
妄想之心何所居　恒在無爲淨心性
蘊處界三假施設　一切法性本無住
業惑相持如地水　妄想轉動猶如風
心性本淨如虛空　妄想依空無所有
煩惱業苦從妄起　業苦還爲煩惱因
惑業循環無定居　無因無緣無所會
無生無滅性空寂　本體光明智清淨
自性無生無變異　煩惱無明垢所覆
亦如瞖眼見二月　衆生二執亦復然
煩惱猶如衆蜜蜂　其蜜即喻如來藏
此蜜衆蜂共圍遶　智者護身能取蜜
無相六度爲方便　而能證彼法界身
譬如五穀稽未除　不堪與人充美饍
菩薩煩惱糠未遣　不能施人甘露飯
行人遺寶落穢處　設經萬歲無損汙
天眼見寶知所在　收取洗拭隨意用
佛見衆生性無二　爲欲滌除煩惱穢
大乘甘露而爲水　滌盡塵勞佛性現
譬如新生五穀芽　說求有無未決定
佛性不離有無中　唯佛自證方明了
法寶自性恒清淨　諸佛世尊如是說
客塵煩惱之所覆　如雲能翳日光明
無垢法寶衆德備　常樂我淨悉圓滿
法性清淨云何求　無分別智而能證
譬如池水淨無垢　其中蓮華妙無染
如月蝕已重光明　亦如皎日出雲翳
無垢功德徧莊嚴　滌除煩惱光明現

佛告慈氏當知第一清淨法寶即是摩訶般若解脫法身復次慈氏應知第二法寶者謂即戒定智慧諸妙功德所謂三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺分八聖道此三十七法與前清淨法寶而爲方便云何方便以修此法而能證彼清淨法身當知此即第二法寶復次慈氏云何名爲第三法寶所謂過去無量殑伽沙等諸佛世尊所說正法我今亦當作如是說所謂八萬四千諸妙法蘊調伏純熟有緣衆生而令阿難陀等諸大弟子一聞於耳皆悉憶持攝爲五分一素呾纜二毗奈耶三阿毗達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼門此五種藏教化有情隨所應度而爲說之若彼有情樂處山林常居閑寂修靜慮者而爲彼說素呾纜藏若彼有情樂習威儀護持正法一味和合令得久住而爲彼說毗奈耶藏若彼有情樂說正法分別性相循環研覈究竟甚深而爲彼說

阿毗達磨藏若彼有情樂習大乘真實智慧離於我法執著分別而為彼說般若波羅蜜多藏若彼有情不能受持契經調伏對法般若或復有情造諸惡業四重八重五無間罪謗方等經一闡提等種種重罪使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃而為彼說諸陀羅尼藏此五法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐契經如乳調伏如酪對法教者如彼生酥大乘般若猶如熟酥總持門者譬如醍醐醍醐之味乳酪酥中微妙第一能除諸病令諸有情身心安樂總持門者契經等中最為第一能除重罪令諸眾生解脫生死速證涅槃安樂法身復次慈氏我滅度後令阿難陀受持所說素呾纜藏其鄔波離受持所說毗奈耶藏迦多衍那受持所說阿毗達磨藏曼殊室利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門如是教門能除有情生死煩惱長夜黑闇速能出離證解脫果譬如明燈能除暗瞑使得見道佛亦如是然智慧炬能照有情十不善闇使見

善道設彼有情慳悋財寶聞此法已便能惠施一切貧窮若有惡業眾生聞此法已捨惡修善若瞋恚者便能忍辱懈惰有情聞已精進散亂眾生聞已寂靜愚癡有情聞是法已便發智慧得智慧已悉能迴心修種種善又諸有情聞此法已閉惡趣門開涅槃路猶如甘露證解脫果當知此即第三法寶是三法寶一切眾生應當歸依無為法寶一切法中最尊最勝莫過無為何以故以於生死大苦海中能為船筏能作有情甘露良藥又是殑伽沙等諸佛菩薩三無數劫六度萬行所證之果如是妙法功德圓滿以是歸依無為法寶若有眾生受持經者當發是願願我歸依如是法寶歸是法已願令五道一切眾生亦發是願我令歸依亦令有情安住於此功德法中引至涅槃真實寶所慈氏當知此即名為第三法寶復次慈氏云何名為真實僧寶言僧寶者亦有三種一者第一義僧所謂諸佛聖僧如法而住不可覩見不可捉持不可破壞無能燒害不可思議一切眾生良祐福

田雖為福田無所受取諸功德法常不變易如是名為第一義僧第二聖僧者謂須陀洹向須陀洹果斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那含果阿羅漢向阿羅漢果辟支佛向辟支佛果八大人覺三賢十聖如是名為第二僧寶第三福田僧者所謂苾芻苾芻尼等受持禁戒多聞智慧猶天意樹能蔭眾生又如曠野磧中渴乏須水遇天甘雨霈然洪霔應時充足又如大海一切眾寶皆出其中福田僧寶亦復如是能與有情安隱快樂又此僧寶清淨無染能滅眾生貪瞋癡闇如十五日夜滿月光明一切有情無不瞻仰亦如摩尼寶珠能滿有情一切善願如是名為第三僧寶是三僧寶一切有情云何歸依應作是說當令歸依第一義諦無為僧寶所以者何以是無為常住僧故而此僧寶無漏無為不變不異自證之法歸依如是無漏僧寶能滅有情一切苦故復願有情當獲如是無漏功德得此法已演三乘法度脫有情我所歸依佛法僧寶不為怖畏三惡道苦亦不願樂生於

人天誓救有情出生死苦是則名爲歸依僧寶復次慈氏若有衆生歸依三寶應發是心我今此身已生人趣得離八難難得能得以善方便當習一切勝妙之法若我違於如是上願不求善法則爲自欺亦如有人乘船入海至於寶所空手而歸如是歸依佛法僧寶脫苦方便若不歸依後悔何及既知是已當須勉勵精勤修習速願成就善法既成過去罪愆應當懺悔使令除滅復作是說我從無始生死已來身口意業所作衆罪無量無邊皆從虛妄顛倒心起而於父母和尚師長佛法僧寶尊重之境所作諸罪今皆懺悔復爲二事造作諸罪極重惡業如妙高山云何爲二一者親愛二者怨嫌若於生死急難之中而彼二類怨親有情而於我身不能利益應作如是徧觀察之彼與我身悉歸磨滅而我云何乃作斯罪又於十方世界一切有情造諸善業及學無學獨覺聲聞佛及弟子一切賢聖我皆隨喜復次於無始際生死轉輪受五趣身無量怨親於我未曾獲得毫氂利益之事現在未來亦不可得我於無始爲彼怨親所作諸罪我願自受誓不擾他一切衆生若我重患之時求親愛人慈心瞻者扶侍我身摩拭沐浴供給飲食病瘦醫藥種種相資雖則如斯而於我身疾苦之中無相代者況於未來而能救我生死大苦而我此身於現世中無依無怙何況未來我身既然有情亦爾自我及他皆無恃怙是故歸依眞實三寶何以故以常住故譬如有智之人於險難中求有力者以爲救護衆生亦爾生死險難歸依三寶以爲其主方能越度生死大河我若得已亦爲其主覆護一切苦難衆生能發如是大誓願者得大信心而於佛前長跪合掌偏露右肩作是歸依佛法僧寶譬如世間貧賤之人一切有情見皆輕蔑策役驅使種種呵罵陵辱其身既被輕賤遂求尊貴有力之人以爲其主便能免離種種欺辱有情亦爾或生惡趣及在人中恒被諸苦逼迫其身爲求免離歸依三寶如是諸苦悉得解脫歸三寶已復發是願願我救護一切衆生度生死海到涅槃岸如大商主導諸商人度大曠野沙磧險路至無畏處三寶導師亦復如是導引有情度空曠處生死長夜至大涅槃得無所畏慈氏當知發心修行大乘行者應作如是歸依三寶

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

音釋

液夷益切 醴里弟切 習平禾切 梗槩梗古杏切槩居代切梗槩大畧也 洄澓洄胡隈切澓房六切洄澓水漩流也 僂龐主切傴僂也 跛補火切足偏廢也 魍魎魍文紡切魎里養切魍魎山川之精物也 裸郎果切赤體也 犛莫交切髦牛也 犎方容切牛名 爇儒劣切燒也 蝮蠍蝮房六切虺也許竭切毒蠱也 塿 傴委羽切 揀貫限切擇也 穭苦會切稽也切窮究也 覈下革切考實也 素呾纜梵語也此云契經呾當達切纜盧瞰切 研倪堅切 酪歷各切乳漿也 醍醐醍田黎切醐洪孤切醍醐酥之精液也 殑伽梵語也此云入堂來河名也殑巨陵切

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二　聲二

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

陀羅尼護持國界品第二

爾時世尊欲說甚深理趣決定了義菩薩摩訶薩六波羅蜜多時即於東方有大光明金色晃耀照王舍大城迦蘭多迦竹林精舍乃至三千大千世界皆作金色而此世界所有諸天護世四王釋提桓因乃至他化自在天王大梵天王及日月星辰末尼燈燭所有光明皆不能及除佛世尊及彼灌頂受職菩薩二種光巳餘一切光皆悉映蔽無復顯現又此三千大千世界日月威光所不照處如是日月有大威德有大光明不能照彼幽冥衆生由佛光明令彼有情各得相見此諸世界所有宮殿屋舍墻壁山林草木種種諸物亦不能障如是光明所有諸山香山寶山黑山雪山及妙高山鐵圍山大鐵圍山目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山如是等山遇斯光照影透內外無所障礙下至阿鼻地獄上至非想非非想天悉亦蒙光靡不照耀如是三千大千世界所有諸光合成一光而無二相其中衆生遇斯光者罪垢煩惱皆得消除身心安樂各作是念我等蒙光得是安樂爾時會中忽然而有六十俱胝七寶蓮華猶如車輪從地涌出香氣芬馥其色美妙種種雜色令人樂見其一一華復有無量無邊百千萬葉其衆會上虛空之中自然而有微妙寶蓋珠網紋絡徧覆大衆如迦遮隣底迦柔輭妙服觸之悅意其蓮華中所出香氣周徧三千大千世界諸世界中所有天香龍神等香及餘草木種種諸香此香及處無復香氣又此三千大千世界種種有情蒙香所熏喜不自勝皆悉發心煩惱罪垢一切銷滅爾時阿難陀見是光明希有之相奇特殊妙得未曾有即從座起整理衣服偏袒右肩長跪合掌而白佛言世尊以何因緣現此光明奇特之相此之光明及寶華香昔未聞見從何所來而現斯瑞惟願世尊分別解說令此衆會咸悉聞知爾時世尊告阿難陀汝今當知從此東方有世界名曰不眴彼有菩薩摩訶薩名無盡藏與六十俱胝大菩薩衆恭敬圍遶發意欲來故現斯瑞爾時世尊說是語時而此大地六種震動彼無盡藏菩薩放大光明現大神變威德自在雨妙香華無量諸天以種種音樂迎彼菩薩而爲供養彼無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩衆而來至此迦蘭多迦竹林精舍住虛空中高七多羅樹皆悉恭敬合掌向佛異口同音聲徧三千大千世界讚歎如來無量功德以微妙音而說頌曰

大哉大悟無染著　無礙妙智清淨眼
斷除三毒無明習　我禮無等大悲尊
遠離布畏諸疑網　十力辯才無所畏
異道邪徒皆默慄　自在猶如師子王
如來慧日大光明　普照十方無罣礙
無明闇障咸已盡　如日舒光照世間
無恃無依苦厄者　生老病死久漂流
眞實悲愍大慈尊　能拔輪圍苦海難
無明顛倒生死源　種種妄想爲波浪
二障巳除智自在　遊行不染如蓮華
諸法無我本空寂　猶如谷響性皆虛

無造無受如幻化　救世大悲恒演說
佛了諸法如浮雲　亦如瀑水速流注
世法不堅愚所集　聖智能觀永斷除
佛眼猶若青蓮華　超過日月百千倍
三世人天共稱讚　我禮調御難思議
佛具如是無邊德　廣度群品若恒沙
無滿功德妙莊嚴　是故我今頭面禮

爾時無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩衆以是微妙伽陀讚如來已從空而下頭面禮足右遶七帀承佛聖旨各就蓮華跏趺而坐爾時阿難陀以佛神力從座而起偏露右肩長跪合掌而白佛言此無盡藏菩薩從何所來彼世界中佛號何等去此幾何惟願世尊分別解說爾時世尊告阿難陀汝自問之彼無盡藏菩薩當爲汝說時阿難陀即問無盡藏菩薩摩訶薩言族姓子從何所來彼世界中佛號何等去此遠近惟願分別時無盡藏菩薩言汝今猶有去來之相而未除耶阿難陀言我已久知此義無盡藏菩薩言汝若已知云何更問乃生二種分別之心若言來者是緣起義若言去者是緣滅義何處無此生滅相耶然我國土無有去來生滅之相若無去來即是聖智所行之處若有去來即是世間生滅之相若有音聲文字亦是世間生滅起盡之相然我國土本無文字亦無言說起盡之相若無起盡即是自覺聖智所知之境離文字相是則解脫爾時阿難陀白無盡藏菩薩言聖者我不敢問辯才大士如是深妙之義唯問聖者所居世界去此遠近及佛名字所未聞事譬如關塞收稅之人但有往來不揀財寶多少有無皆令問之今我聲聞亦復如是從他聞說正法之聲勝解修行自求涅槃是名聲聞今見聖者法應問之我若聞已樂欲修習得安樂故爲欲增廣大乘法故又一切聲聞獨覺悉從大乘出故所以我問聖者從何所來去此遠近佛號何等時無盡藏菩薩答阿難陀言如來應正等覺現在不遠何不問之佛當爲汝記別此事於此衆會悉得無疑時阿難陀從座而起整理衣服偏露右肩長跪合掌而白佛言惟願大聖世尊爲我說之惟願善逝爲我說之此會無量無邊有情因聞此法皆欲被精進甲修菩薩行爾時薄伽梵告阿難陀曰汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說彼佛世界遠近之事及佛名號功德莊嚴彼佛如來應正等覺無礙無著一切智智汝等大衆應當信受勿生驚疑時阿難陀白佛言大聖世尊我於今者願樂欲聞爾時薄伽梵告阿難陀去此東方過十殑伽沙微塵等世界有世界名曰不眴彼世界中有薄伽梵名曰普賢如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在彼說大乘法無盡藏菩薩從彼世界而來至此彼佛世尊唯以諸大菩薩而爲其衆無有聲聞辟支佛名何況有實而彼菩薩久積淨業布施調伏善御六根常行忍辱無所障礙堅固菩提勤行精進成就善巧靜慮解脫及三摩地三摩鉢提遊戲神通大智光明自在無礙文句巧妙慈悲喜捨猶若虛空悉能摧伏異道邪論降魔勞怨勇猛不退成就佛智微妙甚深如來十

力四無所畏辯才不斷智慧無礙深入緣起能離有無行於中道離我我所有情壽命養育士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者斷見常見遠離一切妄執諸見得陀羅尼素呾纜王以如來印之所印也普觀衆生堅固不捨等如一子無有二心演甘露法猶獅子乳上中下類一切有情聞斯法已無不獲益速疾安住涅槃正路三明六通具八解脫紹三寶種無有斷絶灌頂受職當作法王能了有情度未度者詣菩提樹坐於道場處師子座自在無畏降伏魔怨能現佛身相好具足能轉無上清淨法輪純以大菩薩僧而爲眷屬圍遶說法利益有情爾時會中一切衆生聞佛說彼諸大菩薩功德法已歡喜踊躍不能自勝即以無量天嗢鉢羅華鉢特摩華拘牟頭華奔荼利迦華曼荼羅華摩訶曼荼羅華及餘種種雜華而散佛上及無盡藏菩薩等六十俱胝菩薩大衆之上而爲供養歡喜自慶而作是言我等今日獲大善利得見如是大菩薩衆若餘國土一切衆生聞我

供養得親近者亦獲善利聞彼菩薩功德法者皆發無上正等覺心時此會中三十六億衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時薄伽梵復告具壽阿難陀言彼不眴世界無諸苦難及三惡趣亦不聞名亦無五衆犯禁之名亦無煩惱勞慮等聲亦無女人嫉妬慳恪懈怠瞋恚亂意愚癡亦無障蓋并諸習氣亦無種種上中下等雜類之名亦無三乘差別之號佛法僧寶平等一相亦無魔及魔民異道邪見亦無飢渴寒熱等事及我我所男女等相互相攝受種種異名而彼世界廣博嚴淨以六十萬億俱胝佛剎爲一佛土亦無日月唯以菩薩願力光明而爲照曜地平如掌純以帝青及吠瑠璃末尼珠等種種雜寶間錯莊嚴又以衆寶蓮華而散其上其華鮮明柔軟第一如天妙觸迦遮隣底迦衣八重寶樹交映蓊鬱周帀圍遶以爲垣牆種種雜華而爲嚴飾亦無沙礫坑坎丘陵土石黑山荆棘毒刺唯有無量妙寶高山雖有天人無別異相不假雜食而用資身亦無便利穢汚不

淨常以法喜禪悅爲味國土嚴淨唯佛法王化諸菩薩無有文字亦無言說彼諸菩薩受化之時來詣佛所恭敬合掌目不暫眴瞻仰如來念佛三昧自然成就故彼世界名爲不眴念佛三昧云何是耶所謂非色相生亦非受想行識生非前後邊際智慧生亦非現在見聞所生佛告阿難其念佛三摩地不可思議於諸法無所行而觀諸法如實相無說無示無相無名此即名爲念佛三昧爾時曼殊室利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊若有善男子善女人受持此六波羅蜜多經深妙理趣得幾所福佛告曼殊室利菩薩摩訶薩若有善男子善女人於九十億殑伽沙俱胝那庾多百千佛所供養恭敬尊重讚歎於意云何此善男子善女人所得功德寧爲多不曼殊室利白佛言甚多世尊甚多善逝佛告曼殊室利菩薩摩訶薩我今爲汝分別演說若有善男子善女人能於此六波羅蜜多經甚深理趣大乘法寶乃至一頌一句受持讀誦

書寫解說如說修行而此功德勝前功德所以者何此六波羅蜜多大乘理趣甚深法門乃是一切諸佛之母一切如來從此生故爾時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言大聖世尊我今為欲擁護國界及受持此經典者常為守護為欲滌除一切障難說陀羅尼祕密文句

第一根本身真言曰

南謨薩嚩尾泥一唵二嚩引平聲移切倪以濕嚩二合囉三

第二心真言曰

唵一穆二

第三頭真言曰

唵一毋[illegible]穆二

第四頭髻真言曰

唵一菴引悟穆二

第五甲冑真言曰

唵一皻引穆莎訶

第六器仗真言曰

唵一鑿口决引滴字切合穆二

大聖世尊此陀羅尼文句是三世諸佛法身肢節過去未來現在諸佛之所宣說若有善男子善女人於閑靜處著新淨衣發大殷重無分別心誦百千徧必得聞持永無忘失若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有人輕毀違犯此法師者當知即是輕毀違犯過去未來現在諸佛爾時薄伽梵讚曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今說是諸佛真言作大利益擁護慈愍一切衆生除諸障難爾時普賢菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護國界及受持此經典者常作守護為欲滌除障難說陀羅尼祕密文句

南謨囉紇二合旦一南謨悉馱南二南謨阿利也南三南謨娑[illegible]怒南四怛地切你也他五唵六止哩止哩尼七悉哩悉哩尼八呬哩呬哩尼九呬吒呬吒十翳醯兮十一陀羅尼三麼十二莎訶十三

世尊此陀羅尼祕密文句乃是三世諸佛之所宣說若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有人輕毀此法師者當知即是違犯過去未來現在三世諸佛爾時大聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護彼善男子善女人持是經者常作守護及所住國土一切諸難說陀羅尼祕密文句

南謨娑滿多沒馱南一怛地切你也他二唵三哩弭嚟四哩弭嚟五誐攞哩弭嚟六簡佗[illegible]切哩弭嚟七尾止嚟八莎訶九

世尊此陀羅尼乃是三世諸佛之所宣說若有人能持是經者當知此人即是法師若人輕毀此法師者當知即是輕毀三世諸佛

爾時曼荼羅諸天菩薩皆悉集會其名曰

金剛薩埵　金剛王　金剛染
金剛善哉　金剛寶　金剛威
金剛幢　金剛愛　金剛法
金剛利　金剛因　金剛語言
金剛羯磨　金剛護　金剛藥叉

金剛拳　金剛薩埵　金剛寶
金剛法　金剛羯磨　金剛喜戲
金剛鬘　金剛歌　金剛舞
金剛香　金剛華　金剛燈
金剛塗香　金剛鉤　金剛索
金剛鎖　金剛鈴

金剛阿尾奢等異口同音共說法身種子陀羅尼曰

唵一 慕二 欠三 阿 弱引四 吽五 怛闍六二合 紇哩七二合 惡八

此等大士諸天菩薩恭敬合掌前白佛言大聖世尊我等若見有人受持此經乃至一頌一句我等恭敬供養尊重是人如毗盧遮那如來等無有異

爾時六波羅蜜多菩薩具足威儀而於佛前各各自說陀羅尼祕密文句

第一布施波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合 怛哩二合瑟拏二合哩二 摩訶撥蒐迷三 吽 索蘇各切四

第二淨戒波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合 賀噁賀囉二 捺施略上乃切下盧逸切 延以羝三 曷嚩撥囉二合 沒馱吽 發吒下字半音四半音

第三安忍波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合 蘇囉撥底丁里切二 延以羝三 嚦呢黑 吽 你以入切 你 你吠二合 灑四 索桑各切五

第四精進波羅蜜多菩薩說真言曰

唵引 南謨薄伽伐諦曳一二合 吉思你耶二 末藍微毛賀耶三 吽 發吒四半音

第五靜慮波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合 呬里呬里二二合 枳里枳里三 弭里弭里四 矩殺吒二合 矩殺吒五二合 唵六 慕引 唵七 慕哩二合 嚩平聲 莎訶八

第六智慧波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合 揭諦揭諦二 波囉揭諦三 波囉僧揭諦四 冒地莎訶五

時六波羅蜜多菩薩天等皆白佛言大聖世尊我等亦為擁護持是經者說此陀羅尼祕密文句若有善男子善女人受持此經乃至一頌一句我等供養恭敬尊重讚歎如佛無異

爾時毗沙門天王亦為擁護受持經者說自心真言曰

怛地你也切他一 拘那里二 阿羝犧羝捺羝三 阿娜羝四 拘那里五

爾時毗樓勒叉天王亦為擁護國界及受持經者說真言曰

怛地你也切他一 阿誐停二 誐停三 敎哩四 岸平聲那 尼去聲哩五 旃拏里六 摩鄧耆七 卜羯斯八 僧去聲 矩黎九 沒黎二合 灑黎十

爾時提頭賴吒天王亦為擁護國界及受持經者說真言曰

怛地你也切他一 翳黎二 怒米梨三 怒閉妳平聲四 怒翳黎五 閉黎六 閉妳七平聲 莎訶八

爾時毗樓博叉天王亦為擁護國界及受持經者說真言曰

怛地你也切他一 阿尼嚩尼二 窖而三去聲 怒拏去聲迷四 怒矩黎五 悉哩怒哩六 弭哩七 怒莎訶八

時四天王白佛言大聖世尊我等亦爲擁護國土及善男子受持經者說此陀羅尼秘密文句若有輕毀受持經者即爲輕毀三世諸佛

爾時執金剛菩薩亦爲擁護受持經者說眞言曰

南謨囉怛曩二合怛囉二合也耶一南謨失戰二合平聲拏二韈日囉二合三播拏上聲曳四平聲寧上聲羝耶五二合撥囉二合入嚩二合上聲履多六拘嚕二合馱耶七訖栗二合多八比嚬密切俱胝目佉耶九嚕麼曷里沙拏昧孕羯囉耶十的乞餓二合那十一難上聲瑟蹄嚕二合羯吒耶十二撥囉二合捻入聲勃多二合韈日囉二合賀薩多耶十三薩嚩平聲尾涅那十四徽那夜迦尾特問二合娑那羯囉引聲耶十五此上十五句起請眞言下三句正說眞言怛地你也切佗一吽韈日囉二合矩嚕二那麼去聲怛喇吒二合三

爾時鈴鐸耳微那夜迦等亦爲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也切佗一唵二必致必致三摩必致必致四摩尾畬摩尾畬五摩入嚩二合上聲囉摩入嚩二合囉六莎訶七

爾時閻魔羅王亦欲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也切佗一悉哩二尾悉哩三尾質哩四尾質哩尼五你叩你叩六暨醯兮七慕多撥底八莎訶九

爾時訶哩底愛子母亦爲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也切佗一娜妳姝諾切下同娜妳二頻妳頻妳三薩尾山微那夜迦喃四目佉鬚磨喃五鑠訖底二合悉磿唐南六磨嚩都七莎訶八

爾時摩利支天亦爲擁護受持經者說眞言曰

怛底嚟二合麼寧一滿怛囉二合二撥娜寧磨挽底伊切怛地你也切佗一遏迦末斯二末迦末斯三頞怛那去聲南末斯四撥吐迷洛叉五嗢撥吐迷洛叉六薩嚩昧以歎七入聲薩武撥薩倪上聲歎八曷洛叉九莎訶十

爾時迦嚕拏王爲欲擁護國王大臣及受持經者說迦嚕拏王理趣眞言曰

乞史二合跋一唵二莎訶三

爾時眞實迦嚕囉王爲欲擁護國界及受持經者說眞言曰

南謨薩多埵一二合誐嚕拏耶二沒孽囉摩訶沒孽囉三縵惹平聲縵惹呼平聲薩嚩上聲娜岸平聲五摩囉耶尾沙八索六嗢涅蘇上聲哩耶七二合你抱八慕上聲賀去聲誐麼哩補九鑠訖多二合薩那十窣覩縵寧十一上聲薩莽嚟多十二尾搖十三賀哩多引羅十四簡底伊頂切十五嚕質囉十六僧屹囉二合銘十七捺里與捺囉十八你迦囉引十九播耶二十薩麼曩二十一泥庚底二十二哩切商佉二十三乞史二合囉平聲嚩二十四沒哩二合娜羅二十五箬多二十六那嚩去聲囉二十七三藐佉二十八尾灑二十九乞史二合跋寧三十

時迦嚕囉王纔說是眞言已一切惡龍毒氣皆悉摧滅國土安寧

爾時大自在天王爲欲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也切佗一唵二怛吒耶三莎訶四悉怛吒耶五莎訶六嚩吒耶七莎訶八勿吒耶九

莎訶十捨咄嚕二合你此薑二合怛曩耶十一莎訶十二南謨迦吒十三尾迦吒十四羯昵引蘗迦去聲囉十五播吒羅上聲耶耨多羅十六你瑟吒二合甯你瑟吒二合十七簡你瑜惹難上羯十八誐羅十九你尾二合誐羅二十尾捨撥囉二合尾捨二十一阿尾捨二十二嚕捺囉二合二十三嘮捺嚟二合那二十四汙曩汙曩二十五諾賀諾賀二十六跛者跛者二十七苿佗苿佗二十八尾特問二合娑也二十九尾特問二合娑也三十瑜倪始嚩二合囉三十一摩醯始嚩二合囉三十二南謨進諦寧觀三十三播摩醯三十四訶嫐夏切慈三十五南謨始戰二合拏耶三十六莎訶三十七撥囉二合戰拏耶三十八莎訶三十九泼屹囉引二合耶四十莎訶四十一泼屹囉二合諦惹耶四十二莎訶四十三戍羅耶四十四短聲下同莎訶四十五戍羅匿仍職切賀嚩二合耶四十六莎訶四十七氷姘切孕誐上聲耶四十八莎訶四十九氷誐信灑去聲二合耶五十莎訶五十一蘗囉耶五十二莎訶五十三蘗囉嚕播耶五十四莎訶五十五佉上聲囉耶五十六莎訶五十七佉囉嚕播耶五十八莎訶五十九祢怛多囉耶六十莎訶六十一嗢特嚩去聲二合耶六十二莎訶六十三嗢特嚩二合緊舍耶六十四莎訶六十五諾賀那去聲耶六十六莎訶六十七撥者那去聲耶六十八莎訶六十九阿目法去聲耶七十莎訶七十一阿寧上聲轅多迦耶七十二莎訶七十三烏善識摩耶七十四莎訶七十五烏善識摩嚕涅囉二合耶七十六莎訶七十七瑜上聲滿七十八你尾二合瑟底七十九也失者迦失質八十阿寐捺囉二合轅底八十一薩底末底八十二播耶八十三壤誐平聲八十四迄嚧八十五惹拏囉八十六穀乞史八十七紇哩奈嚂八十八摩呼八十九塞建二合那九十屹哩二合嚩平聲九十一賀努九十二馱瑟佗二合九十三匿仍職切賀嚩二合九十四娜婆九十五室畧二合怛囉二合九十六羅遜上聲吒九十七室哩山九十八諾賀彌九十九莎訶百發吒百一

爾時毗沙門天王及諸天等各説如是陀羅尼已俱白佛言大聖世尊我等若見如是法師受持讀誦乃至一頌一句常作擁護滌除一切災難苦厄及諸毒氣呵罵捶打種種疾患魑魅魍魎不吉祥事皆悉銷滅佛告諸大士及毗沙門天王汝等善能守護如是持經法師此經名字尚不可聞何況盡能受持讀誦恭敬供養尊重讃歎以種種塗香末香燒香華鬘衣服及妙寶蓋繒綵幢幡香油酥燈以如是等百千萬種供養法師應先發願聞此經已如説修行我今以此持經法師付囑汝等應當擁護乃至親屬亦當守護令無衰患使得安樂

發菩提心品第三

爾時薄伽梵作師子吼顯明祕密總持門已時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地一心合掌而白佛言善哉善哉大聖世尊能以大悲讃説如是祕密甘露勝陀羅尼守護國界唯願世尊哀愍衆生宣説阿耨多羅三藐三菩提法令諸有情未發心者云何發心已發心者云何修行復何因緣於大乘心得不退轉爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲爲有情修大乘行欲度有情置大涅槃應當先發五種勝心云何爲五一者於諸有情普發平等大慈悲心二者於一切種智心不退轉三者於諸有情起親友想於險難中誓當救護四者常

於有情起負債想五者恒懷慚愧何時償畢
能發如是五種心者速能證得阿耨多羅三
藐三菩提復次慈氏菩薩摩訶薩云何於大
乘中一心修行得不退轉如往昔時有一商
人聰慧明達常行仁孝恒見父母宗親貧苦
常懷憂惱逼切身心以何方便而能給濟作
是思惟無過入海採如意寶而供給之得離
貧苦以是因緣發勇猛心不惜軀命從家而
出種種方便求覓資粮及諸善伴船及船師
於其中路遇一異人從海而還乃問此人如
是忽遽欲何所之商人具答如上因緣爲救
貧窮今欲入海求如意寶以相資給彼異人
言我昔離家亦復如是爲濟親族貧窮諸苦
既發家已路經曠野度大砂磧絶無水草多
有野象虎豹豺狼毒蛇師子或遇劫賊大山
大河飢渴寒熱驚懼怖畏種種危難與彼船
師方至大海又遇大風大魚惡龍雷電雹雨
鼓浪洄澓多有留難不可具說雖受如是種
種諸苦尚不能獲如意寶珠但得資身粗自
供足猶未能濟貧乏之親今勸仁者勿強艱

苦徒自疲勞吾欲與仁別爲經理所以者何
然彼大海有種種難黑風黑山藥叉羅刹摩
竭蛟龍衆難非一但曾聞有如意珠名往者
千萬獲無一二以是因緣勸於仁者宜速迴
還爾時商主聞是語已倍復增進發三勝心
入海不退云何爲三一者父母兄弟宗親貧
苦若斯如何空歸不相救濟二者我之親屬
昔時富有恩我衣食憐愍於我今者貧窮命
不全濟如何放捨而欲退還三者我在家時
處理家務策役驅使大小僮僕種種呵責如
何貧苦不相賑恤令彼歡喜而欲却還以是
因緣念酬恩德發大勇猛決定前進要當入
海求如意寶得已還家濟於親屬恣其所用
永離艱窮菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心
觀於十方六趣四生皆是我之宿世父母憐
愍我故造諸惡業墮於地獄餓鬼畜生受諸
苦惱以是因緣而自思惟以何方便濟斯苦
難作是念已唯有入於六波羅蜜多大法海
中求佛種智拯濟有情生死之苦如是思已
發大勇猛無退屈心精進勤求無有懈倦種

種方便求覓資糧善友善伴法及法師行至
中路遇一魔王領諸眷屬或現天身或現人
身婆羅門身或作商主苾芻苾芻尼身或餘
種種異類之身而彼魔王問菩薩言汝今匆
忙欲詣何所菩薩答言我爲一切苦惱衆生
今欲入於六度大海求佛種智如意寶珠以
救一切貧乏衆生魔王復云我初發心亦復
如是爲度一切苦惱衆生出生死家度大流
轉曠野砂磧備受飢渴盜賊恐怖衆難非一
方至六度大法海中或遇乞頭或逢乞眼耳
鼻舌身手足肢節心肺腸胃肝膽脾腎國城
妻子奴婢僕使如是種種隨乞而施不生慳
悋勤求智寶經無量劫生死流轉在於苦海
雖受種種諸苦難事猶不能獲無上菩提而
但迴求阿羅漢果出離三界寂滅涅槃我今
勸汝勿強劬苦應自修持吾欲與汝共階此
果所以者何我念三塗常受飢苦心思吞啗
仰面向空誰來入口充我一飽種種苦難逼
切身心人命無常過於山水善知識者難遭
難遇若不信受後悔何追生死海中流轉不

定心如水月何不實邪惡知識者易見易逢恒樂勸人行菩薩道捨財捨命望趣菩提況諸佛出興時乃一現求者千萬得無一二以是勸仁不須勞苦應求解脫自取涅槃又三無數劫受諸勤苦方能獲得佛果菩提此生三生證阿羅漢一種無學何用苦爲無智愚人心希佛果備歷艱苦經無量劫尚未聞證阿羅漢果何況能得無上菩提譬如有人獲一小鳥更見有一迦嚕囉王即放手中已所執鳥便前捕捉迦嚕囉王大者飛翔小者復失愚求佛果亦復如是棄此求餘二果俱失旣如是已願早迴心於此生中必證羅漢爾時菩薩聞是語已轉增勇猛發三種心云何爲三一者一切衆生從無始際生死已來皆我所親或爲朋友現受苦惱未得免離如何退還二者一切衆生從無始已來給我衣食憐愍我深令受輪迴苦難非一云何未報乃生退心三者一切衆生從無始際皆我眷屬策役驅使轉相呵責未曾少分酬報彼恩以是因緣不應退屈更增勇猛求證菩提若證菩提一切智寶用濟生死苦難衆生是名菩薩摩訶薩於大乘中一心修行得不退轉復次慈氏當知即是菩薩摩訶薩修大乘行發五種心此五心中一者於諸有情起大悲心二者爲諸有情求一切智心無退轉此二心者於大乘法精進修行三者一切有情皆我親友四者一切有情於我有恩未有毫釐用相酬報五者一切有情皆我眷屬我曾於彼起不善業種種呵罵非理責罰深心慙愧何時償畢此之三心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿耨多羅三藐三菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

音釋

蓊鬱（蓊烏貢切鬱紆勿切蓊鬱草木盛貌）瞤（揄閏切與瞬同目動也）嫠（力夷切）訛（五歌切）儜（女耕切）妳（奴買切）鵰（當報切）逕 魑魅（魑抽知切魅明祕切魑魅老精物也）砂磧（磧七迹切沙淺曰磧）

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

不退轉品第四

爾時慈氏菩薩摩訶薩頭面著地禮佛雙足而白佛言大聖世尊已說菩薩五種發心修行大乘得不退轉然大悲心云何發起云何修行惟願如來哀愍有情廣爲宣說利益安樂諸衆生故爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子快問斯義汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說斷汝疑網所言五種心者第一大悲心當持此心堅固不捨念彼惡趣地獄衆生復思其苦如契經說汝應知之今於此經重爲汝說觀諸有情皆是宿世父母宗親所尊重境今在地獄現受衆苦爲十三火之所纏遶有二火燄從足而入徹頂而出復有二燄從頂而入通足而出復有二燄自背而入從胷而出復有二燄從胷而入自背而出復有二燄從左脇入穿右脇出復有二燄從右脇入穿左脇出復有一燄從首而經下至於足然此地獄諸衆生身

其形輭弱猶如熟酥爲彼猛火交絡焚爇其
地獄火燒人問火如燒氍毹無復餘燼或有
衆生爲火所燒東西馳走以求救護莫知所
爲復有衆生逃形無地却來赴火復有衆生
忽被擲置糞穢深坑坑中有蟲其觜銛利純
是鋼鐵長十六指啄噉衆生皮骨髓腦復有
衆生處塘煨中而被燒煑或有衆生在鹹水
中而被漂溺是時獄卒以大鐵網從中漉出
猶若捕魚置彼衆生熱鐵地上偃卧燒炙次
以鐵鉗鑷取其舌復以洋銅灌注其口悶絶
而死良久乃穌即欲奔馳意求免離終無得
脫復有鐵狗尋即逐之鐵烏鐵觜隨飛而啄
骨肉分裂而啗食之遥見園林即欲攀上望
得免脫其林樹上皆生鐵刺其一一刺長十
六指其刺炎熱衆生欲上刺鋒垂下從胷而
入徹背而出受苦無量求脫無由烏鷲飛來
啄取雙眼復劈其腦取髓食之從此欲下刺
鋒向上眼耳鼻舌身肉手足及十指節悉皆
分散隨挂樹上免脫無由獄卒收取盛鐵囊
中以熱鐵棒反覆槌打復有衆生手足頭髻

五處磔裂以鋸解之復有衆生内鐵臼中以
其鐵杵從頭而擣復有衆生在於鑊湯鐵杈
翻轉煑之糜爛唯有骨在其命猶存復有衆
生處於地獄而以紫礦將爲屋舍縱火焚燎
其額洞然紫礦鎔流滴如熱箭復有地獄四
面鐵山衆生處中二山相拶或時南北或復
東西二山合時其中衆生膿血流出復有地
獄而有鐵蛇纏衆生身從足至首而銜其頭
盡力縛束髓血集頂吸而食之唯殘皮骨復
有地獄諸衆生等而被獄卒三鈷鐵杈而杈
其身從兩足入至項及肩三處通出其火隨
杈猛焰俱發眼耳鼻口火出亦然復有地獄
以諸衆生卧熱鐵地或偃仆側次黑鐵繩隨
身而絣復以斤斧而斵斫之如工匠師治諸
濕木復有衆生被諸獄卒從足至頸條取其
皮條已作繩用充韁轡銜勒衆生上高山頂
其山熱鐵驅迫令登鞭撻萬般苦不可說此
等衆生從無始來皆父母内外宗親今者流
轉在於地獄經無量劫常受苦惱如己舍宅
惡業盡故暫生人天於此造惡還墮地獄菩

薩摩訶薩觀此衆生受諸苦已起大悲心次
觀鬼趣復起悲心見諸衆生處餓鬼中一日
一夜如人一月以日計月十二爲年於鬼趣
中壽五百歲同於人間萬五千歲常受飢渴
耳初不聞漿水之名何況眼見然彼餓鬼身
如太山頭如穹廬咽細如針其髮髮下垂覆
兩肩猶如利刀割切形體變爲猛焰燒爛其
身如火燎薪苦痛難忍其兩腋毛下覆肩腹
次隱處毛下垂膝踝刀割火燒亦復如是經
無量歲受如斯苦或遥見水奔赴求之及到
其傍面仆而倒以惡業力其水變爲膿血糞
穢或作熱砂其水兩岸復有獄卒執持弓箭
刀棒鉞斧棬矟斫刺種種捶楚飢火所燒熱
渴迷亂尋返馳走猛火焚爇莫知所之獄卒
隨逐撾打斫截手足肢節悉皆損折復有餓
鬼朝産五子隨産食之夜生五子隨生隨食
由懷飢餓未曾暫飽或遇天雨仰口承之由
業力故一滴入口流入腹中變成猛火直過
而出或遇夏月熱風起時吹諸餓鬼墮砂磧
中下熱砂燒上爲日炙飢渴熱逼望見樹林

欲取陰涼奔走至彼陰遊餓鬼隨至皆移何以故昔於人間或設施會見有乞人慳惜不與非理打罵而遣逐之以是業緣今受斯報復有餓鬼於夜月時倐無雲翳流光照觸毒熱爍身如盛夏時日炙無異復有餓鬼於盛冬時有大風起由業力故吹諸餓鬼猶若飛塵置氷山中受諸寒苦從是受苦經無量時於此命終還墮地獄如是往來經無量歲惡業盡已希得人身生貧賤家慳恪不施以乞自活轉增貪惜以貧窮故造十不善種種諸罪從此命終復墮地獄受種種苦其苦畢已生餓鬼中如是往返經無數劫受如斯苦此等衆生亦於過去無量無邊生死劫中恒爲父母六親眷屬常爲我故造不善業今在餓鬼受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心復次慈氏鬼趣既然次觀傍生亦復如是有諸麞鹿野犴狐兔虎豹豺狼種種諸獸及諸飛鳥野鷄鵝鴨梟鷹鴛鴦如是等類若行若住棲止飛浮恒畏於人大力鳥獸若飲若食未曾暫安晝夜之中常懷怖懼復有傍生

黿鼉龜鼈魚蚌蝦蟇空獸摩羅水族之類恒被網捕生死水中復有傍生蛇虺蜥蜴蚰蜒鼠狼此類傍生闇中而生闇中而死復有傍生蟣蝨蚤等依人身生還依人死復有傍生或依死屍或依糞濕或依草木當處而生還當處死或變化生還變化死所謂蛆蟲螟蛉蝨螣阜螽蛺蝶之類復有傍生恒食膿血及諸不淨以爲甘味所謂猪狗蜣蜋蠅蚕之類遶聞臊氣以爲香美飛走馳赴恐不得餐復有傍生不食美草唯食棘刺不飲清流唯飲濁水復有傍生非依草生而恒食草所謂象馬牛驢駱駝騾等畜生之類或以鐵鉤鉤斵其腦令使調伏得以乘之或穿鼻中或以轡勒籠繫其首負重而行常被鞭撻種種呵罵遲疾須行或有尫羸起已復倒捶楚無限力不能前皆由宿因今受斯苦或食信施無復精勤償他宿債遭此難苦如是驅役種種鞭打尚未還足或取殺之苦切萬端陳告無所乏之水草病無醫藥死已剜剝爲人啗食如是死已墮於地獄何以故由心愚癡不知善

惡不念父母生育劬勞不識因果不聞正法亦無布施持戒善根但念水草餘無所知此等傍生人所畜養除畜養外餘類傍生所謂師子虎豹豺狼及上所說水陸傍生互相殘害更相啗食由是業故生地獄中經無量劫受諸劇苦地獄罪畢復趣傍生如是往來經無量劫此等傍生亦於過去無量無邊生死劫來恒爲父母六親眷屬常爲我故造不善業今在傍生受斯苦報菩薩摩訶薩觀此苦已起大悲心傍生既然次觀人趣有諸衆生雖生人道多受貧窮飢餓長時裸形露體泥行雨宿霜稜暑耘日夜驅馳手足皴裂頭髮蓬亂羸步而前乞丐巡門未曾一飽至於日暮偃卧飢眠取給於他無相濟者雖有言行人不信從雖有姿容反遭輕賤恒行忍辱饒益於人而被嫌呵云自怯懦或有文藝人不録之省覲宗親猜嫌求食或歸信三寶謗謂邀名或讃歎於人便云諂曲或生下賤恒不自安繫屬於人進退唯命常冒寒熱不知温涼給水採薪不辭勞倦即主之意都無慜心

小有差遲尋被鞭撻自作自得非天與人薄福所招過於死苦譬如枯樹枝葉皆無一切飛禽不來棲託薄福之人亦復如是爾時薄伽梵重說頌言

無言稱癡闇　有語謂風狂　親近嫌諂諛
遠離云恐怖　忍辱言怯弱　歸信謂邀名
貧賤在人門　實過於死苦

復次慈氏當知貧窮極為大苦雖常親近讚歎於人以無福故過患隨生以貧窮故恒遭淩辱轉造惡業隨捺落迦復有豪貴族姓之人多有僕使象馬牛羊親戚眷屬前後圍遶受勝妙樂猶若諸天五欲迷荒轉增貪恚恒起我慢淩蔑於人爾時薄伽梵說伽陀曰

不攝五根多放逸　貪財害己若怨家
耽荒五欲如醉人　貴賤皆招生死苦

佛告慈氏菩薩摩訶薩一切眾生不知現在及與未來自所造業如影隨形諸苦所因貪欲為本更不修習善法津梁燒滅宿因白法皆盡從此沒已復墮三塗所以者何由貪欲故恒斷生命恃己勢力劫奪他財種種方便侵他妻妾恣欲邪行不擇親踈恒起希求作諸妄語誑詐良善綺飾文詞訶毀有情作麤惡語傳說彼此離間他人眷屬諸親不令和睦恒懷貪嫉侮慢自高瞋火所燒善業都盡讚諸外道謗佛法僧祠祀天神以求福祐不知宿世三寶深恩無量劫來為我勤苦修習勝行菩提資粮具一切智號之為佛而於生死長夜闇中為作燈明為歸為救為船為筏拯濟生靈置於人天大涅槃岸眾生邪見我慢貢高猶如醉人五欲纏縛不修善法從此命終墮於地獄傍生鬼趣或在人中下賤貧窮受諸苦惱如被毒箭中於身心善法不修受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心次觀天趣覩彼諸天壽命長遠無諸苦惱將命終時五衰相現一者頭上華鬘悉皆萎瘁二者天衣塵垢所著三者腋下自然汗出四者兩目數多眴動五者不樂本居此相現時新生天女皆悉遠離棄之如草舊侍天女愛戀情深圍遶而覩如欲捨命哽噎悲哭各各就前哀號問訊時天報曰彼新天女我亦憐愍無有二心云何今者棄我如草汝等於今悲哀惜我以是因緣於舊生愛新者生瞋五相現前必知死至離天宮處美妙音聲天上色香悅意欲樂迷亂失念離此宮耶諸天會中不得久住我於今日命將盡耶如是苦惱猶箭中心我等無依無怙無親無主無歸無救失聲悲歎諸天快樂而捨我耶又思善見宮城於今將絕帝釋寶座朝謁無由殊勝殿中永斷瞻望釋天寶象何日同乘眾車苑中無復能見麤惡苑內介冑長辭雜林苑中宴會無日喜林園苑遊止無期波利質多及劫波樹白玉輭石更無坐時善法堂中集議長隔曼陀枳尼殊勝池水沐浴無由四種甘露亦難得食五妙音樂頻絕聽聞咄哉大苦無常迅速令我此身獨嬰此苦剎那生滅而至死耶諸天壽命乃如幻夢脫衣棄地痛割身心如被蛇螫極大苦惱瞻仰餘天願垂慈愍濟我壽命更延少日不亦樂乎能為我身除五衰相勿令墮彼馬頭山處沃焦海中雖有是言諸天聞之無能救者此天見已作是思

惟彼等諸天不能相救延我壽命以是定知將死不久臨命終時其天自見當生之處墮於地獄傍生鬼趣見是相已哽噎悲號悶絶擗地角眼相視尋即命終隨業受生墮三惡趣以是當知天中大苦流轉不絶無有盡期菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心慈氏當知譬如有人以角弓弰滴大海水弓所得水與大海水何者爲多慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊其弓弰水極爲微少如何以此比大海乎以是大海極爲深廣云何方比弓弰水耶

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子從人天没墮三惡趣如大海水復生人天如弓弰水墮三塗者受苦無量不可稱說不可思量如上略說三惡趣苦如殑伽河而得一沙其未說者如殑伽沙壽命亦爾如人間壽經於百年帝釋天中爲一晝夜以此晝夜三十爲月十二爲年壽二千年如人間歲總三俱胝餘六十億以此壽量爲彼黑繩大地獄中一日一夜以此日夜三十爲月十二爲年滿一千年而爲壽量以此千年而於衆合大地獄中爲一日夜以此日夜三十爲月十二爲年滿一千年以爲壽量乃至阿鼻大地獄中壽一中劫以是當知地獄衆生壽命長遠諸天臨終以天眼觀皆悉能知極懷憂惱所有欲樂一時皆失以其苦樂各十六分一分苦生能滅天中十六分樂是爲菩薩摩訶薩觀見諸天臨命終時受如是苦起大悲心慈氏當知此即菩薩摩訶薩第一大慈悲心復次應起大精進心拔濟有情置涅槃岸如有商主作是思惟父母宗親咸悉貧匱如何方便得免艱難如是思已更無異方唯有入海採如意珠得已還歸色養給侍作是念已入海求之得如意珠置高幢上能雨一切種種珍寶衣服飲食香華妓樂父母宗親隨意所須悉令充足菩薩摩訶薩發菩提心求一切智亦復如是作是思惟一切衆生皆我宿世父母親屬流轉生死現受諸苦以何方便而得免離如是思已更無異方唯有入於六波羅蜜法海之中求一切智如意寶珠以濟斯苦作是念已入法海中而求種智如意寶珠置法幢上布大慈雲普雨一切神通功德陀羅尼門慚愧衣服施爲舍宅淨戒之香忍辱華鬘精進之趣禪定爲牀智慧甘露以爲其飲諸法空寂而爲其座以大涅槃而爲寶城諸佛菩薩爲善知識降霔如是妙寶衣服香華妓樂如意寶珠一切種智唯除無上調御大師無能拔濟諸苦難者永得安樂究竟涅槃菩薩摩訶薩思惟是已決定自知得不退轉復發是願願我所生有苦難處代諸衆生受諸苦惱不願自證解脫涅槃捨彼衆生自求安樂所以者何一切聲聞及辟支佛自求解脫已入涅槃無量無邊不可勝數不能利樂一切衆生不能稱揚佛身功德菩薩摩訶薩設在三塗能令有情捨不善業修習善法免離衆苦而得解脫況於人中以是因緣菩薩摩訶薩利樂十方一切有情由此義故忉利諸天大梵天王大自在天諸仙外道恭敬供養皆悉容受而此菩薩得不退心三世諸佛所共稱讚與受記別菩薩摩訶薩修大乘者自在無畏如師子王一切衆生隨逐而行

永無怖畏直至菩提聲聞緣覺諸阿羅漢聞菩薩教深入巖窟以衣覆頭而趣涅槃豈同大乘修菩薩行自利利他無不蒙益以是因緣轉加增進寧於三塗受無量苦終不自利而取涅槃過現未來一切有情所造惡業應墮惡趣受諸苦者願集我身我代受之我於過去及現在世所修勝行一切善品諸功德法願皆迴施一切有情速證涅槃所有珍財我願悉捨打罵淩辱終不加報皆忍受之願彼衆生悉無罪累無量無邊阿僧祇劫難行苦行我願盡行而爲衆生誓求無上正等菩提精進修行禪定解脫得不退轉又如過去無量無邊菩薩摩訶薩精勤修習一切智慧我亦當作如是修行所以者何爲度一切流轉有情安置涅槃無上解脫復願一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入大般涅槃一切衆生皆令圓滿六波羅蜜具足成就無上佛身百福莊嚴三十二相八十種好項皆圓光過百千日衆生樂見瞻仰無猒復願十方世界一切衆生功德莊嚴悉皆如佛復發是願願捨此身爲於法界一切衆生打罵訶責或時繫縛苦切淩辱欲斷命根種種役使承順無違願彼衆生悉無罪累發是願已復更思惟願我速得成滿此願復願此身住於五趣利益安樂一切有情無依怙者爲作依怙遊他國者爲作示導入海之者爲作船筏涉溝澗者爲作橋梁處曠野者爲作泉井寒凍之者爲作柴薪盛暑炎毒爲作清涼處黑闇者爲作燈明疲乏之者作輭敷具饑餓之者作甘美饍渴乏之者化作甘漿爲裸露者而作衣服亢旱饑饉爲雨五穀病苦之者爲作良醫疾病除愈壽命延長孤惸鰥寡而爲侍者諸貧窮者爲作伏藏隨彼行住不相捨離若遠行者爲作伴侶并作車馬令達所至若邪見者爲說正法令住正見地獄苦者我誓入彼地獄之中拔濟令出墮餓鬼者爲作清涼甘美飲食除熱饑渴墮傍生類虎豹豺狼熊羆師子化作肉山以充食噉復發是願食我肉者悉得充飽不相食噉象馬牛羊麞鹿等獸我爲彼作肥膩輭草若諸衆生食肉噉草五穀飲食隨意所須悉令充足處人趣者隨所樂欲我悉供給令無所乏復發是願願我悉得成就一切陀羅尼身隨諸衆生所在之處皆爲救護作如意樹及作寶瓶出無盡財給施一切具足圓滿或作醫王除其疾病以大悲手執法關鑰開涅槃城示佛知見三僧祇劫難行苦行救諸衆生安住涅槃眞實解脫於所生處常勤精進無有懈怠利益安樂一切有情爲救衆生處捺落迦受苦無量如涅槃樂復發是願若一切衆生未得解脫我願常居地獄不證菩提慈氏當知即是菩薩摩訶薩第二精進勤求一切智智復次慈氏行此行已應當更發三種勝心求不退轉乃至三無數劫精進修行於一刹那無令間斷或有衆魔作沙門形婆羅門形或作苦行種種異形於大乘中求諸過失勸修行者令其退轉作如是言佛道懸遠經百千劫難行苦行難捨能捨國城妻子象馬七珍奴婢僮僕身肉手足無所悋

惜如是布施經千萬劫方證菩提無量衆生如是修習皆未成佛悉已退轉自取涅槃設成佛果亦入涅槃一種涅槃何須勤苦汝求利益修二種事一求現生常受快樂人天種種勝妙五欲隨意所作小有苦者亦勿須怖何以故譬如農夫豈懼蟲鹿不營種耶人天快樂亦復如是雖有小苦快樂無窮但自修持何憂何怖二者自求涅槃此生三生得阿羅漢自當解脫何用勤苦求佛果耶若復不能趣二乘者且受人天種種快樂設後猒離疾入涅槃譬如有人用功雖少獲利乃多復有一人功力極多事不成辦設汝布施種種勤勞都無所成自爲欺誑汝今與我行住共俱出世涅槃進止同處慈氏當知菩薩摩訶薩修大乘者聞斯語已都不信從作是思惟此是惡魔嬈亂我耳而作障礙欲誘誑我令退菩提既知是已復發是心我今不應違本誓願受如斯語決定進求無上佛果而於大乘誓不退轉發三種心云何爲三一者一切有情皆我宿世父母親友從無始際生死輪迴受大艱苦於八寒八熱十六地獄受諸苦惱復於餓鬼傍生趣中及於人天亦復如是況是我之宿世父母內外親屬而無悲戀是故我今誓取菩提不應退屈慈氏當知此即菩薩摩訶薩不退轉中第一心也二者一切有情從無始來既爲父母一一生處在母腹中寢食睡眠不得安止生育劬勞以大悲心血變成乳長時不倦咽苦吐甘功德日修願我成長自我薄祐夭壽而終父母悲號自拔頭髮椎胷墮淚食旨不甘一一生中皆有斯苦所出目淚其量淺深過四大海所飲母乳過四大河復次一切有情無始至今以恩愛故爲我父母種種因緣爲我捨命以是至今流轉未息若此有情勤苦修習無上菩提即此有情悉合成佛由爲我故生死無窮復次一切有情從無始來憐愍我故造不善業心無改悔若此惡業可立形相計量積集過妙高山積業既然墮三惡趣于今不絕以是義故如何背恩自取涅槃而求解脫譬如衆人同犯王法繫在囹圄逃形無路中有一人見牆小穴設諸方便自脫而行以是因緣免離苦難二乘之人亦復如是昔與衆生同爲癡愛繫在三界生死囹圄求出無由中有一人見四諦門知苦斷集證滅修道獲阿羅漢自證涅槃修大乘者則不如是願共衆生同得解脫以戒定爲雙手智慧爲鈇鉞大悲爲鉤鎗破煩惱賊摧生死軍開涅槃城昇智慧殿慈氏當知此即菩薩摩訶薩修大乘者第二不退轉心三者菩薩摩訶薩作是思惟從無始際流轉至今一一有情互相繫屬身口意業苦惱他人作擾亂心發彼瞋恚奪他財寶種種貪求斷他命根食他血肉如是殺害無量無邊設彼未終日夜思想以何方便斷彼命根持其血肉充我飲啗又懷憍慢恃己淩他說彼爲非自言我是聞他勝事嫉妬心生不耐他人中毒令死見急難者無有悲心喜不自勝何當早逝見富貴者意不欲之願犯刑名貶黜貧賤願他苦惱自受榮華願他財寶日夜銷亡願我資財日日增長願彼憂苦我恒安樂彼受憎嫌我納愛敬他作怨家自

爲親友彼恒墮落我得超昇願他貧窮我唯富有我得智慧願彼愚癡無始生死日夜思惟以如是心自求安樂利益而已苦惱屬他無一衆生不被侵害名聞善事皆不願他口許心違常行如是種種迫惱令彼不安無量無邊不可備說復以惡教示導他人現在未來墮於險道詐作知見辯諂他人令損珍財失其官爵以離間語鬪亂親踈巧詐多端令心相恨墮於地獄無有出期以麤惡言於他毀罵如以熱葪中彼身心乃至命終何時暫忘假立名字毀呰多端損惱衆生種種異語或作外道邪見仙人恚火燒心說邪惡法瞋毒熾盛瑩陷有情蠱道呪術妖魅符書令諸衆生皆共修習互相損害疾病流行壯者衰羸少變令老明眼令瞽聰耳使聾端正之者而現醜容眉高之者而獲癩病修善之者而令作惡智慧之者使令癡狂長壽之者而令夭喪富貴之者而令貧賤乃至今日未絶流行復念我昔爲外道師邪見教人非法說法法說非法令無量無邊諸有情類退菩提心

墮於邪見非法之中從此命終墮捺落迦傍生鬼趣復有衆生於往世中受我邪教從險峻山投身而下入閻牟河便取命終云得生天于今不絶復有無量衆生往殑伽河南閻牟河北二水中間有大神樹名尼拘陀其樹端正茂葉含翠扶踈蔭映地平廣博此爲施場樹下多立三銛鐵戟彼諸衆生求生天者於彼場中先行布施次剃鬚髮入河沐浴望除罪垢然後上樹當鐵戟上投身而下自取命終從此死已云得生天無始至今流行未絶復有衆生受我邪教常自慳惜不行惠施若見施者起大瞋心見受施人復生恚怒何以故我見施者及受施人由此業緣俱墮地獄以是見故無量劫中受餓鬼苦于今未脫復有衆生受我邪教多殺牛羊以血祀天何以故如是牛羊天賜與我我食其肉血應祭天無始至今受行其教已命終者墮惡趣中殘害未寧互相食啗以愚癡故不得涅槃復有衆生受我邪教於佛法僧常行誹謗復有衆生受我邪教不信三世善惡因果言無布

施亦無供養亦無其果無護摩法無善行無惡行亦無業果無此世無他世無地獄無餓鬼無傍生無天無人無父無母一切衆生猶如酒醉造酒之人而以麴米温凉調適遂有酒名飲則醉人此醉豈從父母生耶衆生亦爾父母和合本由染愛而有我身我命終已更無有生譬如斫樹燒已成灰種此灰者豈有樹生我身亦爾死已無生以是故知定無因果由此而於父母師長無有恭敬常毀罵之無量生中教此邪法令諸有情墮於地獄或有外道以火燒身或投水中自溺而死或利戟上究轉而終或修狗行以口食糞而求生天或修牛戒如牛行李飲水啗草裸露而行不辯六親而作婬亂或有外道自餓不食盡日而立夜後方食或有外道五熱炙身隨日而轉或有外道常翹一足或有外道常奉事月白月一日啗食一口二日二口乃至滿月食十五口黑月初日減食一口二日二口至黑月盡但食一口或都不食或有外道常持鷄戒散食在地以足撥取口拾而食知時

而鳴或有外道裸形而行無有羞恥㷲去毛髮日中而立隨日而轉於嚴寒際處陰影中當風而立或有外道斷人命已而取髑髏盛其飲食或有外道裸形無恥以灰塗身或有外道炭墨塗身以人髑髏肢節諸骨以爲瓔珞華鬘鏤釧身首莊嚴或有外道馬尾騣髦織爲衣服或有外道樹皮爲衣或有外道鷲毛作衣或有外道鵄毛爲衣以如是等外道邪法教諸衆生以口業故無數衆生至今愚迷不得解脫復從無始乃至于今以身至惡苦惱衆生作獄卒身手執鐵鉗礫衆生舌灌注洋銅又以鐵槌打碎其骨又以鐵鋸解諸衆生又驅迫衆生上於劍樹抽出腸胃五藏而食又以鐵索縛束衆生擲灰河中使受諸苦旋即曳出置熱鐵上如魚在鏊宛轉受苦又逼起坐以熱鐵杓盛以洋銅灌口令飲又以鐵鉗拔出其舌曳令長廣鐵犂耕之如上所說地獄苦中無始劫來我爲此事種種身業苦惱衆生又作師子虎豹豺狼熊羆等獸殘害衆生飲血啗肉又作人王宰官士庶長者居士尊位之中枉法科稅非理捶楚不行王法損害有情以是思惟無始至今五趣衆生無不惱害斫頭剜眼刖耳劓鼻截舌啗肉敲骨出髓斬其手足乃至斷命又在人中不作餘業而爲魁膾畋獵漁捕罝網罾繳奪衆生命所謂牛羊麞鹿狐兎雞猪魚鼈等身分割肢節成大積聚而以販鬻如是殺害無量無邊經於無量俱胝劫中如是街賣以自活命復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者應發是心如是思惟我以貪瞋癡故造作如是身口意業誘誑損害一切衆生現墮地獄餓鬼畜生受諸苦惱我今慙愧深自悔責作何方便以酬報之如是思惟更無方便能償斯愆唯有志求阿耨多羅三藐三菩提更無有能償此宿債我得無上正等覺已於此流轉曠野磧中廣度衆生置涅槃城安樂之處以一切智智如意寶珠用酬無始所有深愆慈氏當如此即菩薩摩訶薩第三不退轉心也如上二心發起修行精勤不怠此心三心於大乘中一心修行得不退轉復次慈氏菩薩摩訶薩以此五種發菩提心修行大乘速能成就一切智智

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

音釋

髭即委切喙也　銛思廉切利也　髓息委切骨中脂也　腦乃老切頭髓也　煻煨煻音唐煨烏灰切煻煨灰火也　鉗鑷鉗其淹切鑷尼輒切　劈匹歷切破也　磔陟格切裂也　鋸居御切刀鋸也　拶子括切逼也　仆芳遇切偃仆也　拼悲萌切以繩彈之也　斸株玉切斫也　穹廬穹丘弓切廬凌如切穹廬氈帳也　豻疑旰切胡地野狗也　蜥蜴蜥先的切蜴夷益切蜥蜴守宮也　蟊螣蟊迷浮切食草根蟲也螣徒德切食苗葉蟲也　蜣蜋蜣墟羊切蜋呂張切蜣蜋食糞蟲也　尫烏光切弱也　弰師交切弓末也　惸渠營切無弟兄也　愶虛業切以威力相恐也　燖徐鹽切以湯沃毛令脫也　鏊敖到切餅鏊也　剜烏丸切刻削也　刖魚厥切斷足也　劓魚器切截鼻也　罘房尤切兔罟也　罾繳罾咨騰切魚網也繳職畧切矰繳也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四　　聲四

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

布施波羅蜜多品第五

爾時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說五種發菩提心已時慈氏菩薩摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶薩而為上首皆已成就六種波羅蜜多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨離重擔梵行清淨及無數俱胝百千萬億那庾多天龍阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩怙洛迦藥叉羅剎鳩畔荼薜荔多毗舍遮人非人等時慈氏菩薩摩訶薩在大衆中即從座起整理衣服偏袒右肩長跪合掌一心恭敬而白佛言世尊已說大乘菩薩不退轉心菩薩摩訶薩修習幾法得名菩薩摩訶薩惟願世尊分別解說爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人以清淨心歸依佛法僧寶發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉即名菩薩生我法中名摩訶薩與殑伽沙等諸佛菩薩而為法子為彼有情而為父母以大福德光明照曜過百千日莊嚴其身爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊此諸菩薩摩訶薩云何遠離云何親近復以何人而為伴侶先作何事應云何住云何修行云何降伏其心云何攝持誰之勢力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提爾時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若善男子善女人應當導引五趣衆生置於無上正等菩提遠離外道邪法及惡知識應當親近修行布施持戒忍辱精進禪定智慧具足行大乘者而為伴侶應於自身聽聞正法精勤誦持應常安住如是六種波羅蜜多精進修行降伏心意攝護六根由此勢力疾證無上正等菩提是名菩薩摩訶薩云何名為六種波羅蜜多所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧是為六種波羅蜜多何故先說檀波羅蜜佛告慈氏我今為汝廣分別說其布施者於六度中最易修習是故先說譬如世間諸所作事若易作者先當作之是故先說布施波羅蜜多一切有情無有不能行布施者若藥叉若羅剎師子虎狼及諸獄卒屠兒魁膾此等衆生於有情中極為暴惡尚能離慳而行布施云何布施所謂養育男女慈念乳哺然此衆生雖不能知福利之事以憐愛故令得色力壽命安樂離飢渴苦亦名布施以是義故於六波羅蜜多是故先說檀波羅蜜又如一切貧窮有情飢寒裸露身心不安何能造作種種事業若與衣食令得安樂然後能修種種事業菩薩摩訶薩亦復如是見諸有情貧窮所逼不能發起無上信心修行大乘種種事業先施一切衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥令心安樂然後令發無上正等覺心修行大乘種種事業以是義故六到彼岸布施為門四攝之行而為其首猶如大地一切萬物依之生長以是義故先說布施波羅蜜多如上所說藥叉等類不知福田及非福田由愛念故施於乳哺當作人身富有資財所須無乏以此習故所生之處常離慳貪給施一切能除有情貧窮困苦所以者何諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故先行布施波羅蜜多有來乞

者皆施與之不得顰蹙亦不邪視忿恚懷恨而行布施隨其所有而施與之不得遲疑而生慳悋於所愛物衣服卧具飲食湯藥國城妻子奴婢僮僕象馬七珍不生慳悋隨乞與之乃至一念不生退悔若生疑惑當知是魔何以故魔王波旬化爲財寶令使慳悋以此方便惑亂我心於大菩提而爲障礙以是義故不應慳悋如是思惟一切珍財愛戀之心皆應捨離時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊若所愛財寶皆應布施不生悋惜菩薩摩訶薩爲轉輪王所有七寶千子圍遶不知云何譬如微細草木處於谿澗遇天暴雨大水汎漲漂盡無遺其轉輪王五欲自恣雄猛自在千子隨身滌菩提心皆悉漂盡云何修習布施行耶以是因緣難爲捨離爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子菩薩摩訶薩所生之處常得富貴財寶豐足法應如是若爲轉輪聖王應作如是二種思惟一者思惟過去諸佛難行之行及佛菩薩所有教法此轉輪王五欲勝樂皆從妄計分別而生猶如幻夢轉輪聖王於五欲境不起分別不生計著何能障礙菩提之心二者思惟一切有情我已引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之地亦如過去殑伽沙等諸佛如來難捨能捨我亦誓當作如是捨爲欲滌除慳悋之垢發如是心願從今身乃至成佛誓以此身捨與法界一切衆生所修福業若多若少願與一切衆生共之迴向無上正等菩提以是觀之我昔已捨一切身命如妙高山觀我此身猶如芥子身命尚捨何況珍財若諸菩薩多積珍財不行布施猶如白象於殑伽河淨澡浴已以鼻翁取糞穢塵土徧身坌之我以福德淨水澡浴其身端嚴清潔不應慳悋愛惜財寶坌汙其身慈氏當知菩薩應作如是思惟若有人來乞我身皮我即剥之不生瞋恨歡喜施與若乞身首血肉骨髓皆悉能施以是因緣菩薩摩訶薩利益安樂諸有情故不捨生死而取涅槃復作是念我念此身前際不來後亦無去父母和合不淨種子而有我身處不淨中生熟藏間猶如種樹枝葉茂盛華果成實我身亦爾以苦爲枝五欲爲葉誑詐爲華癡爲根本瞋恚羅剎而居此樹又爲惡業虎豹豺狼師子等獸圍繞此樹我今暫時憩此樹下何爲愛惜此毒樹耶而此樹身無我我所設復有者我亦捨之願奉衆生任彼所須終無悋惜何以故我以捨故不求果報不求恩德無所著故所以者何以此毒身有三惡法之所纏繞云何爲三一者不淨二者極苦三者無恩若復有人於此羅剎毒害惡獸圍繞衆中救拔我身當知此人於我大恩而於我身作大利益我於此人常懷恩德豈更於此而惜身耶又此大地所有園林草木藥等根莖枝葉華果成實而堪服食及帶持者若以利斧斬此草木枝葉華果分折與人而能利益無量衆生而此大地不念衆生食我身分枝葉華果而得除病彼無情物尚不分別而能利益一切有情而況我身不能於他而興利益行於布施反於乞者起我慢心輕罵陵蔑復於自身內外觀察先觀內身眼是我耶是我所耶若非我者云何悋惜耳鼻舌身

亦復如是周徧觀察無我我所次觀外身色是我耶是我所耶聲香味觸亦復如是於此內外周徧觀察皆無有我既無有我云何慳惜而不施耶應當決定如是思惟願將此身速奉一切何以故此身無常遷變不定刹那生滅無所有故爾時世尊而說頌言

若他逼捨身命財　制不自由無利益
如是知已諦思惟　開心自施爲最勝
迷人若悟夢幻法　內外皆捨無所著
如是布施等虛空　無我無受爲最勝

復次慈氏若菩薩摩訶薩修行大乘求阿耨多羅三藐三菩提者當修空法以觀空故心得自在於殑伽沙佛所得受記別心不退轉而行布施無有劬勞檀施爲刀破慳恪賊慳恪賊者衆苦根本菩薩於此不生愛著何以故菩薩摩訶薩雖有煩惱皆是方便利物而生然彼煩惱不爲過失以諸菩薩隨願生故身口意業住無功用得清淨故善調五根無放逸故能多利樂一切衆生能知勝義及世俗諦以正定水洗滌慳垢除此垢已於施自在說大乘法威光照耀如日流輝破諸黑闇說法聲光除心昏冥慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣先明法施佛告慈氏菩薩摩訶薩此法施者有三種事勝於財施云何爲三一財施者而有竭盡法施增長則無有盡以是校量勝於財施二受財施者現在利益受法施者現在未來俱有利益於無量世恒相隨逐無人侵奪乃至無上正等菩提不相捨離三財施者能施獲益受者無益若法施者自他俱益由聞法故發心速趣無上菩提由此三義法施之者勝於財施由行法施名稱遠聞一切人天尊重恭敬以此因緣先說法施若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多爲三種事與諸功德而爲其本一者能利自他若不利他自受世樂非菩薩行二者於大乘中無有退轉三者隨修少分乃爲無量功德之本何以故由清淨心無分別故譬如日出照於世間情與非情皆蒙利益是日不言我能照觸亦不分別情與非情以是菩薩所作功德乃至布施一華一果皆爲利益一切衆生以此功德成無上果悲化十方示導一切復次慈氏菩薩摩訶薩以施爲寶作莊嚴具乃至成佛相好莊嚴云何少施功德多耶以方便力少分布施迴向發願與一切衆生同證無上正等菩提以是功德無量無邊猶如少雲漸徧世界復次慈氏施有三種一者小施二者大施三者第一義施言小施者謂以種種飲食衣服諸莊嚴具財寶象馬庫藏倉廩城邑聚落園林屋宅及轉輪王所有樂具而行布施是名小施二大施者輪王所愛后妃眷屬及與己身以施乞者是名大施三第一義施者能以身命而行布施以無所得心相應故名爲第一義施菩薩摩訶薩以是三種而行布施是故名爲檀波羅蜜復次慈氏以食施者當施五事云何爲五一者施命若人無食難以濟命二者施色因得食故顏色和悅三者施力以是食故增益氣力四者施樂以此食故身心安樂五者施辯若饑餓者身心怯弱言說蹇訥不能辯了飲食充足身心勇銳得大辯才智慧無礙菩薩摩訶薩

施飯食時應作如是迴向發願我施食時施此五事若施命者願與一切衆生得佛壽命長遠無盡一劫二劫隨願而住二施色者願與一切衆生得佛色身如紫金色照曜世間過百千日三施力者願與一切衆生得佛十力一一節中皆有八萬四千六百六十三種那羅延力四施樂者願與一切衆生得佛無比涅槃安樂五施辯者願與一切衆生得佛世尊四無礙辯若施味時願與一切衆生得佛無上甘露法味具足充滿安置無比清淨涅槃若施漿時願與一切衆生除其渴愛若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得如來口中四牙所有飲食及諸毒藥至此牙時變成甘露若施醫藥願與一切衆生得六度藥療生死病悉得痊除獲涅槃樂若施衣服願與一切衆生得慚愧服以覆其身離諸陋形端嚴殊妙獲金色身最勝無比若施塗香種種味香願與一切衆生戒香塗身悉除煩惱臭穢習氣若施象馬車乘輦轝船筏願與一切衆生皆得如來隨心三昧遊止自在無所障礙施橋梁時願與一切衆生得六度橋越生死河至涅槃岸若施瓔珞願與一切衆生得三十二相八十種好瓔珞莊嚴若於曠野沙磧之處往來渴乏爲日所曝施以井池飲水沐浴願與一切衆生離於流轉生死曠野三毒災火渴愛之苦復願我身爲法泉池一切智水充滿其中隨彼衆生飲水沐浴竭生死源得眞解脫施義堂屋令諸衆生離風雨怨賊惡獸怖懼身得安樂願與一切衆生悉得入於涅槃堂屋離煩惱賊地獄寒熱生死風雨永無怖畏若施氈褥細軟敷具願與一切衆生坐菩提座自然覺悟得眞平等若施種種上妙衣服願與一切衆生得三乘法衣普覆一切苦惱衆生若施三寶師僧父母種種燈燭願與一切衆生得一切智眼若施音樂願與一切衆生得眞天耳十方世界所有音聲皆悉聞知若於逈遠無佛法處建立僧坊及招提舍置諸資具飲食湯藥願與一切衆生置涅槃城安樂之處永離流轉生死之苦若施湯藥願與一切衆生施以法藥除煩惱病若施僕使願與一切衆生悉如阿難奉侍如來若救囚繫令得解脫願與一切衆生遠離一切煩惱囚繫得眞解脫住法王位若施金銀及無價寶願與一切衆生得百福相莊嚴其身若施寶冠莊嚴之具瓔珞環釧耳璫珠鬘種種校飾願與一切衆生獲八十種好莊嚴法身若施阿蘭若修道之處願與一切衆生得四聖種依止之所若施伏藏願與一切衆生得佛無上功德法財若施七寶及輪王位自在安樂願與一切衆生得大力用以妙法手拔濟衆生出十惡業以十善水洗令清淨以淨戒香用塗其身除斷一切惡名臭氣以慚愧衣服而爲覆蓋以佛功德而爲瓔珞以忍辱爲華鬘莊嚴其身以靜慮爲牀座安處不動以菩提冠置於頂上處法王位而受灌頂慈氏當知如是施者此即名爲菩薩行於小施復次言大施者菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾及以端正孝友男女愛無雙者以用布施若我不捨此妻子者云何得與一切衆生爲法父母及能憐愛一切衆

生悲愍救護如己愛子能令離於生老病死以是義故菩薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布施乃至成佛無上菩提慈氏當知如是施者名為菩薩行於大施復次第一義施者菩薩摩訶薩以清淨心於自身手足皮肉骨髓頭目耳鼻乃至身命以用布施心無悋惜以此功德願與一切衆生於當來世得佛金剛不壞之身若施手足心無悋惜願與一切衆生於生死流轉漂溺瀑河無救護者授正法手拔濟令出置安樂地若施耳鼻舌時願與一切衆生於當來世悉得諸佛清淨五根以是妙法莊嚴衆生若以肉血施諸衆生如是施時願與一切衆生當得此身猶如大地與諸有情作依止處亦如大水能除垢穢潤澤枯涸百卉滋長又如大火能除闇冥成熟一切復如大風能鼓一切開發生長使得敷榮若施眼時願與一切衆生而得佛眼若施頭首及施寶冠願與一切衆生得佛無上七覺寶冠復次慈氏菩薩摩訶薩所有世間妙好之物不生貪著常能惠施一切有情所以者何以大悲心等視衆生猶如一子願與一切衆生永息貧窮於所求願悉令滿足而於生死曠野之中備七聖財得佛智寶復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患謂自手營作而行布施非嫉妬他非畏惡名非求恩德而行布施為濟貧乏惸獨困苦而行布施是名為施若為名聞而作師長行於布施如商賈人非行施也起大悲心不擇怨親財物多少而行布施名真施也復次慈氏有二種田云何為二一者悲田謂諸孤露貧窮困苦二者敬田謂佛法僧父母師長於悲田所不應輕賤言無福田於敬田所不應求報以大悲心無所分別等施一切名真施也又布施者勿起希求而於財物不能捨離或被官逼奪而行布施或畏損失而行布施於三寶所不得輕慢應生尊重不自稱說而行布施若以重寶無所愛著不生我慢亦不貢高而行布施名真實施若於敬田不生恭敬將所厭物而施與之不名為施或為家貧無妙好物而有麤鄙恥不施之以是因緣都不行施善男子夫行施者不應分別隨其所有來即與之是即名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩不應自恃持戒多聞禪定智慧而行布施亦不輕慢他人貪恚愚癡寡聞破戒而行布施非淨施也菩薩摩訶薩所行布施無不活畏無惡趣畏隨其多少而施與之以廣大心皆得無盡無量功德是即名為檀波羅蜜若為布施互相嫉妬令家眷屬鬬諍不和不名布施若為布施譏毀乞人汝今丁壯諸根具足何不自作營理生業而求乞耶如是施者不名布施或施已追悔而作是言我為愚癡枉費財物如是施者不名為施或希他讚歎或怖惡名如是施者不名為施或為惡願而行布施不名布施或擇日而施謂白月一日八日十四日十五日黑月三日八日九日十三日十四日十五日如是日施餘日不施不名為施或擇時施晨朝布施午時不施日暮餘時亦復如是如此施者不名布施或擇人施施與貧者不施富者或貧富俱施不施病者或與病者不施餘類或施此人不施彼人如

是施者不名布施或選知識顏貌端正而與好物餘施惡物不名爲施或見乞者俳優鼓樂嬉戲談笑而施與之餘者不施如是施者不名布施夫布施者不求果報輪王護世釋梵諸天刹帝利家及婆羅門長者居士如是家生而爲己身自求解脱而行布施亦不厭退生疲倦心言我已施不應更施如是等施但名布施不得名爲檀波羅蜜復次慈氏菩薩摩訶薩不爲如上非法布施以正解脱迴向發願無上菩提是眞布施檀波羅蜜究竟清淨於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若能如是離諸過失行無相施所得功德無量無邊廣大如法界究竟若虛空菩薩摩訶薩以如是心若施一華若施一果乃至施水一滴而於此經受持讀誦乃至一偈一句令他聽聞經一刹那所得功德無量無邊若復有人從無量阿僧祇劫所行布施以金銀七寶及餘種種妙好珍財以用布施求轉輪王釋梵護世或求阿羅漢果獨覺菩提及餘作業於無量無邊阿僧祇劫受持淨戒所有功德比前菩薩摩訶薩無住相施所得功德百分千分萬分億分俱胝分乃至鄔波尼殺曇分不及其一而比菩薩願力所施一滴之水投於大海海水有盡滴水無盡何以故衆生無盡故菩薩願力亦無有盡虛空法界亦復如是復次菩薩摩訶薩如是漸次勤行精進得大神通昇妙高山或至大海獲無價寶還贍部洲雨種種寶結施有情或雨飲食衣服臥具病瘦醫藥除斷有情飢渴疾病貧窮困苦以此功德願施有情盡未來際常無休息廣大如法界究竟若虛空若但自利而行布施如空片雲風吹即散豈能利益一切衆生復次菩薩摩訶薩如是布施同眞際等法界火不能燒水不能漂風不能吹金剛堅實不能碎壞是故菩薩布施願力能令衆生得大利益究竟安樂亦令一切有情同此行願乃至無上正等菩提誓不退轉常行是行乃至涅槃利益有情令得解脱復次慈氏如來在世一切有情而以種種上妙衣服房舍臥具飲食湯藥酥燈油燈瞻蔔油燈種種華香以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎於佛滅後取佛舍利起窣堵波亦作如上種種供養尊重讚歎如是二事功德果報等無差別由此義利令諸有情發殷重心虔誠愛樂以敬慕故發菩提心聽聞正法如說修行便能趣證阿羅漢果辟支佛果及諸菩薩成就十地圓滿六度乃至佛果無上正等菩提即此有情復能勸喻諸有情等同修勝行乃至證得無上正等菩提以是義故菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至施水一滴所有利益同眞際等法界無有窮盡若行施時不能普爲一切有情迴向無上正等菩提設以寶聚如妙高山而用布施利益甚少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄即滅復次慈氏菩薩摩訶薩修習大乘布施行時猶如伏藏隨自身行如如意樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩應當更發二種勝心一者所有資財庫藏諸物知自性空猶如陽焰夢想幻化二者於諸有情起大悲心若見貧窮起憐愍心發是心已應正了知於是財寶不應慳悋手自行施願與一

切有情同證無上正等菩提如是之財眞我所有設畜財物終不爲已皆爲饒益一切衆生悉皆成就檀波羅蜜若我積聚種種財物不能自施如是之物非是我有用不自在同於裸形如守藏人自無其分無常賊來風刀解體所愛財物妻妾持去別奉他人彼人得已倍復慳惜乃至命終亦復如是展轉慳悋終不能捨如是等人暫時守護以是當知如是資財定非我物王賊水火及與惡子悉皆有分常懼侵奪恩寄親知寢食不安恒憂散失由慳不施招此憂危復次慈氏行此施已水火怨賊不能侵奪寢食安隱心無憂慮若自手施迴向發願彼諸有情方霑其分乃至佛果恒相隨逐心常安隱離諸憂怖若慳悋者常懷憂惱現在世中諸苦根本於未來世當知亦然復次慈氏慳悋不施所畜財物如把草炬逆風而行草盡燒手當受痛苦若速棄者則無諸苦如是知已當觀此財猶如火炬亦如幻燄應速捨之求眞實果若慳貪有情互相讚歎汝有黠慧守護珍財莫如愚人

妄行惠施如是之人謗無因果當墮地獄餓鬼畜生設得爲人常多貧賤復次能行施者國王大臣婆羅門居士之所稱讚所出言詞人皆信受慳悋之人不能惠施常懷憂惱謂施無福當墮三塗復次能施之人一切敬愛慳貪之輩衆所憎嫌能布施者如僧伽藍一切人天悉皆歸向慳貪之人如陷塚墓一切賢聖皆悉遠之亦如涸池衆鳥不集如是二人處大衆中若讚於施聞之怡暢若訶慳悋赧而媿之復次行布施者諸天賢聖樂與同處慳不施者餓鬼畜生自然會集復次行無相施住第一義得人法空能利自他究竟圓寂復次慈氏若有善男子善女人自稱菩薩修行大乘應當決定正念思惟布施功德無量無邊慳悋過失亦復無量如是知已決定斷除無有障礙見乞者來顏色和悅不應譏毀若聞乞聲歡喜慇念譬如孝子違離父母五十餘年忽聞還家不勝喜躍聞乞者聲亦復如是迎至家中瞻覩如佛發如是心此善知識令受我施除我慳貪惡趣過失無量利

益莊嚴我身無上菩提瑩飾我體如是乞士著弊垢衣和顏軟語慇我而來是我良友所以者何除我身中慳貪過惡此之乞者是我即主我即奴僕應受教命發是心已從座而起手自捧持所施之物右膝著地歡喜奉施願與一切衆生利益安樂迴向無上正等菩提復於乞者起利益心如是之人即是能行天如意樹若無是者如何得度生死曠野不乏資糧達於人天涅槃彼岸以是當知人天安樂無上解脫皆因乞者而得成就復次慈氏若時乞者至菩薩所起大希望菩薩是時家貧無物應當軟語慰喻彼人無令瞋恨不生疑惑令悉有無以是因緣歡喜而去復次菩薩摩訶薩行布施時應當慈悲寬其心意所有乞者任彼往來隨其所須皆不遮悋復次慈氏一切財物無常敗壞衆苦之本如身瘡疣鳥持臭肉其慳悋者不自食用功德不修復不與人堅守財寶亦復如是當知此人非行施者不名菩薩於大乘法不發勝心亦不能成不退轉位譬如大海不宿死屍大乘

海中不容慳者菩薩所以修大乘行爲欲速離一切罪垢具修功德於佛法中不生疑慮於諸有情及諸財寶一切時中心無分別常行惠施利樂群生以如是行圓滿布施波羅蜜多速得成就阿耨多羅三藐三菩提名第三勝義檀波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

音釋

瘉（造反切與瘐同）蹇訥（蹇紀偃切吃也訥奴骨切言難也）

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五　叢五

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

爾時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說布施波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說修大乘者興大悲心行布施波羅蜜多以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多何名淨戒防何過失云何護持而得清淨設護淨戒現在未來有何果報云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提惟願世尊分別廣說利益安樂一切有情爾時如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝於無量百千億劫奉持淨戒普爲利益安樂有情問如是義汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說若有善男子善女人修大乘者若欲圓滿淨戒波羅蜜多應當如是發廣大心普爲憐愍一切衆生所謂不怖地獄不求生天不爲已身自求解脫護持禁戒復作如是正念思惟我於昔時已發誓願若見有情毀禁戒者皆當勸令堅持淨戒以佛淨戒而爲瓔珞莊嚴其身若我不能護持戒者云何以戒攝護有情以是因緣勸令持戒若不如是云何能置一切有情於阿耨多羅三藐三菩提所以者何若諸凡夫自不清淨爲毀戒者雖說正法勸他持戒終不信從反被輕呵若欲教他護持淨戒何不自護而毀犯耶以是思之汝應持戒汝若不持汝口雖說自耳不聞如是種種被他譏毀何能勸人守護淨戒以是當知先自撿身離諸放逸堅持淨戒波羅蜜多然後爲人說正法要有情聞已便能信受既信受已護持佛戒具足清白乃至得成阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏若有衆生發菩提心普爲一切五趣四生乃至護持一禁戒者亦得名爲入佛淨戒波羅蜜多能得無上正等菩提復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者見諸有情隨於惡趣應當修習淨戒波羅蜜多拔濟令出置於涅槃然修行時有三大障一者瞋恚二者慳貪三者染欲其瞋恚者能退悲心大悲心

者一切菩提行之根本以悲力故於夢寐中不生殺想況覺寤時斷命食肉其慳貪者不能捨施於已財物常生慳惜於他財寶恒起貪求是故菩薩摩訶薩見他財物如覩毒蛇不生貪著其染欲者非清淨行應當遠離五欲淤泥然此貪欲諸苦根本六波羅蜜之大障也復能燒滅菩提之心爾時薄伽梵而說頌言

女性妖媚幻惑人　如怨詐親不可近
貪欲迷荒壞清淨　如水瀑流摧石壁
女人之性多諂曲　如水隨流性不定
恒懷異志背其夫　智者諦思應遠離
譬如雪山白象王　鼻有力能拔大樹
及見毋象心昏醉　引入陷穽被調伏
如鹿食草飲清流　復能遠涉諸山谷
獵師能為誘鹿聲　彼鹿尋聲來就死
如魚沈潛深隱處　游泳水中難可見
為求其食吞鉤餌　貪欲喪身亦復然
譬如黑蜂貪其香　醉象汗流發香氣
貪覩此香集象身　象耳搖動撲皆死
如燈無風焰熾然　飛蛾為明競投赴
由斯入火自焚燒　貪愛亡軀亦如是
五塵偏觸眾生身　一一害人如毒藥
受者如是諦思惟　眾苦積聚非安樂
炎火熾然猶可觸　旋嵐猛風或能繫
瞋恚毒蛇易調伏　女人之心難可禁
無熱池中功德水　流入大海不堪飲
八味皆失同鹹苦　親近女人善法盡

佛告慈氏以是因緣當知女人不應親近乃至夢中不應思想況覺寤時而行欲事復次菩薩摩訶薩離三障已應當修習十種淨戒云何為十所謂身三淨戒口四淨戒意三淨戒言身三者離殺盜婬云何不殺若見有情被損害時應以悲心往救其命或以資財贖令得脫設不免者以身代之何況自殺不偷盜者菩薩摩訶薩於他財物乃至夢中不生盜想況於覺寤而起盜心應於自財以清淨心無所悋惜常行惠施亦勸他人離不與取恒行布施波羅蜜多離染欲者菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界亦為有情說欲過失復令眾生離欲邪行讚說出家無量功德令多眾生捨家出家拔濟有情離貪愛獄是則名為身三善也言口四者謂離虛誑離間麤惡及無義語云何虛誑謂不見言見見言不見聞覺知等亦復如是於此虛誑皆捨離之作真實語名離妄語復次離間語者於彼說此於此說彼令生乖諍若能離此常和合語是則名為遠離間語麤惡語者謂出惡言令彼熱惱所不欲聞而令聞之若能離此常以軟語令彼適悅是則名為離麤惡語言無義語者以染欲心戲弄談謔乃至邪論皆無義利若能離此為益有情實語時語是則名為離無義語菩薩如是若能離口四過修習如來四種善語常為有情說於妙語令聞法者歡喜信受如水清珠能清濁水聞法信受亦復如是復次慈氏意不善業亦有三種謂貪瞋癡離貪嫉者見他尊貴多饒財寶起嫉妬心應正思惟作如是念願一切有情得大富貴無所乏少是諸有情勤苦艱難今乃獲得云何於彼生嫉妬心我於已財皆應奉彼況彼

自獲我應隨喜云何乃反生嫉妬耶以是因緣於彼有情不應嫉妬但生隨喜若能如是除貪嫉者是名菩薩持心淨戒復次離瞋害者若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誣謗無故打罵斷截肢節菩薩於彼離瞋害心作是思惟我已發願於諸有情不起瞋害云何今日乃發是心又我昔願常以法藥蠲除有情瞋害之病若於衆生起瞋害者自疾不能救何能救彼一切有情復次若諸有情瞋菩薩時深自剋責以我有過福德鮮薄令他生瞋我若無過彼必不瞋復次菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨菩薩見已生悲愍心此之有情不捨瞋恨當墮地獄火燒其身受大苦惱是我之咎應持法藥療此瞋病我昔誓願願與一切衆生除瞋恚病云何今日不爲斷除此等衆生常爲恚魔之所執縛不自覺知以大猛火之所焚燒既被魔執設持利刀來殺害我我知魔鬼不應生瞋當於是人生大悲愍復次離邪見者一切衆生皆有邪見極爲深厚菩薩大悲以正見炬作大照明

令見三寶於佛法僧所有功德深生信樂一切外道一切衆魔作障礙者不能破壞正見之心於大乘行無能退屈復次慈氏菩薩摩訶薩行大乘者欲令衆生離不善行先當自身遠離十惡修行十善何以故若諸菩薩自行十善所有言教人皆信受若自不行而教人者譬如有人爲水漂溺語岸上人我能救汝無有是處造十惡者亦復如是自被十惡瀑流所漂語諸衆生我當度汝亦無是處菩薩如是於十善戒具足修習復教他人如是展轉名爲修習淨戒波羅蜜多時慈氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是有情除斷十惡修十善者當獲何果爾時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今諦聽善思念之吾當爲汝次第解說此十善業一一皆感四種果報云何爲四一現在安樂二煩惱怨賊勢力羸劣三於當來世常得尊貴無所乏少四精勤修習當得無上正等菩提離殺四者一菩薩摩訶薩於一切衆生不起害心能施無畏亦不恐怖以無怖故一切衆

生親近供養尊重讚歎菩薩於彼生憐愍心由慈心故過去所有一切怨恨自然心息二者瞋恚害心悉皆羸劣以慈甘露用塗其心而能蠲除瞋等熱惱睡眠安隱恒無惡夢以慈心故藥叉諸鬼食血肉者捨離害心及諸惡獸常相守護三者於未來世獲三種果一者壽命長遠常無中夭二者所生之處常無病苦三者大富饒財恒得自在四者以不殺故得佛法分於五趣中所生之處於世自在隨意能住乃至坐於菩提樹下諸魔鬼神不能爲障成等正覺無量聖衆之所圍遶慈氏此即離殺四種果報復次離不與取亦四果報一者於現生中得離貪嫉身心安樂二者以離貪嫉一切衆生之所信向委寄任用無復疑惑與諸有情而作伏藏三者於未來世得大富饒豪貴自在所有珍財王賊水火無能侵奪四者能與殑伽沙等一切諸佛主功德藏所謂十八不共法等清淨法財二乘之人耳尚不聞何況得見慈氏當知此即名爲離偷盜業四種果報復次離欲邪行亦四種

報一者於現生中一切人天之所稱讚亦無疑阻人所敬重遠離惡名二者六根調善令染欲火勢力微劣三者於未來世所生之處父母宗親妻子眷屬孝友貞順純一無雜離於女人所有過失令諸衆生無復染愛四者爲離邪行而得馬王陰藏之相乃至成就阿耨多羅三藐三菩提慈氏當知此即名爲離於邪行四種果報復次離虛誑語亦四種報一者於現在世常行實語離虛誑語諸天憐念常共守護二者既無虛誑一切衆生信受其語若說法時人皆諦受無勞功力自然信行設復有人自雖虛誑憎誑語人見實語者心亦歡喜以自妄語不信他實若知眞實深生敬重當知實語爲大利益斷妄語者一切惡業不復造作何以故以他問時如實答故若在閑靜不起妄念何以故若人問我汝閑居時生妄念不若言無者是虛誑語若言有者羞愧他人以是因緣能令妄心漸漸微薄三者所生之處口中常出青蓮華香蘇曼那香一切有情之所愛敬自實語者不疑他人有虛誑語亦令他人信己實語能令衆生永斷疑網四者所出言詞人皆信受能令衆生聞法歡喜乃至當得無上菩提慈氏當知此即名爲離虛誑語四種果報復次不離間語亦四種報一者現在世中能令自他和合無諍所在安樂二者以和合故衆人愛敬過去所有離間語罪悉得銷滅於三惡趣心無憂懼三者於未來世得五種果一者能獲金剛不壞之身世間刀杖無能損壞二者於所生處得善眷屬無諸乖諍不相捨離三者於所生處設不遭遇善友知識爲說法者自然覺悟無二法門於佛法僧深生信向無有退轉四者令諸有情一心一事歡喜相向速能證得慈三摩地五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉四者由遠離間常和合語得善眷屬隨順調伏乃至涅槃不相捨離慈氏當知此即名爲離兩舌語四種果報復次離麤惡語亦四種報一者現在世中離麤染垢心常清淨若於塵境妄起貪欲瞋恚風塵集諸藏識菩薩摩訶薩興大悲雲降慈心雨滅妄貪欲止恚風塵令得清淨二者輭語之人一切愛樂讚歎隨順令麤惡者漸令調伏六根清淨三業無染三者以清淨故於當來世所生之處永離三塗常生善處四者漸次能得無上菩提具梵音聲說法之時隨其類音各解其義而生念言今薄伽梵爲我說法不爲餘人所說妙法皆契我心除我身心煩惱習氣慈氏當知此即名爲離麤惡語四種果報復次離無義語亦四種報一者現在世中智人讚歎心無卒暴而得安樂二者所出言教人皆信受麤惡微薄三者於未來世所生之處恒聞種種如意音聲四者漸次能得無上菩提獲無礙辯設彼三千大千世界所有一切天龍人非人等來詣佛所同於一時各各別問自所疑事時薄伽梵於一剎那以一言音悉能訓對皆契本心斷除疑網慈氏當知此即名爲離無義語四種果報復次離貪嫉者亦四種報一者現在世中見他富貴不生貪嫉作是思惟彼人富貴皆宿福生以我貪嫉豈能侵奪以是因緣應永斷除慳貪嫉

如若不除斷常受貧窮無復威力以是義故菩薩觀之除其貪嫉於他富貴生隨喜心不捨毫釐獲大功德二者一切愛敬身心安樂無復憂惱威德自在能淨心中貪欲雲翳猶如夜月衆星圍遶貪嫉之心由斯微薄三者所生之處常得端嚴六根圓滿財寶豐足衆人愛敬常行惠施無礙辯才處衆無畏四者乃至證得無上菩提衆聖圍遶功德最上一切衆生同受教命慈氏當知此即名爲離貪嫉者四種果報復次離瞋恚者亦四種報一者於現在世六根聰利儀容可觀人所親附瞋恚之人猶如枯樹心中火然所有枝葉悉皆乾盡衆生亦爾被瞋恚火熏習五根儀相枯槁人所惡見二者心無瞋恚一切惱害打罵訶責盡皆不起譬如有人持迦嚕羅呪一切諸毒無能害之以無恚怒增長慈心以慈眞言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏奉慈眞言無所損害三者於未來世以慈心梯上生梵天一劫安樂令諸衆生斷惡修善四者漸次能得無上菩提具足莊嚴三十二相八十種好熾然炳著無量功德蘊集其身慈氏當知此即名爲離瞋恚人四種果報復次離邪見者亦四種報一者若離邪見修行正見於現世中離惡知識親近善友聞法信受未生不善令永不生已生不善令盡除斷未生善法修習令生已生善法修令增長此正見者一切善法之根本也二者能閉不善行門於大衆中名稱普聞心無疑悔三者於未來世所生之處遇善知識得善伴侶順於正見歸佛法僧更無異向於菩薩行無退轉心除滅罪愆增長福聚有漏無漏生死涅槃過患利益能善分別了達諸法無我我所無有執著住法性空正見力能究竟清淨四者所有三乘勝妙功德人不能測正見之力皆悉圓滿能爲衆生作歸依處度脫有情出生死苦悉皆安置無上大乘乃至處於法王之位慈氏當知此即名爲離邪見人四種果報復次菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡乃至受持微細禁戒清淨功德亦無有盡何以故凡夫衆生受持禁戒取相果報一切有盡外道諸仙所有禁戒失通亦盡人間十善捨十善時戒亦隨失欲界諸天壽盡戒失色界諸天四靜慮中無色界天三摩鉢底捨生失定戒亦隨盡二乘無學入涅槃時戒亦隨盡若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種隨一一戒究竟清淨功德無盡云何名爲六十五種謂不害衆生不行偷盜不侵他妻不誑惑他不兩舌語忍麤惡言不作綺語不生貪嫉見他安樂生歡喜心不起瞋恚惡言罵辱悉能忍受不起邪見尊重如來不師外道復次歸信佛戒心無疑濁故歸信法戒離欲眞實故歸信僧戒和合最勝故尊重父戒生我身故尊重母戒養育我故尊重和尚戒生我法身故尊重阿闍黎戒教我軌則故尊重大弟子戒成我法身故一心戒輕重無差故無破戒於重不犯故不缺戒輕不毀故不習小乘戒不求聲聞果故不習二乘戒不求獨覺果故離惡生處戒不生邪見外道家故增長白法戒以淨戒力隨願生故富貴相戒智者不嫌故端嚴戒其心不亂故無毀呰戒於一

切處不被譏訶故善護五根戒勤不放逸故名稱戒善解諸法故少欲戒無所希求故端直戒衆善隨心故如說修行戒不違教命故大慈戒救度一切衆生故大悲戒拔一切衆生苦故大喜戒慶彼得樂故大捨戒離憎愛故知已過戒省察自心故不見他過戒護彼意故布施戒救貧乏故攝持戒攝一切善法故忍辱戒不害衆生故精進戒勇猛不退故禪定戒定支增長故智慧戒聞法無猒故多聞戒求法無倦故近善知識戒修集覺分故離惡知識戒避險惡道故不惜身分戒剎那無常故不惜壽命戒如救頭然故不追悔戒性本清淨故不虛假戒無變動故無熱惱戒內外清涼故無人我戒心謙下故不掉舉戒性安靜故不諂曲戒常質直故知衆生心戒善識物機故調伏心戒不濁亂故寂靜戒離諠雜故右遶戒無理行故救拔衆生戒行四攝法故護正法戒守護法財故圓滿諸願戒弘誓清淨故如來戒隨順如相故佛三昧戒圓滿一切佛法故慈氏當知此即菩薩摩訶

薩六十五種清淨戒身佛告慈氏若諸菩薩持一一戒能得如是無量功德乃至捨所愛命不得缺犯佛之禁戒應持此戒如護眼睛守慎此戒如護賢瓶不以五欲利斧而斬壞故護微小戒如五逆罪輕重等護心若金剛不得起於貢高我慢雖持此戒清淨如是比於無始所造惡業如大千界所有微塵此持戒善比彼惡業如一微塵既知如是云何恃戒而生我慢復次慈氏菩薩見諸衆生毀破禁戒不生輕慢而於自身更增持護復作是念我昔誓願令諸衆生堅住淨戒雖諸衆生難可化度我當勤加精進以淨戒船度破戒者出生死海到涅槃岸復次慈氏若諸衆生有此身者須四種物云何爲四一者飲食二者衣服三者房舍四者醫藥菩薩摩訶薩於此四事如法營求不以非法不自矜高多求無猒應當少欲知足支身譬如有人身患瘡苦求善良醫以藥塗附用衣裹之處深密室臥輭敷具但爲治瘡非愛身故菩薩如是以八苦身雖求良藥塗以飲食假以衣服處於

房舍不樂此身色力壽命爲修勝法安樂衆生除斷生死煩惱癰瘡菩薩如是處大衆中常省己過不毀他人遠離名譽若有讚歎之者皆自思之如是名聞我皆無分我今自測多諸愆犯功德法中我無少分衆生妄見言我有之菩薩以大悲心而爲依止以淨戒波羅蜜多而爲伴侶復次慈氏有是淨戒非波羅蜜多取相持戒不爲最勝之所攝受但名淨戒非波羅蜜多何以故但獲三界有漏果報壽盡無故若普爲一切衆生護持禁戒觀第一義空無我人相而爲有情護持禁戒是則名爲淨戒波羅蜜多能令衆生速得無上正等菩提又此淨戒波羅蜜多與諸有情而爲示導復與一切無信有情生淨信故能與有情作伏藏故復與一切有情作無價寶珠瓔珞嚴身故復與一切有情作上妙塗香故復與一切有情作大名聞故又此淨戒波羅蜜多能與在家出家一切有情若老若少平等端嚴故不起我慢增上慢離諸過患威儀清淨無諸怖畏能得阿耨多羅三藐三菩提

最勝法王云何能知戒爲第一若有衆生能持淨戒雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴亦非自力能益他人以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉人非人等國王大臣刹帝利婆羅門長者居士悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎廝下之人受持佛戒尚得如是恭敬尊重況餘尊貴之人護持禁戒成就圓滿淨戒波羅蜜多當知護淨戒者行住坐卧及經行處其地吉祥一切人天應取其土頂戴供養以是當知持淨戒者於諸衆中而爲第一是高最上是則名爲淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六　磬六

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

安忍波羅蜜多品第七

爾時佛薄伽梵顯說如是淨戒波羅蜜多已時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足而白佛言世尊菩薩修行安忍波羅蜜多云何進求而得圓滿然此安忍復有幾種若修行者功用如何惟願開示我等樂聞爾時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今爲欲利益安樂一切衆生能問如是甚深義趣汝今諦聽善思念之吾今爲汝分別解說善男子當知生死涅槃悉皆平等以無分別是名安忍波羅蜜多復次若有愚下狂亂衆生來罵辱者皆忍受之譬如醉象難可禁制應以鐵鉤而調伏之瞋心醉象亦復如是以忍辱鉤而制禦之令其調伏名爲安忍波羅蜜多復次若諸有情爲彼三十六俱胝天魔鬼神藥叉羅刹而來侵害菩薩唯將安忍波羅蜜多能破彼軍乃至八萬四千煩惱怨賊欲摧伏者亦以安忍而除滅之非唯如是天魔大軍煩惱怨賊乃至極下微小怨賊亦以安忍而調伏之是名安忍波羅蜜多復次譬如王子善習王法父王崩已次紹王位當以正法頒告四方率土之內悉皆奉行五種正法云何爲五一不斷生命二不行盜竊三離欲邪行四不虛誑語五不分外賦稅財物若王境內有犯殺者其王便獲第六分罪偷盜邪行及以妄語亦復如是何以故若法非法王爲根本於罪於福第六一分皆屬於王菩薩摩訶薩亦復如是心爲國土大悲爲王以五忍法宣布境內所謂打罵忿恚戲弄如是五法皆安忍之若違犯者獲大重罪復次慈氏譬如農夫欲種植時爲引水故先治溝渠興功之次中遇山石穿掘無由於斯便止菩薩摩訶薩則不如是於生死流轉大曠野中欲穿智渠引甘露水既修習次遇瞋恚石無方除遣唯有安忍審諦觀察而穿破之復次一切國王大臣長者居士恒以瓔珞而爲莊嚴諸佛法王大菩薩等常以安忍瓔珞而自嚴身若遇衆生非理欺負大悲

安忍而救護之又此安忍與苾芻苾芻尼而爲師範以信進念定慧而爲林樹以淨戒爲枝葉於此林内瞋火欻起焚戒枝葉緣由撲滅以安忍雨而得滅除現在未來一切苦難永無憂患無安忍者於現世中行住坐卧無有安樂於未來世豈有樂耶菩薩摩訶薩以安忍力而爲甲冑彼造罪人爲旃荼羅以瞋恚手執妄想弓放麤語箭射安忍甲而彼弓箭自然摧折安忍甲冑一無損壞其碎弓箭變爲蓮華當知菩薩如是修行是則名爲安忍波羅蜜多復次譬如世間阿伽陀藥能除自他一切毒病菩薩亦爾忍伽陀藥能治自他一切瞋恚煩惱毒病是名安忍波羅蜜多譬如世間明月寶珠商主持行度大曠野砂磧之中絶無水處於夜月中持珠向月以器承之水即隨出商主飲之得度曠野菩薩亦爾持此安忍明月寶珠度於生死曠野磧中絶無智水煩惱之處於佛智月持忍辱珠承佛法水菩薩飲之出於生死至涅槃岸復次慈氏譬如大地一切草木依之得生一切有情依之而住安忍亦爾一切菩薩摩訶薩於十地中修習六種波羅蜜多依之生長由斯而住復次如有梯隥極爲高大衆生登陟直至梵天安忍之梯高大亦爾菩薩登陟至天中天復次如巧畫師畫種種像莊彩成就安忍畫師亦復如是莊嚴功德圓滿成就復次譬如虛空起大密雲降注洪雨瀑水汎漲漂蕩一切草木華果入殑伽河轉至大海菩薩亦爾心如虛空能起一切大悲密雲隆大法雨安忍瀑流漂蕩一切瞋恚草木愚癡華果流入智河轉至涅槃清淨大海復次菩薩雖見生死流轉諸苦以安忍力代爲受之經無量劫不辭厭倦亦無棄捨而取涅槃復次菩薩摩訶薩以安忍力能捨一切頭目髓腦身肉手足及與身命心無恡惜凡夫無智聞之驚怖身毛皆竪何能捨之菩薩如是以安忍力所生之處容貌端正一切衆生之所樂見於大會中常爲諸佛之所稱歎復次菩薩摩訶薩安住忍力堅固不動如妙高山旋嵐猛風所不能動忍妙高山亦復如是瞋恚猛風所不能動復次一切外道因惡知識生邪見心修諸苦行裸形自餓五熱炙身投巖赴火謂得生天不信正法菩薩見已起大悲心示同苦行倍過於彼是諸外道尊敬菩薩以爲師範然後導之示以正法令彼邪徒住於正見復有外道而作是言此身有我住在心中如大母指而無障礙亦無形相唯天眼者方得見之而此眼根爲我侍者眼既得已尋報我知耳鼻舌身意亦如是以此因緣若有衆生毀罵我者人能殺之得生天上忍受罵者死墮三塗譬如多人同事一將若毀我將衆共殺之若不殺者衆人有罪菩薩以安忍力愍彼邪見皆忍受之以種種方便除彼邪見譬如時雨隨彼草木而能滋潤增長成實菩薩安忍亦復如是爾時薄伽梵而說頌言

如天欲雨蟻出穴　聚土爲封作穴居
父母不淨集成身　妄識於中執爲我
相續色力恃豪强　智者諦觀如幻燄
一念之頃作微塵　如象蹈封皆散壞
眴息刹那速生滅　行住坐卧皆爲苦

若了身色苦無常　智人於此何貪著
諸天梵住苦行者　毒蛇視觸無能害
設有中傷呪藥解　無常毒螫誰爲救
善法易修悉棄捨　欲樂敗類苦貪求
智人於觀之無所成　垢弊之衣難染著

菩薩摩訶薩應爲外道說無我法汝所執我爲在內耶爲在外耶前際去耶後際去耶汝言有者汝命終時應能救汝既不能救明知無我譬如忠臣一心奉主若在危難主必救之今既不能定知無我若有我者應得自在云何乃被無常壞耶而諸衆生被無常鬼衆苦所逼肢節分離奄然而逝若有我者應得免之既不免離故知無我以是因緣汝諸外道從無始來奉事於我造諸惡業受苦無窮當知此我無少恩分汝久事他捨汝而去遂將汝身付諸惡獸豺狼虎豹而爲啗食然我棄汝別覓餘身從無始來捐棄汝等若計其數無量無邊現在未來亦復如是復次汝若謂心即是神我身爲僮僕當知此身即是我所從無始來受身無量莫知其數如是諸身爲一我耶爲多我耶若我多者即是無常以無常故我義不成若我是一即應常住恒守一身不應移去以不住故一亦不成由此因緣汝應思察多我一我義並不成以是當知心非是我復當觀察身非我所亦非僮僕身若屬我行住坐卧生老病死須我處分我未敎勅相次而來明不屬我若屬我者生應常生不應老死行住坐卧亦復如是改易非常定非我所以此定知無我我所復次當知所執我者汝之大怨何以故汝於前世積集善根五欲果報今世受盡現在造作種種惡業以業力故付與獄卒若有我者何不相救菩薩摩訶薩以安忍力於我我所惡鬼之中拔濟有情皆令正見離我我所見一切法本性空寂是名菩薩修習安忍波羅蜜多復次慈氏猶如有人爲護子故造作呪術令諸惡鬼不得侵害菩薩亦爾用安忍呪護諸衆生瞋等怨賊無能損害復次慈氏譬如有人爲剌剌脚欲以諸皮徧覆大地於上遊行免有憂患智者問曰汝所求皮欲作何事此人具報如上因緣智者訶云咄哉愚人不應如是但以少皮用充革屣足得行李不被損傷何用多皮覆於大地凡夫衆生亦復如是徧造怨害持刀欲殺大地怨家菩薩見之深生悲愍但以安忍而爲革屣護汝身心何有衆怨持刀徧害是則名爲安忍波羅蜜多復次有人以毒惡言種種毀罵菩薩聞之不應卒暴而起瞋心當觀察之如是罵者爲是誰耶受毀罵者復是誰耶彼此二身各十二處眼處見色耳處聞聲鼻處嗅香舌處嘗味身處覺觸意處知法而此眼處實非是我若非我者自他眼處誰過失耶若有過者應須治罰如是觀察俱無過失既無過失誰受誰罵而瞋恚耶如是觀察乃至法處亦復如是十二處外更無一物罵者受者二俱是空以此思惟瞋心頓息若聞麤語應諦觀察如是語言何者是麤麤語二字生不同時麤時非語語時非麤剎那生滅各不相待二字尚無況多毀罵以是觀察百千劫中作是麤言不成罵辱又復觀察能罵之人及所罵法二俱無常剎那

不住何有瞋耶以是當知過去已滅未來未至現在不住罵法既空我身亦爾同彼無常生滅不住以不住故一切皆空作是觀時無量怨賊一時銷滅若離此觀取相分別但名安忍不得名爲波羅蜜多五蘊無我乃至十八界等悉亦無我如幻如化毁讚平等本性空寂亦復如是復次慈氏菩薩摩訶薩見毁罵者當生憐愍如是之人瞋魔所持煩惱所覆作是毁罵我今爲欲辟除此魔應善修學忍陀羅尼不生瞋恨無令瞋恚及餘煩惱損害衆生我若瞋者鬼魅我身由此因緣於彼罵者生大悲愍而安忍之雖能如是但名安忍若離分別是則名曰波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩行安忍時若見有人執持利刀斷其手足當於是人生欣慰心善知識想猶如有人施已歡悅我於今者得大福報於彼受者常懷恩德傍人見之皆生隨喜菩薩亦爾見割截者生大慶慰除我罪業施我法財由爲我故受惡名稱失於人天解脱之樂受三塗苦以是因緣爲我善友作我良伴成我

安忍波羅蜜多我於彼人應生敬重乃至菩提不忘恩德況反生瞋若起瞋恚是負恩德由是緣故倍生敬心作善師想雖能如是難忍能忍由於自他未亡分別但名安忍不得名爲波羅蜜多復次菩薩住閑寂處而有人來謗菩薩言汝不與取作婬欲行打罵治罰菩薩摩訶薩而安忍之作是思惟非他過失是我宿世曾謗於他打罵治罰以我餘殃招彼治責彼因害我當墮惡趣應於是人生大悲愍復自思惟我今此心極爲姦詐畏墮地獄生安忍心又欲自成忍波羅蜜令割截者當墮三塗如是思惟深生慙愧菩薩是時見已過已於割截者生愧恧心善知識想深生尊重但名安忍非波羅蜜多何以故由於自他有分別故復次菩薩了瞋恚法諸苦所因知行安忍萬行根本以是因緣而行忍辱但名安忍非波羅蜜何以故由於善惡生分別故復次菩薩觀五蘊身五種過失衆苦所集剎那無常五種不淨三十六物無我我所一切皆空外道邪見執身安樂常住無變是清

淨法有我我所菩薩諦觀此五種法一切有情亦復如是既知是已聞罵不瞋讚譽不喜但名安忍非波羅蜜多復次慈氏略說菩薩安忍三十二種所謂無貪是安忍不害是安忍無熱惱是安忍無瞋是安忍無恨是安忍無忿是安忍無諍論是安忍不染欲境是安忍能護自他是安忍順菩提心是安忍無分別心是安忍不著生死是安忍順業果是安忍身清淨是安忍口意清淨是安忍堅固不退是安忍言說自在是安忍無徧計是安忍自覺聖智是安忍將護彼意是安忍修四梵行不隨禪生是安忍於人天樂得自在是安忍相好圓滿是安忍梵音深妙是安忍滅除諸惡是安忍遠離慳垢是安忍除斷嫉妬是安忍捨諸怨賊是安忍近菩提分是安忍離諸不善是安忍樂處寂靜是安忍獲諸佛法是安忍慈氏如是三十二種安忍波羅蜜多菩薩修行能得無生法忍速成阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏云何名爲安忍波羅蜜多若人惡罵當觀此聲猶如谷響若被打時

當觀此身猶如鏡像若被瞋時當觀此心猶如幻化若見忿怒當觀此心性無諠動若得利養當觀此心自性調伏不生歡喜若失利養當觀此心善妙寂靜不生瞋恚若遭毀謗當觀此身猶如虛空不應加報若遇讚譽當觀自身性無我慢而不高舉若得稱歎當觀心性本來空寂不生忻慰若被譏嫌當觀本心性離怖畏不生憂感若遇苦時當觀法性本無逼迫不見苦相若受樂時當觀實性常住不變無苦樂相菩薩摩訶薩住安忍時如是八風不能動轉何以故以菩提心住真實相離於彼我見法身故復次有不安事皆忍受之為欲降伏諸魔怨故當行一切難行苦行為調外道諸邪見故慈氏當知我今略說安忍波羅蜜多復次慈氏若觀無常離彼我相心得安忍非真實忍若觀諸法善不善相心得安忍非真實忍若復諦觀十二處忍於諸根塵離恚罵相而得安忍非真實忍若觀恚罵以為顛倒忍為真正辯邪正思非真實忍復次見忍有理恚罵無理此取相忍非真實忍復次住八正忍離八邪忍道非道忍非真實忍復次不觀諸法無常無我不淨苦忍唯觀諸法常樂我淨無生法忍此相違忍非真實忍復次於空法忍諸見不忍無相法忍有相不忍無願法忍有願不忍無行法忍有行不忍無煩惱法忍有煩惱不忍諸善法忍非善不忍出世法忍世間不忍無過法忍有過不忍無漏法忍有漏不忍涅槃法忍生死不忍如是諸忍是對治忍非究竟忍爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是忍者既非究竟云何名曰究竟忍耶惟願如來分別解說爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子真實忍者以正智慧了一切法本性皆空即此空性與一切法本性無二故一切法性空性正智本性清淨無二無二分無別無斷故以是當知世間法即是空空即是世間法二法本性不相離故如是忍者名究竟忍復次以正智慧了一切法性即無相性無相性即一切法性本性無二故一切法性無相性正智本性清淨無二無二分無別無斷故以是當知一切法性即無相性無相性即一切法性二法本性不相離故如是忍者名為究竟忍復次以正智慧了一切法性即無願性無願性即一切法性本性無二故無願性一切法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故以是當知一切法性即無願性無願性即一切法性二法本性不相離故如是忍者名究竟忍復次以正智慧了一切行性即無行性此無行性與一切行性本性無二故一切行性無行性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了煩惱性即無煩惱性無煩惱性即煩惱性本性無二故煩惱性無煩惱性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了一切善性即不善性不善性即一切善性本性無二故善性不善性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了出世法性即世間法性世間法性即出世間法性本性無二故出世法性

世間法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了無過失性即過失性過失性即無過失性本性無二故無過失性過失性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了無漏法性即有漏法性有漏法性即無漏法性本性無二故無漏法性有漏法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了涅槃性即生死性生死性即涅槃性本性無二故涅槃性生死性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍佛告慈氏如是真實究竟安忍於一切法非自非他非有非無非生非不生非滅非不滅獲此忍者名真究竟無生法忍是名安忍波羅蜜多佛說此安忍波羅蜜多時慈氏菩薩而爲上首與無量諸大菩薩摩訶薩衆及此大會異口同音讚薄伽梵言善哉善哉希有善逝甚奇世尊即以無量珍妙供具而供養之所謂種種妙香膽蔔華香燒香塗香末香種種華鬘衣服繒綵幢旛寶蓋擲虛空中以爲供養種種音樂而爲娛樂種種歌頌讚歎如來是諸衆生聞佛說此安忍波羅蜜多不驚不懼不怖不畏悉得如來真實法忍所散香華種種供養在虛空中徧滿三千大千世界爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝應安置如是種種華香衣服乃至旛蓋時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我已安置如是香華種種衣服各各置在諸菩薩等天龍衆會本身之中而爲處所爾時慈氏菩薩說是語已即入一切色身三昧入是定已所有三千大千世界徧滿虛空種種華香衣服繒綵乃至旛蓋以定力故悉入慈氏臍輪之中不相障礙而諸供具亦不減小菩薩之身亦不廣大爾時無盡藏菩薩摩訶薩問慈氏菩薩摩訶薩言善男子此三昧名字何等住此定中能令如是諸供養具悉入臍中汝身不增衆物不減慈氏菩薩言善男子此三昧名普入一切色身無盡藏菩薩復言大士此三昧神變境界其事云何慈氏菩薩言仁者三千大千世界一切所有入我臍輪我身不增彼像不減何以故法性如是爾時會中或有菩薩天龍鬼神人非人等竊作是念我等欲見是三昧境界神變不知云何爾時薄伽梵知諸菩薩天龍大衆心之所念告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝當現此三昧神變令衆同知時慈氏菩薩久已修習如是三昧善得純熟無諸障礙令諸菩薩他方大衆及在此會諸苾芻僧及佛世尊一切悉入慈氏身中而諸有情亦無驚怖得未曾有身心安樂譬如東方過無量阿僧企耶世界有世界名寶瓔珞莊嚴而彼衆生所受用物皆以種種珍寶而爲莊嚴受諸快樂而此身中天人大衆所受快樂如彼世界等無有異此諸大會皆悉了知在慈氏身都無障礙爾時慈氏菩薩還攝神力時諸大衆及佛世尊各復本座儼然而住是諸大衆一切有情都不覺知有往來相爾時無盡藏菩薩白慈氏菩薩言希有大士此三摩地神變之事得未曾有昔所未見慈氏菩薩言仁

者非但此會一切大衆入我身中設以三千大千世界諸妙高山及十寶山大鐵圍山大海江河日月星辰天宮龍宮諸尊神宮五趣四生人非人等悉内身中亦無妨礙我身不增彼亦無減是諸衆生亦不覺知有往來相法性如是況此會耶時薄伽梵說此安忍波羅蜜多及現大神變時會中有七十六那庾多人天皆發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩皆得無生法忍佛告慈氏若有善男子善女人暫聞此安忍波羅蜜多名能生信心是人決定不墮地獄鬼趣傍生於阿耨多羅三藐三菩提永無退轉我今說是安忍波羅蜜多究竟圓滿利益安樂一切衆生

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

音釋

隥（丁鄧切登陟之道也）螫（施隻切蟲行毒也）忻（許斤切喜也）

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

精進波羅蜜多品第八

爾時薄伽梵說是安忍波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說安忍波羅蜜多應當廣說精進波羅蜜多菩薩摩訶薩應云何住云何降伏云何修行云何圓滿精進波羅蜜多惟願世尊分別廣說爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說所謂修餘五種波羅蜜多皆精進力而能成就精進波羅蜜多謂身口意此三善業皆因精進方得發生於三業中意業最勝菩薩摩訶薩修習意業有二種心一者精進二者退轉所謂發起菩提心是精進止息菩提心是退轉云何發起於諸有情起大悲故云何止息住我空故云何發起攝取一切衆生故云何止息捨一切衆生故云何發起於生死中無疲倦故云何止息求出三界故云何發起一切悉捨故云何止息輕心不施故云何發起堅持淨戒故云何止息毀犯戒故云何發起善住安忍故云何止息不修忍辱故云何發起修集善根故云何止息懈怠懶惰故云何發起住禪定故云何止息心散亂故云何發起智慧相應故云何止息無明相應故云何發起多聞善說故云何止息不聞正法故云何發起積集智慧故云何止息取相分別故云何發起觀蘊如幻故云何止息於蘊生厭故云何發起知處如夢故云何止息永滅根境故云何發起觀界無生故云何止息滅身滅智故云何發起增長梵行故云何止息捨實智慧故云何發起五通自在故云何止息厭離有漏故云何發起正觀念處故云何止息不修念住故云何發起正斷相應故云何止息不行正斷故云何發起神足自在故云何止息神足不具故云何發起勤習五根故云何止息不增五根故云何發起樂修五力故云何止息不修五力故云何發起圓滿覺支故云何止息不具七覺故云何發起勤修正道故

云何止息不修八正故云何發起修奢摩他故云何止息不善修止故云何發起正觀緣生故云何止息厭患緣生故云何發起聞所未聞故云何止息以有所聞故云何發起以戒嚴身故云何止息厭患蘊身故云何發起辯說無礙故云何止息無學默然故云何發起修習三解脫門故云何止息不修三解脫門故云何發起降伏魔怨故云何止息樂著涅槃故云何發起善修方便故云何止息愛樂寂靜故云何發起進求不息故云何止息所作已辦故云何發起了俗諦故云何止息證滅諦故佛告慈氏如是種種精進行法皆精進力而能圓滿無增無減方能利益一切衆生所以者何以能遠離一切相故皆由智力而能圓滿精進波羅蜜多云何菩薩摩訶薩修智事業所謂修習大定大悲不捨有為證眞無為不退不轉乃至無上正等菩提慈氏當知此即菩薩摩訶薩意業清淨精進波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩有四種精進云何為四所謂未生不善能令不生已起不善速令除滅未生之善當令速生已起之善能令增長慈氏當知此即菩薩摩訶薩四種精進若無此四云何圓滿精進波羅蜜多菩薩摩訶薩所起精進乃至布施持戒安忍精進難捨能捨難作能作如是種種難事精勤勇猛心無懈惓所修勝行一切諸天釋梵護世所不能作何以故菩薩摩訶薩廣度衆生出生死海而無所度皆精進力之所成辦是則名為精進波羅蜜多復次慈氏懈怠衆生所修事業功德微少猶如水滴不至大海懈怠之人亦復如是不能得至無上菩提譬如有人手足俱無行住坐卧不得隨意乃至微小作業皆不成就如是之人豈能越度江河大海懈怠衆生無精進足亦復如是此懶惰人於家事業尚無所成豈有慈悲具修戒慧能度有情出於火宅修行菩薩六波羅蜜菩提資糧菩薩摩訶薩以精進波羅蜜多而為船筏三無數劫福智所成與諸有情同乘此船超越生死大海彼岸復次世間衆生總有三種一者懈怠二者非勤非惰三者精勤勇銳言懈怠者於已家務悉亦棄捨況能為他營建事業非勤非惰者於大事業都不能作設欲進求遇緣便退勤精進者恒為有情受大勞苦但利益彼無念己身復次懶惰之人為懈怠鬼常所拘執惑亂身心譬如有人入於大海至七寶山於是山中寶珠無量方欲採取為鬼所著欻然之間逐步而退不獲一寶裸露而歸懈怠衆生亦復如是此贍部洲福德之地十善業功來生其中菩薩觀之無量無邊十善珠寶徧滿大地而諸衆生為懈怠鬼之所魅著狂亂失心設見妙寶都無取心如妙高山不可移動若精進人取斯寶物不足為難如舉一毛菩薩摩訶薩為欲圓滿精進波羅蜜多普為衆生從無量劫生死長夜不惜軀命勤行精進方至菩提菩薩觀之心無懈惓猶如食頃復更思惟過去諸佛行菩薩行為欲滿足六波羅蜜經無量劫亦如食頃菩薩摩訶薩復觀現在未來無量無邊一切諸佛行菩薩行經無量劫方成正覺如是劫數難可校量譬如有城極為高廣四面

高下各百由旬於此城內滿中油麻經百千劫除去一粒如是劫數漸漸除一乃至城空爲一大劫如是大劫積數滿三阿僧企耶菩薩摩訶薩經如是劫常爲五趣一一有情勤行精進受諸苦惱方至菩提譬如大地末爲微塵如是微塵寧爲多不慈氏白佛言甚多世尊佛告慈氏假使衆生如彼塵數菩薩爲彼一一有情如上劫中勤行精進不惜身命受諸苦惱然後乃成無上菩提菩薩摩訶薩復應如是思惟我於過去如前劫數勤加精進具足圓滿六種波羅蜜多得不退轉方至菩提作是思惟如是長遠勇猛精進況於人間年月劫數而比於彼如刹那頃而成正覺何不進求菩薩摩訶薩應勤精進堅固其心所捨頭目髓腦手足肢節無所悋惜如是思已一心精進恒無懈倦此即名爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多時薄伽梵而說頌言

世間諸果實　皆由精進生　大地水火風
根塵由彼有　貪恚癡疑惑　皆由懈怠生
菩薩於此中　常懼如毒箭　如人有技藝
懶惰無所成　懈怠諸男女　慈母不忻見
有智勤精進　菩薩行成就　是人開覺花
能成佛果位　智人常勇猛　了達深義趣
愚癡懶惰人　世所不稱讚　若人無精進
亦無世名稱　無善法資糧　如糞穢不淨
如草及磚石　猶堪世所用　懈怠懶惰人
一切無堪用　譬如衣垢弊　亦如華蔓萎
人若無精進　端正不任用　如人有名稱
由精進安忍　無忍無精進　非女亦非男
懈怠乏資財　卑賤多驕慢　常懼他人語
家務悉不成　如是無精進　雖有衆技藝
恒被人所輕　如蛇無毒氣　雖無諸技藝
唯有勤精進　佛果大菩提　決定皆成就
一切修福業　皆由精進力　如欲受使者
專待王教勑　精進尊貴本　應當勤勇猛
菩薩樂修行　必成無上果　恒住於精進
智者所稱讚　無智執由天　邪見生死本
智者住正見　捨天而精進　應當勤勇猛
能度於彼天　愚劣無精進　捨勤而事天
智者樂精勤　遠離於天教　天命及精進
愚智有差殊　信天邪見因　精進招勝果
如有地無種　耕墾何所益　無勤亦復然
天命何所獲　譬如風吹火　隨小漸成大
精進亦復然　善法而增廣　能行諸難行
而獲增勝果　身命無悋惜　當紹於法王

爾時佛告慈氏菩薩摩訶薩求菩提時擐精進甲以大誓願而爲器仗日夜精勤增長功德猶初白月漸漸圓滿譬如有人聞彼遠方有佛舍利窣堵法塔及有善說正法之人此人聞已歡喜踊躍不待資糧車乘伴侶徒跣而往詣彼塔廟所經道路唯是猛火及布刹刀是人勇銳其心不退決定前進達於彼所瞻禮佛塔聽聞正法於火刃中舉足下足步步思惟而發是願我於今日刀火中行得聞正法願我當於生死大苦之中拔濟有情置於涅槃安樂之處菩薩摩訶薩發是願已雖踐刀火如履蓮華足下柔輭如須曼那華復似栴檀香水而灑其上清涼芬馥無以爲喻復作是願我從今日乃至無上正等菩提於是中間身口意業常作佛事若行餘事願我

此身如枯槁木口說餘言願我瘖瘂意思餘法願我狂亂除正法外自餘音教無所樂著如是三業所修諸善皆悉迴向無上菩提復願一切衆生咸成正覺功德無盡廣大如法界究竟若虛空窮未來際無有休息譬如虛空密雲彌布降注大雨若至陸地砂鹵之處不久便乾若雨一滴入大海中海水未竭其雨無盡菩薩所作功德亦復如是若爲自身求於解脫如陸地雨不久還乾若爲法界一切有情修於善業投涅槃海以大悲願衆生無盡善亦無盡復次慈氏譬如菩薩壽命無量往於東方經過無量俱胝三千大千世界所經國土衆生之類悉皆令得大般涅槃安樂之處如是無量阿僧祇劫廣度衆生我今觀之如爪上土其未度者如大地土如是東方世界未度既然南西北方四維上下亦復如是雖有如是無量有情菩薩摩訶薩亦不厭捨而生退轉勤行精進終無休息菩薩摩訶薩能發如是廣大之心無有少法難修行者於三界中所有福智尊貴自在無勞功力

自然得之佛告慈氏菩薩摩訶薩於諸世間所有過去現在未來一切衆生學無學人及辟支佛如是有情精勤修集無量無邊所有功德比於如來一毛功德百千萬分不及其一如是所有一一毛端皆從如來無量功德之所出生如來之身一切毛端所有功德共成如來一髮功德如是佛髮八萬四千一一髮中各具如上毛端功德如是合集共成如來一隨好功德如是隨好具八十種一一好中各有如上佛髮功德如是合集共成如來一相功德如是諸相具三十二各具如上隨好功德如是合集至百千倍成佛眉間毫相功德其相圓滿婉轉右旋如頗胝迦寶明淨鮮白夜闇之中猶如明星毫相舒之上至色界阿迦膩吒天捲之如舊復爲毫相於眉間住以此毫相所有功德至百千倍成佛頂上肉髻之相所有功德無有人天能見頂者如是肉髻千倍功德不及如來梵音聲相所有功德其聲下徹阿鼻地獄上至色界究竟天中如是所說無量功德皆是如來大悲化現

如是化身皆由無量功德集成無比無喻無與等者如是化身千倍功德成佛報身如是報身所有功德百千萬倍成佛法身所有功德莫知其量若有善男子善女人聞說諸佛如來無邊功德不驚不怖不畏者當知是人成就精進波羅蜜多應發如是廣大之心佛身功德無量福聚我今觀之誓當修證勤行精進不惜身命爲一切衆生於無量劫受三塗苦心不生悔皆令圓滿具足成就六種波羅蜜多得成無上正等菩提佛告慈氏菩薩摩訶薩善男子應當諦觀佛之智慧汝今諦聽當爲汝說如舍利弗諸聲聞中智慧第一比贍部洲比廣南狹如頻車相周帀七千踰繕那量東勝身洲形如半月周帀八千踰繕那量西牛貨洲形如滿月周帀九千踰繕那量北拘盧洲地形畟方周帀十千踰繕那量妙高山王其相四方入水八萬踰繕那量衆寶所成出水量等四寶合成周圍四面各有八萬踰繕那量次外即有金山七重周帀圍遶有八海水最外復有大鐵圍山如是四洲

及諸山王用爲紙素八大海水以爲其墨一切草木用爲其筆一切人天一劫書寫已舍利弗所得智慧十六分中不及其一又於此三千大千世界其中衆生所有智慧如舍利弗等無有異菩薩摩訶薩了達布施波羅蜜多所有智慧過彼百倍又此三千大千世界所有衆生皆具布施波羅蜜多智慧不及一菩薩摩訶薩所得淨戒波羅蜜多智慧乃至般若波羅蜜多亦復如是又此三千大千世界所有衆生皆具如是六種波羅蜜多智慧不及一初地菩薩摩訶薩所得智慧乃至十地菩薩摩訶薩所得智慧展轉倍增亦復如是又此十地菩薩所得智慧比汝慈氏一生補處菩薩摩訶薩所得智慧百千分中不及其一時慈氏菩薩摩訶薩聞佛語已而作是念今者如來在大衆中作是稱讚深生悚慄爾時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽於此三千大千世界一切衆生所有智慧皆如慈氏等無有異如是等菩薩摩訶薩詣菩提樹坐於道場降伏魔怨將成正覺所有智慧於佛如來所得智慧百千萬分不及其一慈氏當知如來智慧甚深無量不可思議亦非譬喻之所校量若菩薩摩訶薩聞是諸佛甚深智慧不驚不怖不畏者應加精進成就波羅蜜多懈怠之人世間小善尚不成就況於如來大智彼岸而能廣度一切衆生復次慈氏有三種精進云何爲三一者聞此甚深如來廣大智慧心不傾動二者能隨過去諸菩薩摩訶薩大悲之行三者所行之行設逢苦難心不退轉又以精進力觀察一切世出世間情非情境皆悉是空以觀如是勝義空故無一衆生有相可得雖知無相而爲衆生於無數劫修諸苦行不辭勞倦常以四攝布施愛語利行同事攝取有情教以三乘令得解脫次復安置於最上乘得不退轉一切行願皆悉成就具足圓滿精進波羅蜜多諸佛如來與授記別近無等等無上菩提猶如白月十四日夜漸向圓滿菩薩亦爾於佛菩提漸向圓滿得無功用自然獲得十種勝事云何爲十一者諸佛正法不由聽習而悉現前能爲有情宣說妙法二者不思議力自然能發堅固誓願能令一切衆生發菩提心三者而得自在身口意業隨願現生一切無礙四者能現種種神通變化隨心自在無所障礙五者能作希奇未曾有事皆得自在六者受生自在於五趣中隨機利益而能生彼七者寶藏隨生賙給無盡八者常爲心師不師於心無有卒暴如調伏象九者自然覺悟生死涅槃二皆平等不由師訓十者得無上智利樂有情於生死中拔濟令出置於三乘涅槃正路究竟無上正等菩提復次精進之人於生死中說諸過患顯大涅槃無量功德大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情窮未來際是即精進波羅蜜多復次精進之人聽聞正法總持自在以精進力身無疾病一切怨害慈心相向毗那夜迦作障礙者無所能爲菩薩言教悉皆承順復次精進之人一切諸天恭敬愛念危難之中一切善神之所擁護復次精進之人小有所施而能圓滿檀波羅蜜復次精進之人護

持淨戒不爲懶惰之所攝受速能圓滿淨戒波羅蜜多復次精進之人善能安忍怨親平等無有二心速能圓滿安忍波羅蜜多復次精進之人勇猛不退被精進甲大慈大悲恒不捨離速能圓滿精進波羅蜜多復次精進之人勤修靜慮於三摩地安住不動速能圓滿禪波羅蜜多復次精進之人多聞智慧諷誦無倦而無懈息速能圓滿般若波羅蜜多然此般若波羅蜜多甚深大海一切聲聞獨覺及諸菩薩無有方便而能測量唯有精進波羅蜜多而能究盡復次精進之人日夜增長無量功德如青蓮華生淤泥中日夜增長漸舒出水其華開敷香氣芬馥見者咸悅取以作髮置佛頂上若天魔梵國王大臣長者居士一切人民皆悉愛樂精進之人亦復如是於彼生死淤泥之中生菩提芽出二乘執開真實相顯示涅槃種智敷榮香氣芬馥徧十方界利益人天如青蓮華人皆愛樂是則名爲精進波羅蜜多復次懈怠之人猶如春杵有二種事一者不能自使日益損壞二者不能自立棄地即卧漸不堪用以火焚之懶惰之人亦復如是一者不自策使色力日減二者不能勤理家業常卧睡眠身壞命終地獄火中焚燒受苦精進之人如如意樹在於生死曠野之中與諸有情作歸依處飢渴之者爲作飲食裸露之者而作衣服乃至能度生死險難盡此形壽無所乏少令一切衆生安隱快樂以精進力速能成就阿耨多羅三藐三菩提時薄伽梵說此精進波羅蜜多時會中七十八俱胝那庾多若人若天皆發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩摩訶薩皆得無生法忍至不退轉佛告慈氏此即名爲精進波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

音釋

窳惰（窳勇主切懶也惰徒果切怠也）欻然（欻許勿切猶忽也）墾（口很切耕田用力也）鹵（龍五切沙鹵謂确薄之地也）睘方（睘祭色切睘方謂正方也）賙（之由切振賙也）

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八　磬八

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之一

爾時佛薄伽梵處種種摩尼寶王師子之座爲無量無數大菩薩摩訶薩衆之所圍遶是諸菩薩或現天身天衆圍遶或現龍身龍衆圍遶乃至或現非人身非人衆圍遶或現菩薩身菩薩衆圍遶光明晃曜普及大會靡不周徧時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊以大慈悲利益安樂諸菩薩衆已說精進波羅蜜多惟願哀愍宣說靜慮波羅蜜多令諸有情起大乘行云何思惟云何修習如是靜慮波羅蜜多而得圓滿惟願宣說我等樂聞爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能問如是深義利益安樂一切有情汝等諦聽善思念之吾當爲汝分別解說若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應作如是諦念思惟佛道懸遠無人能到唯有一法饒益有情所謂正定若諸菩

薩未獲此定其心未得清淨不動生死涅槃無有二相由此義故為度眾生以巧方便精勤修習相應靜慮無相正智猶如虛空清淨無垢常住不變復觀此定猶如滿月一切妄想猶若浮雲又此正定起智如清涼風能除虛空一切雲翳朗然清淨光明照耀一切有情見皆生喜如是滿月光明莊嚴能施有情清涼安樂如是定慧清涼之風能除性空妄想雲翳正定滿月出現世間大悲光明能除有情諸煩惱熱使得清淨安樂涅槃爾時薄伽梵而說頌言

靜慮能生智　智與理相應　佛果大菩提
定慧為根本　供養讀誦持　施戒及安忍
正智見不二　無二何可得　靜慮為親友
究竟不相離　世間一切法　身歿皆相捨
未來無善伴　父母不能救　況餘諸眷屬
唯靜慮能護　捨此身命時　如棄於土木
親戚皆相離　唯禪定隨逐　此身不堅固
散亂造諸惡　若不修禪定　死墮三惡趣
如人理家務　事畢應止息　如牛踐穀時
被捶猶應食　如盲還本家　慣習不失路
若人樂修定　必歸空寂舍　眾生妄心起
如翳見空華　唯定慧能治　諸佛說如是
眾生心躁動　猶如旋火輪　若欲止息時
無過修靜慮　若於一念中　不勤修靜慮
如人遭賊劫　身命難保全　捨定修餘業
雖獲大果報　猶如雜毒藥　智者不應食
財寶如塵纖　盛色方駛流　若不勤修定
甘露門難啓　如薪火所燒　壯年老所逼
愚不修靜慮　為欲之所害　一切無常吞
皆由貪五欲　禪定棄不修　云何得常住
如人貴少米　惜薪燒栴檀　捨定不修行
散亂亦如是　愚人耽睡眠　流轉生死海
犛牛自愛尾　貪惜喪其軀　輪王壽盡時
七寶皆散失　大臣及妃后　一切無隨者
唯有修靜慮　隨逐不相離　智者樂修行
必到涅槃岸

復次慈氏若菩薩摩訶薩欲修靜慮波羅蜜多先當親近大善知識復應遠離諸惡知識世間不善及惡名聞由惡友生諸善法利名聞福德皆因善友之所生起以依善友受持淨戒莊嚴法身破戒之人如焦穀種一切善法皆不得生況能滋長無漏深定如是知已應當一心奉持淨戒乃至小罪應生怖畏寧喪身命不毀禁戒如淨戒中已廣分別復次菩薩摩訶薩欲修靜慮先應捨離一切世間治生販賣種殖根栽何以故若不捨離擾亂其心何能安住甚深禪定以是因緣菩薩摩訶薩於四威儀斷除妄想善攝其心設聞眾聲亦無動亂譬如毒蛇置竹筒內其身自直菩薩亦爾妄想迴曲置靜慮中正見端直不住生死不入涅槃離諸邪曲若能如是善攝六根不令放逸眼雖見色而不取相安住甚深寂靜解脫耳鼻舌身意亦如是恒以正智觀察思惟而此三業所作善根為是自利為是利他為益現在為益未來若無如是利益事者菩薩觀察決定不為猶如世間安立石像身口意業不動亦然設遇瞋罵應起慈心或侵利養不生忿恨或被打罵應捨本居自求寂靜無患難處結跏趺坐正念觀察以大

悲心而爲屋宅智慧爲鼓以覺悟杖而扣擊之告諸煩惱汝等當知諸煩惱賊從妄想生我法王家有善事起非汝所爲汝宜速出若不時出當斷汝命如是告已諸煩惱賊尋自退散次於自身善起防護不應放逸以大悲眞言令諸有情所求滿足以方便慧而爲大將用四念處以爲守護本覺心王住第一義禪定宮關安處不動猶若金剛以智慧劍斷煩惱賊破生死軍摧伏魔怨荷負一切令諸衆生皆得解脫爾時菩薩復語其心汝於昔時已發誓願今當自勉令其圓滿過去如來已記別汝當得菩提廣度一切汝於爾時對十方佛三乘賢聖作是誓願拔濟一切五趣有情咸令解脫令諸有情無依無怙無救無歸若入涅槃捨於生死違本誓願凡諸世間儒行忠信言尚無二況汝昔願而不依行汝於今者應當正念一心不動拔濟有情出生死獄安置無上大般涅槃如是思已住於大乘甚深禪定是即名爲菩薩摩訶薩修習靜慮波羅蜜多佛告慈氏有十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所不能知云何十六一者了達生死而無生死是菩薩靜慮安住如來清淨禪故二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮不住一切定亂相故三者起大悲心是菩薩靜慮除諸有情二重障故四者增長正定是菩薩靜慮不如三界見三界故五者成就神通是菩薩靜慮能了有情諸心行故六者善調伏心是菩薩靜慮不住調伏不調伏故七者依無相智得淨解脫超諸禪定是菩薩靜慮於色無色界得自在故八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮勝出一切聲聞獨覺諸禪定故九者無能嬈亂是菩薩靜慮了心清淨本無動故十者對治毀禁是菩薩靜慮除諸有情煩惱習故十一者入智慧門是菩薩靜慮善達世間如幻夢故十二者知衆生心是菩薩靜慮了諸有情本性空故十三者紹三寶種是菩薩靜慮能現如來出世間故十四者得法自在是菩薩靜慮了一切法皆佛法故十五者常住不壞是菩薩靜慮普門示現用恒寂故十六者徧照一切是菩薩靜慮法界平等無不鑒故慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所未曾有復次慈氏菩薩摩訶薩於此勝三摩地如是發起如人要火取木作燧以手鑽搖勤求不懈方得火生若數休息終難得火菩薩摩訶薩亦復如是求種智火以定爲燧安忍爲手精勤不息便能發生一切智火是火生已燒煩惱薪以布施水沐浴清淨用持戒香塗摩其身處大悲座受法王位雨大法雨利樂有情至大涅槃安樂解脫復次慈氏若諸菩薩心未純熟於三摩地心有動轉猶如惡馬難可調伏當知是人退失禪定應於如是勝三摩地四威儀中無暫放捨若諸菩薩三種心生一者嬾惰二者精進三非勤惰如是知已應善調伏勤加精進當除懈怠嬾惰睡眠及世緣務治生艱難若離勤惰其心正直湛然寂靜如人遠行速即疲極緩即不至遲疾處中任運能達菩薩摩訶薩亦復如是應以中道安止其心設身火然安處不動住三摩地亦無味著以大智力常住寂

靜於生死海拔濟有情令得解脫應以十六種三摩地印記別其心於剎那中有少動念應當觀察以正智鉤制令止住精勤不息修行靜慮波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩修靜慮者有五種障一切有情皆被覆翳所謂五蓋一者貪欲二者瞋恚三者掉悔四者昏眠五者疑蓋除此五蓋方得禪定身心不動是故菩薩而觀察之何因而起云何遠離菩薩應當先觀色欲猶如水月水動月動心生法生貪欲之心亦復如是念念不住速起速滅復觀色欲猶如蟒蛇在曠野中瞋毒發時頭如蔭蓋行人熱逼投此蓋下為毒所觸因致命終貪欲之人亦復如是行於生死曠野磧中妄見欲境生染著心欲想纏起喪失禪定是即名為貪欲蓋障復次觀於欲性如地獄火燒炙有情如水瀑流漂沒一切無有慈悲猶如羅剎損害有情亦如獄卒損人手足猶如利刀復如魁膾斷眾生命又如矜毒犯必命終如墜高山受大苦惱如夜黑闇無所知見如白癩病不可療治又如大海難使乾竭貪欲深廣過於巨海五欲麤重如妙高山如緊波果端正可觀若人執之觸便喪命如屠羊柱懸者必亡如熱金冠戴之燒死猶如過去轉輪聖王釋提桓因四天王等及諸力士那羅延天一切有情皆因貪欲興兵相伐所積身骨如毗富羅山過去既然現在未來亦復如是復次世間之人於已親屬父母兄弟極相憐愛乃至身命無所悋惜為貪欲故更相憎嫉起毒惡心互相殺害貪色之人有二苦因一者富貴為貪色欲受諸卑賤種種輕欺二者為貪欲刀挑智慧眼無所分別猶如盲人為此因緣死墮地獄受無量苦復次貪欲之人心無厭足如火添薪亦如國王貪於土境亦如商主貪其財利如求慧解貪於聽聞如諸菩薩樂度眾生如是等人各於已事皆無厭足貪欲之人亦復如是無有厭足求於欲境憂苦艱難得已守護纏縛倍增死墮地獄受大劇苦求靜慮者常於如是色欲怨家不應想念況親近之以是名為貪欲重蓋復次瞋恚蓋者如耽酒人飲已色變瞋恚亦爾顏容改變作種種相身心戰掉或行毀謗損惱自他瞋火燒心何能修定劫功德賊無過瞋恚修靜慮者應當遠離復次掉悔蓋者猶如狂人身心錯亂或緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋求生善惡念追悔所作如是躁動不能寂靜羂數行捨障奢摩他如是名為掉悔重蓋復次昏眠蓋者疲極萎顇頻伸欠呿昏昧不任能役輕安障觀慧品修靜慮者應當除棄是則名為昏眠重蓋復次疑惑蓋者常懷疑惑理事不決障礙施戒安忍精進禪定智慧三世因果三寶性相皆不顯現如何能生微妙靜慮是名疑蓋由此五蓋學行難成戒定慧門不能顯了如是知已當諦思惟修定之人應當遠離精勤修習能除欲苦獲深禪定而不味著由此靜慮起五神通云何為五所謂天眼天耳他心宿住神境智證通云何名為天眼智通以天眼力徹見十方無量無邊諸佛世界所有一切眾生之類若卵生若胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想等一切有情如觀掌中

阿摩勒果如是有情皆被諸苦之所纏縛菩薩觀已起大悲心此等有情墮生死海糞穢大坑我今云何放捨不救以是應當勤加精進身心無倦便能發起念佛三昧以定力故能見十方一切諸佛徧滿虛空坐金剛座成等正覺或見諸佛初轉法輪或見諸佛往於天上或見如來從寶階下或見如來入里乞食或見如來隨根說法或為國王大臣長者居士婆羅門身如應說法或為苾芻苾芻尼信男信女如應說法或現天龍藥叉阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩呼洛迦人非人等辟荔多畢舍遮鳩畔吒補怛那迦吒補怛那閻摩羅王餓鬼傍生各隨本音皆言如來為我說法悉得解悟歡喜踊躍或見諸佛為諸菩薩說六波羅蜜或為緣覺說十二因緣或為聲聞說四諦法或勸有情安十善道或見諸佛現梵王身如應說法或現帝釋身如應說法或現護世四王身如應說法或現大自在天身如應說法或現那羅延天身如應說法或現日天子身如應說法或現月天子身如應說法或現龍神藥叉諸仙婆羅門等身如應說法或有應現轉輪王身國王宰官諸男女身和尚阿闍梨及佛如來尊重弟子皆為現之如應說法或現地獄餓鬼傍生異類之身而為說法各各聞已離諸苦難及離飢渴不相殘害慈心相向或有應見娑羅樹林入般涅槃而為現之如應說法或有應見般涅槃後分布舍利起諸塔廟而為現之令申供養而得解脫如是諸佛現種種相皆令得度生老病死如是諸相徧滿虛空皆佛神通自在變現種種奇特諸希有事菩薩雖見如是種種神通變化但名靜慮所起天眼不得名為波羅蜜多復次菩薩摩訶薩所得天眼勝於一切天龍八部有學無學聲聞獨覺所得天眼最上最勝最妙最尊最極明淨最大勢力以此天眼能見過去無量無邊諸佛菩薩行住坐卧種種威儀種種行門禪定解脫十地妙智陀羅尼門無礙辯才善巧方便悉令圓滿如是菩薩天眼清淨見諸色像無有障礙無染無著不取一切色像之相能離一切隨眠執見然其眼根本性清淨亦不依止一切境界又此眼根不從一切隨眠煩惱習氣所生亦無染著不迷不亂亦無翳障無復分別不為一切諸煩惱障及所知障之所纏縛於一切法而得自在又此眼根能了一切諸法平等住真解脫能知一切差別根性無能壞相於一剎那能見一切有情之類又此天眼體性明淨能離一切濁亂之法而能覺知慈悲之性不捨有情亦無縛著無貪無害又此天眼勝義境界從真諦生智為先導住於大悲了達諸法及甚深義離諸戲論如所見聞能如實說遠離一切諸不善法趣向無上正等菩提心無障礙見慳悋者勸令捨施見毀禁者生悲愍心見多瞋者令住忍見懈怠者令起精進見散亂者令修靜慮見愚癡者令學智慧行邪徑者示以正道狹劣心者示以大乘令諸有情入一切智發勝神通圓滿菩提一切智智慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天眼智通復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波

羅蜜多起天耳通所謂以天耳力勝於一切天龍八部聲聞獨覺菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝是妙最尊最極明淨有大勢力何以故由此功德迴向無上正等菩提菩薩摩訶薩以此天耳能聞十方無量世界諸佛如來獨覺聲聞天龍八部人與非人乃至地獄餓鬼畜生情非情等所有音聲悉皆得聞彼諸有情若干種心三業差別所出音聲如是菩薩皆如實知凡所發言作善惡因起貪著語迷惑之聲亦如實知或有言音理雖真正言詞麤獷或有言音理雖不正言詞柔輭或有言音二俱妙好或有言音二俱麤鄙以此天耳皆如實知又此天耳能聞一切凡聖之聲於凡不厭於聖不忻於賢聖境起愛樂心於凡夫境起大悲心如是一切前中後際所有音聲皆如實知不生執著又此天耳普聞十方無量無邊所有世界一切諸佛說法音聲皆如實知心無錯亂亦不忘失隨根為說了知法性無堅不堅非虛非實聞一如來所說正法無邊諸佛所有法門一時悉聞不錯

不亂不相妨礙悉能領受文字章句義理性相皆如實知又聞如來為諸眾生各隨類音而為說法令諸有情了真實相皆得解脫以此功德迴向如來清淨天耳願於未來不聞一切聲聞獨覺二乘之名慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天耳智通復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩他心智通所謂一切有情過去未來現在之心善惡無記皆悉能知復知過去一切有情所作諸業因果差別又知眾生大心小心非大小心有欲無欲垢無垢心愚心智心廣心略心定亂縛脫勝劣差別上心下心皆悉知之又知有情布施持戒忍辱精進禪定智慧有相無相慈悲喜捨相應之心或聲聞獨覺大乘菩薩相應之心此諸有情能具如是善根之因或復有情生於貴族所為下劣或生下賤心性清淨或心性不善所為清淨或二俱清淨或二俱不善如是有情過去所有心行差別皆如實知隨其所應而為說法此即名為了知過去一切有情他心智通復能了知未來

有情現在布施能生未來淨持戒因復知有情現在持戒能生未來安忍之因又知現在安忍因緣能生未來精進之因又知有情現在精進能生未來靜慮之因又知有情現修相善能生未來無相慧因又知有情現修小善能作未來大乘之因如是諸心因緣相貌菩薩摩訶薩皆如實知隨緣救拔心無勞倦令諸有情深入佛慧無有增減如是說法無有斷絕未曾於法生慳恡心此即菩薩能知未來他心智通復知現在一切有情有貪欲心無貪欲心有過失心無過失心愚心智心廣心略心定心亂心動心不動心縛無縛心垢無垢心廣大心無量心上下心皆如實知一一有情無量煩惱之所繫縛皆如實知如是知已隨根差別如應說法了心無心不著自他以善方便禪定智慧決擇有情根性利鈍永斷生死煩惱根源了本性空圓滿無缺無染無著亦無過失無滓無穢亦無麤澀了知諸法如幻如化能知有情心行差別慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起

清淨佗心智通復次慈氏云何名爲菩薩摩
訶薩修行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證
通所謂住不動地得法平等善能了知諸法
實性淸淨智慧住奢摩佗毗鉢舍那止觀相
應於一切事心無忘失智爲先導三業淸淨
福德智慧一種莊嚴自然覺悟不由師教到
於涅槃常樂彼岸菩薩摩訶薩以如是智能
憶過去一生二生若十二十乃至一劫百千
萬億那庾多劫若成若壞皆悉憶知彼諸劫
中如是有情生如是家如是父母如是種族
如是姓字如是相貌色力壽量苦樂等事無
不明了又諸有情此滅彼生種種家族自身
他身無量劫生悉皆憶念及彼生處所有善
根及相勸發憶念知已悉皆迴向無上菩提
又觀過去生死之身無常苦空無我不淨如
是知已於諸色相壽命脩短富貴自在不生
我慢不求釋梵護世四王人天果報但以大
悲利樂有情隨願受生又知過去無量生中
所造惡業深生媿悔於現在世能捨身命不
造諸惡於無量世所有善業悉皆迴向阿耨
多羅三藐三菩提普施法界一切有情不求
世間最上果報紹三寶種盡未來際無有斷
絕永無休息慈氏當知此即名爲菩薩摩訶
薩修行靜慮所起淸淨宿住智通復次慈氏
云何名爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多
起神境智通利樂無盡所謂菩薩住不動地
得眞寂靜除去憂苦尋伺喜樂出入息等不
生不滅住眞法界能現種種神通變化或身
如火聚放大光明徧滿三千大千世界或身
上出水如注大雨捫摸日月威光自在或現
大身上至梵天或現小身猶如芥子或震動
大地如水濤波或以一身而現多身或以多
身還復一身或隱或顯說種種法或沒山石
或復直過若上若下如電流光往還自在行
坐空中如鳥飛翔或履地如水履水如地出
沒自在無所障礙如是神力皆爲利樂一切
有情復以大悲普門示現或現佛身或菩薩
身聲聞獨覺釋梵等身及諸異類種種之身
隨其根性皆悉爲現隨其樂欲而爲說法或
諸有情恃其力勢而起貢高隨彼所應而爲
現身調伏說法或爲釋梵護世四王那羅延
等諸大力士爲降伏故舉妙高山擲置佗方
無量世界猶如擲彼阿摩勒果還置本處而
諸天人無往來想菩薩神力亦無損減又復
於此三千大千世界上至色究竟天下至水
際以其右手掌此世界住經一劫行住坐卧
而無妨礙還置本處而諸有情水性之屬亦
無嬈害都不覺知往來之想如是菩薩示現
自在神通力時令諸有情驕慢之心悉皆調
伏而爲說法復次菩薩以神通力隨意所欲
皆得自在如如意寶所求皆得或變大海而
爲牛跡或以牛跡而爲大海或現火災至於
初禪或現水災至於二禪或現風災至於三
禪或變水作火變火爲水如是種種上中下
法隨心變化而得自在更無有人能動轉者
除佛世尊餘無能壞菩薩以此廣大神變隨
其根緣說廣略法令諸有情而得解脫如是
菩薩自在神力一切天魔及煩惱魔所不能
障以是菩薩過彼天魔及煩惱魔入佛境界
隨其根緣拔濟有情得大自在常不斷絕無

能動轉慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起神境智通化用無盡如是五通但名靜慮不得名為波羅蜜多復次慈氏若諸菩薩得此通已精勤修習靜慮波羅蜜多於無上菩提得不退轉譬如貧人掘一伏藏未見異相猶懷懈慢穿掘不已漸見少相勇鋭精勤無有休息以不息故便能得之菩薩摩訶薩亦復如是未得阿耨多羅三藐三菩提日夜精勤修真靜慮不休不息乃至證得無上菩提復次慈氏如是靜慮一切有情發心非難長時不懈能成就者是則為難譬如勝軍侵奪他國取之不難得已善守是則為難外道邪師修定亦爾不近善友不聞正法邪求解脱獲無色定謂得涅槃壽盡之時趣地獄報復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳所以者何世醫皆言牛乳除毒蛇飲乳已瞋毒轉盛如是癡人謂蛇毒盡而摩教之為蛇所螫中毒而死一切衆生亦復如是日夜畜養如是毒身為求安樂常供飲食無常忽至死魔毒發失諸善法趣向三塗復次慈氏辟開獨覺所得靜慮斷煩惱障無大悲心而入涅槃非真靜慮凡夫有情身口意業恒為八萬四千煩惱之所纏縛不得自在譬如有人供養怨家羅刹惡鬼供給不已漸得調伏煩惱怨家惡羅刹鬼則不如是供給色香煩惱轉熾難可調伏何能修習禪定解脱既無禪定何有智慧既無正智十善亦無當墮地獄餓鬼傍生以是因緣菩薩摩訶薩應修梵行四無量心起無緣慈普徧法界何以故菩薩大慈無有齊限不可思量無邊際故一切有情徧十方界菩薩大悲亦復如是譬如虛空無有邊際菩薩大慈亦復如是以是當知有情無盡菩薩大慈心亦無盡真空無盡慈亦無盡以是因緣菩薩大慈真實無盡爾時慈氏菩薩白佛言世尊菩薩普於如是有情起大慈悲頗有譬喻得宣說者願為開示爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子不可以少因緣譬喻而得宣說慈氏當知譬如東方有殑伽沙等世界南西北方四維上下亦復如是如是十方殑伽沙數世界合為一海滿中海水如是十方殑伽沙數世界滿中有情一一有情各持一毛取大海水滴於餘處至滿一劫是海有竭彼諸有情尚未窮盡善男子如是有情徧於十方殑伽沙數世界菩薩於彼一一有情起大慈心善男子於意云何如是慈心有邊際不慈氏菩薩白佛言世尊假使虛空尚可測量此大慈心不可窮盡佛告慈氏若菩薩摩訶薩聞是慈心無邊無盡不驚怖者當知是人亦得如是慈心無盡其慈心者能護自他滅除一切諍訟諸惡能覆有情所有過失令諸衆生三業調善常得安樂離諸怨怖忿瞋恨者令其慈忍息諸戰陣刀兵等苦悉能救護一切有情離諸欺誑名聞十方釋梵四王恭敬供養慈心瓔珞以自莊嚴為諸有情解脱導首能令二乘迴心向大積集一切菩提資糧不為世福之所屈伏恒以相安莊嚴其身能除一切諸根殘缺捨離八難得生人天行八聖道涅槃正路菩薩修慈不貪五欲但於有情起平等心行布施時心無分別護淨尸羅救犯禁者示安忍刀令

離瞋恚所行精進皆順正法住三摩地心救一切發大智慧出離世間煩惱菩提無有二相無緣大悲降魔軍衆而能安樂一切有情此生來生常不捨離行住坐卧恒勤修持我慢銷除離諸放逸又慈心者慙愧衣服淨戒塗香能斷世間煩惱習氣饒益有情施一切樂聲聞慈心唯求自利菩薩大悲救護一切復次慈氏慈有三種一衆生緣慈二法緣慈三無緣慈云何衆生緣慈若初發心徧觀有情起大慈心云何法緣慈若修行時觀一切法名法緣慈云何無緣慈得無生忍無有二相名無緣慈慈氏當知此即菩薩摩訶薩住眞法界大慈心也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

音釋

駃踈士切疾也　燧徐醉切取火之木也　礤初錦切　蒙瞢臺都鄧切　晉切豆切瞢聲不明也　欠呿丘加切欠呿張口解氣也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九　馨九

唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之二

佛告慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多應當修習大悲無量爲此大悲於諸善業而爲導首譬如命根於出入息而爲其先輪王七寶輪寶爲先大乘萬行大悲爲先譬如長者唯有一子父母鍾念徹於骨髓菩薩大悲亦復如是於諸有情住於極愛一子之地云何大悲大名麼賀麼者名我我以大悲利樂有情故名大悲又賀者名性自性大悲能濟有情不由他教故名大悲又娑嚩者名屬已分一切有情我應救護故名大悲又迦者名護不令他人得其便故名爲大悲又此大悲者能作方便成辦一切助菩提故又此大悲能悟無師自然智故又此大悲能除一切自心熱惱隨順有情爲饒益故復次慈氏此大悲心有五十種云何大悲無諂諛故云何大悲身口相應故云何大悲無虛誑故云何大悲住實際故云何大悲不退轉故云何大悲了本覺故云何大悲無詐僞故云何大悲自性清淨故云何大悲行質直故云何大悲住正性故云何大悲求佛身故云何大悲求佛壽故云何大悲不起一切過故云何大悲護有情故云何大悲所度有情無有量故云何大悲同虛空故云何大悲不捨貧窮諸衆生故云何大悲拔諸苦故云何大悲自性不動荷負一切故云何大悲行清淨行不誑自他故云何大悲能作自利諸善業故云何大悲普與樂故云何大悲不生疲倦故云何大悲能除重擔示勝義故云何大悲堅持施忍精勤行故云何大悲能忍下劣所輕慢故云何大悲不懷一切宿憾恨故云何大悲作無上醫故云何大悲以大乘慧攝下劣乘等無二故云何大悲善覆自德讚他善故云何大悲能與無漏眞法樂故云何大悲能捨所愛心無悋故云何大悲爲諸有情心無悔故云何大悲善持淨戒護毀禁故云何大悲能忍已苦令諸有情得佛樂故云何大悲成熟有情住法身故云何大悲不惜自身捨肢節故云

何大悲樂修功德不求報故云何大悲能調有情修靜慮故云何大悲了三界空不染著故云何大悲積集善根離不善故云何大悲能滿一切有情所求願故云何大悲不捨昔願住無爲故云何大悲捨有爲法故云何大悲慳貪有情令行捨故云何大悲能令有情住佛戒故云何大悲多瞋有情令住忍故云何大悲懈怠有情令精進故云何大悲散亂有情令住定故云何大悲愚癡有情令智慧故佛告慈氏如是大悲能令自他一切善根皆得成就是則名爲大悲無量復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多云何修習大喜無量所謂憶念一切佛法愛樂恭敬不住生死不壞喜心除諸邪見離五欲蓋能安有情住眞實際恒求如來三十二相八十種好聽聞正法順第一義恒樂修行達於彼岸圓滿具足喜慶心生譬如世間大節會日一切親族善友集會勝妙五欲歡娛喜悅菩薩亦爾起大神變遊戲之時八部龍天四衆雲集戒定智慧解脫知見悅樂其心是名大喜又此喜者諸有情無損害心勤求一切諸佛妙法已得未得心無暫捨於大乘法心恒正解於二乘法不生取著捨離慳悋增長檀那見乞者來心樂惠施於他持戒生淨信心見毀禁人極懷憐愍於己尸羅清淨圓滿離三惡怖迴向法身設有毀罵安忍受之於軌範師奉順言教頂戴尊重勤而行之於諸有情善言含笑遠離嚬蹙先意問訊住眞寂定無諂無誑不麤不曲常讚人善不說他過樂與衆同行六和敬作大法師開示涅槃顯眞實相於尊重所起父母想等視衆生猶如一子於親教師尊重如佛於修行者猶海導師諸波羅蜜如無價寶於說法人如如意珠無漏法林自在遊戲教授我者深自慶喜聞說過非如醫示病聞說正法如病獲藥是名爲喜了苦無常無我不淨隨順涅槃常樂我淨一相一味故名爲喜又大喜者體眞勝義性無生滅不沉不舉無去無來常爾一心名眞喜悅又大喜者如聞善言身心適悅安住不動猶若須彌又大喜者明了因果無迷謬故又大喜者如地不動爲所依故又大喜者如威德人無能敵故又大喜者如勝義諦不毀壞故又大喜者如佛法僧功德圓滿求無猒故慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩大喜無量復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多云何修習大捨無量菩薩摩訶薩修捨無量總有三種云何爲三一者煩惱捨二者護自他捨三者時非時捨云何名煩惱捨若遇恭敬心不高舉設遇輕慢不鄙卑賤得利不喜失利不憂毀罵不瞋讚亦無喜稱揚不欣聞譏不恚遭苦難時觀空無我悅樂事至但觀無常於所愛境心無貪著設見嫌恨亦不生瞋於怨於親持戒破戒其心平等作善作惡若愛若憎都無二相聞善惡言正不正法亦復如是於諸有情其心平等於身命財不生慳悋是則名爲煩惱大捨云何名爲護自他捨菩薩摩訶薩若有人來節節支解菩薩於彼無瞋恨心如是菩薩於身語中未常變易是名爲捨復次乞叉二合多者是名雙義及瘡痕義謂眼及色如有二人於菩薩所一人打罵

一則香塗菩薩觀之等心無二瘡痕義者菩薩觀之第一義中誰爲打人誰爲塗者不見損益亦無彼我不害自佗是名爲捨眼根色境雙義既然耳聲鼻香舌味身觸意法寂滅平等亦復如是於毀讚者及我六根第一義中無傷無害是名爲捨設被傷害亦不損他是名爲捨或護自佗俱無傷損是名爲捨於利非利常爾一心無害自佗故名爲捨常自覺察護佗人心離於諍訟亦名爲捨復深觀察無有是非是名爲捨如是名爲護自佗捨

云何名爲時非時捨若諸有情不受教誨非法器者菩薩不瞋名非時捨於聲聞人觀四聖諦獲苦法忍趣羅漢果菩薩不障名非時捨行布施時且止持戒修淨戒時且止於施忍辱精進禪定智慧亦復如是名非時捨若於諸法應成就事決定應作精進勇猛長時無倦無暇無退不辭勞苦乃至事畢方可放捨是名時捨如是名爲時非時捨如是修習慈悲喜捨但名靜慮不得名爲波羅蜜多爾時慈氏白佛言世尊如是修習靜慮爲因悉

能具足神通智慧云何名爲神通智慧爾時薄伽梵告慈氏言善男子是神通者能以通力見極微色是名神通以淨法眼知色性空亦不取著是名智慧復次聞諸世間極微小聲是名神通於諸音聲悟無言說離諸譬喻

是名智慧復次能知一切有情心行是名神通了諸有情妄心非心是名智慧復次於過未際悉智憶念是名神通了佛土空是名智慧復次了知根性差別之相是名神通了勝義空是名智慧復次能知諸法是名神通了俗如幻是名智慧復次力能起彼釋梵四王是名神通超過一切聲聞獨覺是名智慧慈氏當知如是名爲菩薩摩訶薩修眞靜慮得不思議神通果報復次慈氏一切衆生恒爲無量煩惱擾亂其心菩薩摩訶薩得眞三昧隨彼有情煩惱品類現如是等諸三昧門令其解脫菩薩摩訶薩應加精進住是三昧令諸有情安住如是平等法中所謂得心平等行平等相應平等布施持戒忍辱精進禪定智慧悉皆平等即一切法普皆平等是名法

性三昧復次慈氏此三昧平等即菩提平等菩提平等即一切有情平等一切有情平等即一切法平等得如是平等法已是名住眞三昧復次慈氏此菩提平等即虛空平等虛空平等即一切有情平等一切有情平等即

一切法平等得如是平等法已是則名爲住眞三昧復次慈氏一切世間性平等即清淨性平等清淨性平等即一切有情平等一切有情平等即一切法平等得此一切法平等是則名爲住眞三昧復次慈氏若知自心平等即知一切有情心平等是則名爲住眞三昧復次慈氏若諸有情能於我身作於饒益及不饒益我於彼等心如大地普皆平等其心不動所以者何由住如是三昧平等性故以住三昧無散亂語無率爾語了達諸法解第一義善知時節隨順而說八風不動菩薩能住如是平等法性不捨三昧不離世間自在無礙是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧若菩薩修靜慮時於諸有情起

悲悲心名爲方便觀法寂滅是名智慧復次修靜慮時歸依於佛是名方便了無取著是名智慧求一切法是名方便了法性空是名智慧觀佛色身是名方便觀佛法身是名智慧觀佛梵音是名方便了無言說是名智慧若正觀時是名方便觀照亦空是名智慧拔濟有情是名方便了衆生空是名智慧知衆生根是名方便根性亦空是名智慧觀佛土淨是名方便了佛土空是名智慧得佛菩提是名方便了本寂滅是名智慧請轉法輪是名方便法無轉相是名智慧觀七覺支是名方便了眞本覺是名智慧菩薩摩訶薩如是相應修習靜慮波羅蜜多一切天魔不得其便即能成就無上菩提爾時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時會中三萬二千菩薩得日燈三昧此日燈三昧亦名一莊嚴三昧云何名爲日燈三昧如日出時一切燈燭星月無復光明菩薩得此三昧者亦復如是有學無學聲聞獨覺諸有情智映蔽不現是故名爲日燈三昧復次云何名一莊嚴三昧所言一者即是無生無生者即是法空又一者名偏一切處譬如油麻油偏麻中無生法者亦復如是體偏一切是名一莊嚴三昧此一莊嚴亦名一增長三昧一者即婀娜即法界所謂契經令法界現前法界現前已所有諸法神通增長明了現前是故名爲一增長三昧此一增長亦名一法界三昧所言一者即是法界法界亦空以定力故其空現前是名一法界莊嚴三昧此一法界亦名一空三昧所言一者猶如虛空一切萬物生長空中菩薩眞空現在前時信等善法悉皆增長是故名爲一空三昧復次慈氏菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時能入倶胝那庾多百千三昧令爲汝說少分名字所謂電光三昧月光三昧善增長三昧毗盧遮那三昧增長不思議三昧如如光照三昧無垢三昧海德三昧能自在轉一切法輪三昧成就禁戒三昧無憂三昧堅固三昧蘇迷盧三昧法炬三昧法勇三昧轉法智自在三昧散積聚法三昧持一切法三昧持白法三昧知佗心三昧莊嚴寶幢三昧滅煩惱三昧壞四魔三昧發起十力三昧無著三昧斷縛著三昧燈手三昧聞施名三昧持地三昧安住心三昧須彌燈三昧摧伏怨敵三昧智炬三昧發生智三昧教授三昧自在轉無邊法門三昧令心堪任三昧知勝妙善三昧震日月音三昧無所行三昧壞魔三昧無種種想三昧善調伏心三昧釋獅子三昧念佛三昧念法三昧念僧三昧不退轉三昧不眴三昧最勝無我三昧似空處三昧常覺悟三昧除煩惱緣三昧如虛空三昧入功能三昧念慧覺三昧無盡辯三昧大悲聲三昧現眞諦三昧不毀壞三昧善行三昧有情歡喜三昧知愛樂三昧生愛樂三昧勝慈三昧性淨三昧大悲三昧大喜三昧無所捨著三昧法義三昧法悲三昧慧炬三昧智海三昧無動三昧善調伏身三昧解脫智自在三昧金剛幢三昧勝蓮華道場三昧離世間法三昧勝智三昧佛觀行三昧威光三昧威誐三昧與解脫智三昧佛身莊嚴三昧光明普偏三昧刹土偏淨三昧入有情性三昧滿

一切願三昧順菩提路三昧波羅蜜莊嚴三昧寶髻三昧覺華三昧與解脫果三昧甘露音三昧無滯三昧疾風行三昧寶冠三昧截海流三昧金剛峯三昧大神通三昧出生義三昧見無邊佛三昧憶持一切所聞三昧與剎那智三昧清淨無邊功德三昧如是無量俱胝三昧若諸菩薩摩訶薩得是三昧者是則名為靜慮波羅蜜多時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時會中七十八那庾多人天發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩證無生法忍

般若波羅蜜多品第十之一

爾時薄伽梵處於種種摩尼寶王師子座上現種種相純以菩薩摩訶薩眾而共圍遶時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊已為利益安樂諸菩薩故說靜慮波羅蜜多惟願世尊為諸菩薩說般若波羅蜜多又此般若波羅蜜多復有幾種修何方便而能得之惟願如來分別解說爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說若諸菩薩修行布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多皆從般若波羅蜜多本母所生而為根本譬如眼等五根發生五識能取五塵皆有作用如是一一皆以識心而為根本若離其心無所成辦菩薩摩訶薩修前五種波羅蜜多恒以智慧而為其母若離智慧無所剋獲亦如有情身有命根能有所作命根謝已無復堪任修行諸度若無智慧亦復如是譬如國境無有智臣陰陽失序一切人民皆不安樂法王國土若無智慧亦復如是修行布施乃至靜慮波羅蜜多皆不成就解脫涅槃終不能得如是商主入海採寶要得船師方達寶所隨意而取菩薩亦爾於生死海以五波羅蜜多而為舟船載功德寶要因般若波羅蜜多無上船師至於彼岸爾時薄伽梵而說頌言

智慧為根本　能生善法芽　佛果大菩提
無法智所作　如人遭苦難　智者能救護
愚者造諸惡　如石投深水　若無真智慧
多聞妄分別　斯人不解義　如器安知味
所為長老相　不必在耆年　雖少有智慧
是為真長老　如世有德人　正直無邪曲
不能辯邪正　寧知理是非　正智聞深法
智與理相應　隨順於大乘　是名真智者
於得失無著　憂喜不能動　安住如須彌
是名真智者　恭敬不生喜　輕慢無瞋恚
智慧如大海　是名真智者　不說他人過
亦不稱己德　智照無自他　當獲大名稱
勇猛勤精進　遠離一切相　我慢悉皆除
是名真智者　常當正觀察　不見他人過
深信善惡報　是名真智者　智者在眾中
不說自功德　若人所稱讚　媿心無取著
成就諸功德　虛己常謙下　如果樹繁熟
枝條自低屈　福智生豪族　雖貴無憍慢
愚者自矜高　智者應觀察　智慧為善伴
遠離惡知識　斷滅諸煩惱　自然得解脫
樂將護惡人　亦當常遠離　崇重於賢善
是名真智慧　菩薩多悲智　損惱猶慈愍
如斫栴檀樹　流香普芬馥　不念他人惡

常思其善事　智慧離分別　人中最第一
智者住空寂　被毀心無惱　諸惡不能燒
如火煐大海　大悲離分別　見惡常憐愍
如日放光明　不棄旃茶舍　智人雖小過
為益應同住　如入瞻蔔林　自然皆蒙熏
正智離分別　如日無私照　亦如清涼月
能淨諸雲翳　智者多慈悲　常濟於貧乏
見乞不輕賤　應生歡喜心　如樹初生長
日夜無休息　智者樂修行　增長亦如是
智者遇大怨　慈悲猶不捨　如折蓮華莖
藕絲恒不斷　生死如毒樹　悟即法身果
生死與涅槃　本性皆平等　淨慧賢聖行
大悲常利物　不擇於怨親　恒離於分別
耆年多智慧　淨戒悉圓滿　親近如是人
速成安樂行　智慧無垢人　三業恒清淨
應親近是人　尊重過父母　無智難親近
能壞善人心　如火燒枯木　應當常遠離
供給於惡人　欲益反招損　如人飲猛獸
無不傷害者　供養智慧人　少善獲多福
如人飲甘露　永得安隱樂

佛告慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅蜜多皆從善友聞正法生邪見之人是智慧怨汝等應當親近善友遠惡知識此般若波羅蜜多非唯出生一切善法過去未來現在諸佛皆從此生當知此經即是一切諸佛之母復次慈氏菩薩摩訶薩行布施時有二種智一者小智二者大智小智施者為求人天二乘解脫如是施者但名布施不得名為波羅蜜多大智施者心無所得無所得故得佛菩提如是施者名檀波羅蜜以是故知檀波羅蜜從智慧生尸波羅蜜亦有二種一者小智二者大智小智持戒怖三惡道求生人天二乘解脫如是持戒心不清淨不得名為尸波羅蜜大智持戒普為利樂一切有情不住於相而無所得趣大菩提如是持戒是則名為尸波羅蜜以是故知戒波羅蜜從智慧生忍辱波羅蜜多亦從般若波羅蜜生一切有情本智如日無明覆蔽忍光不現修安忍者除斷無明聖智現前佛日斯照譬如國邑無有智臣誠用不均人民流散設有智者亦當迴避無忍慧者亦復如是又此智慧如明眼人遠見毒蛇即便遠避有智慧眼避瞋毒蛇亦復如是無慧眼者謂於過去無量劫中修行諸善無安忍力及智慧眼一念瞋火燒滅無餘如乾草積颰火入中焚燒皆盡智慧之人有安忍力設遇惡人打罵訶責正智安忍能調伏之譬如香象既已調伏臨陣驅策能破敵軍菩薩摩訶薩亦復如是住無相忍不起瞋恚無緣大悲廣度一切以是當知安忍波羅蜜多從般若波羅蜜生精進波羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生何以故若無般若波羅蜜多一切所作皆不成就大菩提果無邊法門安住最勝巧便大智周徧觀察要精進力方能圓滿六波羅蜜以是當知精進波羅蜜皆從般若波羅蜜生禪波羅蜜亦從般若波羅蜜生所以者何意業微細難可測量身口所作則易除滅妄心所起難可制伏如風飄大猛燄可制如海濤波亦可息之唯有妄心甚難調伏何以故無始無明迷心性故譬如世間多思覺者妄起尋求而伺察之如是妄

想設入定門心猶取著無智慧故經百千劫終不能得三昧現前亦如愚人妄執諸見或執我常或執我斷見不清淨云何能得三昧現前有智慧人觀察二事一者見其自身多有疾病苦樂等事皆由先世妄想顛倒造作諸業而今受之若無癡愛何有病耶身本自空因緣幻有無造無作誰受苦耶二者復應重更觀察雖無我相所作福業皆不唐捐當願法界一切有情無盡福河滌令清淨悉得成就六波羅蜜戒定智慧以爲莊嚴以是故知一切萬行皆以般若波羅蜜多而爲其母猶如大地皆依虛空而得安立而彼虛空無有所依般若波羅蜜多亦復如是以是故知禪波羅蜜智慧爲母非唯五度從智慧生一切世間福德名聞人天果報乃至出世無漏善根皆以智慧而爲生處猶如大地皆依虛空而得安立一切衆生執我取相有五怖畏一不活畏常積資財恐不活故二惡趣畏造不善業恐墮三塗恒怖畏故三者死畏愛惜身命恐喪失故四者惡名畏恒作諸惡以自覆藏恐人聞知常怖畏故五者大衆威德畏於大衆中所發言詞懷怖畏故菩薩摩訶薩智慧觀察具證二空能益自他無不活畏除斷邪行具淨尸羅必至涅槃無惡趣畏深入緣起了本無生則無死畏住無相理身心寂靜無自他相離惡名畏成就微妙四無礙辯處衆無畏猶師子王是故名爲無大衆畏復次慈氏一切衆生根性差別慳貪者令惠施瞋恚者令慈忍我慢者令謙下愚癡者得智慧開示涅槃顯眞實相無量功德皆從般若波羅蜜生一切諸佛及諸菩薩天龍八部咸皆讚歎尊重恭敬猶如父母譬如慈母唯有一子鞠育誨示漸漸成長令得尊貴菩薩亦爾憐愛有情等如一子般若甘露而爲法食五波羅蜜爲大資糧十力四無所畏十八不共法諸妙功德莊嚴法身成就無上法王之位復次慈氏有十種事能障智燈掩蔽光明不能顯了增長癡闇無所覺知一者煩惱於世事業皆不成就豈能修行出世妙善二者近惡知識造諸惡業增長無明三者耽著睡眠身心昏昧不能修習無上菩提四者聽聞大乘尋復忘失五者樂習世間一切技藝不知如幻而生執著六者我慢覆藏雖遇善友不能諮問無上正法七者於大乘教微妙深理不能解悟我慢自高便生退屈八者恥已愚昧不能親近有智之人九者攻乎異端詐謂知見有所論難皆涉邪徒十者於最上乘不生信樂設有所聞師心邪解由是十事障礙大乘正法不聞淪溺生死離此十事有十勝法便能悟入無上菩提一者精勤樂習禪定二者親近善友聽聞正法三者損減睡眠恒自覺悟四者於大乘法所聞不忘五者順世事業常觀如幻無所著故六者無所藏隱決衆疑故七者不著已身勤修行故八者常樂法施與大會故九者恒自謙下不誑衆生故十者不自師心深入佛慧故菩薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜成就法身清淨解脫復次慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅蜜多不與十六種法而爲相應一者不與十二因緣相應所謂無明乃至老死二者不與

無明滅乃至老死滅而為相應菩薩摩訶薩離分別心無二相故三者不與身見邊見乃至六十二見而為相應四者不與世間八風相應所謂利養稱讚譏毀苦樂衰損等事而為相應五者不與隨煩惱等忿恨相應六者不與我慢增上慢等相應七者不與根本貪瞋癡等而為相應八者不與煩惱魔死魔等而為相應九者不與我相人相作者受者養育士夫補特伽羅意生儒童業障報障煩惱等障而為相應十者不與妄念分別見聞覺知而為相應十一者不與四顛倒法而為相應無常計常常計無常無樂計樂樂計無樂無我計我我計無我不淨計淨淨計不淨如是妄計名顛倒法有情心行乃至諸塵勞門而為相應十二者不與慳悋犯戒瞋恚懈怠散亂愚癡而為相應亦不與有相行施持戒忍辱精進禪定智慧相應十三者不與不善等法性罪有罪有漏有為而為相應亦不分別世出世善法無漏無為而為相應十四者不與二十二根相應所謂眼耳鼻舌身根相應亦不與苦樂憂喜捨受相應亦不與男女等根意根命根信等五根三無漏根而為相應十五者不與三界五趣種種有情而為相應亦不分別大乘小乘佛法僧寶差別之相而為相應十六者不分別真諦俗諦有為無為有智無智有識無識作意無作意有體性無體性有相無相心意差別而為相應慈氏當知摩訶般若波羅蜜多無染無著離諸分別平等清淨一相一味不與如是差別等法而為相應復次慈氏菩薩摩訶薩善巧方便行深般若波羅蜜多時住奢摩他毗鉢舍那住身寂靜了因緣法如幻如化順勝義諦離有離無非斷非常隨順因果無我人相真實不動不壞威儀住三脫門而不取證無動無靜是如來禪遊戲神通深入實際不住生死不入涅槃不盡有為不住無為雖觀無相不捨大悲雖住三界而恒出離知真無染而不修證離於戲論常樂宣說復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應於善友聽聞正法具足八十四種勝上之心方能發生般若波羅蜜多微妙勝慧所謂住真實相最極微妙相般若相應相善知識相離憍慢相恭敬相右遶相無量相善言相至誠相善作意相無亂相無定相妙寶相妙樂相除病相法器相示導相入智慧相聞法無猒相增長捨相善調象馬相敬事多聞相樂聞深法相觀身寂滅相清淨適悅相聞法無倦相聞義相聞法相隨說修行相為他說法相聞所未聞相聞神通相不求餘乘相樂聞般若相樂聞菩薩藏相樂聞善巧方便相四攝相聞梵行相念正定相能生善巧無生相大慈心相緣起相無常相苦相空相無我相不淨相寂靜相空相無相相無願相無不善行相勝義諦相不壞相自在相護自心相不捨精進相思惟妙法相對治煩惱相宗重正法相對治邪見相獲聖財相除斷貧窮相智者稱讚相智人極喜相智者所樂相崇重賢善相見諦相觀蘊過失相有為過患相依法相依義相依智相依了義經相不依不了義經相不作諸惡相自利益相利益他相善作業相無熱惱相

勝行相獲一切諸佛法門相慈氏當知聽法之人具足如是勝妙之心能善聽聞甚深般若波羅蜜多知一切法無我無人本來清淨生死涅槃平等無二復次菩薩摩訶薩觀於眼等五根苦樂等受男女意命能起煩惱生死根本信等五根三無漏根能捨煩惱是涅槃因知煩惱性從本以來不生不滅性相常住如是修習是名般若波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩所修勝行與智慧相應及不捐應無有分別二智平等不捨衆生恒起大悲普覆一切清淨不動如是修習是則名為般若波羅蜜多復告慈氏此般若波羅蜜多句義不可思議是相應句如理句如量句佛語句了緣句無礙句無滅句大捨句不動句一切不動句無依上句平等句無難句無高下句實際句不變易句無著句無住句無所依句對治句寂靜句極寂靜句徧寂靜句無戲論句無起句即真句不缺句無餘句無際句無對治句最勝句真實句如如句絕言句不別異句無彼此句三世平等句無三世句不住五蘊句不住六界句不住十二處句不住十八界句依法句依義句依智句依了義句如是句義是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不可思議離言說故真勝義故不可思議故無因喻故無比量故無有上故自利利他故大希有故唯佛與佛能證能說餘無測知何以故般若波羅蜜多無性無相無比無喻唯佛如來方能究盡復次慈氏此般若波羅蜜多非即蘊處界無依無止不生不滅不內不外不在中間是故般若波羅蜜多不可思議爾時慈氏菩薩聞是般若波羅蜜多歡喜踊躍以偈讚曰

大雄世尊智無量　十力無畏真解脫
神通廣大無邊際　一切無能測量者
昔曾侍覲無量佛　獲得甚深微妙智
難行苦行恒沙劫　是故能成調御師
佛證自然一切智　住真寂滅難思議
唯佛如來自證知　能現無邊佛境界
法性真常離二邊　寂滅無為出三有
煩惱業苦悉皆除　法身清淨真解脫
菩提道場成正覺　唯有諸佛能證知
清淨湛然無去來　無相無行無說示
涅槃無比無能喻　凡夫二乘莫能測
等覺菩薩不能知　唯佛世尊獨明了
佛會一切聲聞衆　逮得己利如來讚
漏盡皆住最後身　此等不知佛境界
一切辟支佛利智　徧滿十方如稻麻
百千萬劫共思惟　不能測知佛智慧

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

音釋

嚬蹙（嚬毗賓切蹙子六切嚬蹙愁貌）婀（倚可切）煗（乃管切溫也）颰（早退切旋風也）

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十　馨十

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

般若波羅蜜多品第十之二

佛告慈氏菩薩摩訶薩有七種事能得如是不可思議無盡法門謂因無盡有情界無盡大悲無盡妙用無盡法門無盡壞生死魔故智無盡故如是般若波羅蜜多無行無相無生無滅菩薩於一切法應如是知佛說是甚深般若波羅蜜多時會中有一外道名微末底即從座起而白佛言世尊佛說一切諸法本來不生自性清淨此義不然自在天常而是一切萬物父母能生諸法能造能作安立世間復有說云神我能生一切諸法然此我者住於心中猶如拇指復有說云一切諸法從和合生云何今者乃說無生爾時薄伽梵告微末底汝所問者隨汝意答斷汝疑心應當諦聽如汝所說自在天常能生一切所生萬物應同一性悉亦是常若謂所生前後變易非常住者理亦不然用不離體體應是常住體不離用應非常故自在常者生應常生云何有時或生不生既不常生云何是常以是義故同彼所生定是無常所生既多亦非是一若是一者應無差別萬類區分如何是一又自在天能生一切無有慈悲若有慈悲應令有情悉生人天常受快樂云何令諸有情受於八苦生三惡趣受種種苦若有慈悲云何自生自立自害若自在天是一是常所生一切應無變易云何異類生滅無常五趣之中受茲不淨譬如見果即知其因當知自在非一非常若言妙好是自在作麁鄙不善畢舍遮爲如是之言亦不應理善由自在惡由舍遮善惡相違何名自在又諸有情作惡人多修善者少即畢舍遮鬼勝自在天又諸有情所作善事自在處分所作諸惡鬼所教者汝諸弟子恒作是言爲善生天惡墮地獄若生天墮獄由造善惡云何言彼自在作耶譬如國王使人宣令賜財受職但言王賜終不言是宣教命人又如國王使人斷命但言王殺不言魁膾是即造善歸自在天若造諸惡畢舍遮受有情何故受苦樂耶以是當知大自在天決定不能造作一切若言一者有情何故能生無量善惡心耶以是故知亦非是一若言一切由自在天即應純善何有惡耶如人有時於多人所作諸惡事即是惡人若衆生惡由自在者世間咸謂地獄罪人自作惡業汝獨云何推自在耶又如有人謗佗作惡得無量罪汝謗自在獲罪亦然復次微末底自在造作過失如前神我過失倍過於彼若我是常能造作者此身去住應得自由無人能害云何號哭而懼死耶若我是常應能憶念過去造業受諸苦報故於今生不應造惡又我常者即應自在捨於衰老恒受少壯如脫故衣更著新好云何而有老病死耶以是當知我非作者復次微末底我觀諸法亦非和合因緣所生所以者何因無生性因若有生不應待緣緣無生性亦復如是若說因緣我能和合此亦不然如二盲人各別行住不能見色設令同住不見亦然當知神我和合因緣亦不能生若能生者應是無常有作用故如所生果定是無常以是當知離所生

外無別能生或說五大極微是常能生諸法此亦不然猶如水米和合成酒飲即令醉如是醉力不從外來非水中出亦非米出水米和合轉變而生一切諸法無有作者亦無有我而為因緣所以者何大地虛空水火風界當知亦爾豈無情物生有情耶一切諸法假有實無非自在天亦非神我非和合因緣五大能生是故當知一切諸法本性不生從緣幻有無來無去非斷非常清淨湛然是真平等爾時薄伽梵而說偈言

一切有為法　如乾闥婆城　衆生妄心取
雖現非實有　諸法非因生　亦非無因生
虛妄分別有　是故說唯心　無明妄想見
而是色相因　藏識為所依　隨緣現衆像
如人目有翳　妄見空中華　習氣擾濁心
從是三有現　眼識依賴耶　能現種種色
譬如鏡中像　分別不在外　所見皆自心
非常亦非斷　賴耶識所變　能現於世間
法性皆平等　一切法所依　藏識恒不斷
末那計為我　集起說為心　思量性名意
了別義為識　是故說為心　心外諸境界
妄見毛輪華　所執實皆無　咸是識心變
色具色功能　皆依賴耶識　凡愚妄分別
謂是真實有　睡眠與昏醉　行住及坐卧
作業及士用　皆依藏識起　有情器世間
非由自在作　亦非神我造　非世性微塵
如木中火性　雖有不能燒　因燧方火生
由此破諸闇　展轉互為因　賴耶為依止
諸識從彼生　能起漏無漏　如海遇風緣
起種種波浪　現前作用轉　無有間斷時
藏識海亦然　境界風所動　恒起諸識浪
無間斷亦然　如酪未鑽搖　其酥人不見
施功既不已　醍醐方可得　賴耶妄熏習
隱覆如來藏　修習純熟時　正智方明了
諸識隨緣轉　不見本覺心　自覺智現前
真性常不動　猶如金在礦　處石不堪用
銷鍊得真金　作衆莊嚴具　賴耶性清淨
妄識所熏習　圓鏡智相應　如日出雲翳
若有修空者　順空而取空　觀空與色殊
不名真觀者　觀色即是空　色空不可得
此即勝義空　是真解脫者　客塵無自性
無明妄分別　實相非有無　衆生虛妄見
猶如日月明　流光能普照　如來清淨藏
具足諸功德　真妄互相熏　猶如二象鬬
弱者去無迴　妄盡無來去　蓮華性無染
出水離淤泥　菡萏開敷時　見者皆歡喜
如來無垢識　永斷諸習氣　清淨智圓明
賢聖所歸趣　猶如最勝寶　無復諸瑕翳
輪王為寶冠　常置於頂上　如來清淨藏
求離諸分別　體具恒沙德　諸佛之法身
住真無漏界　清淨解脫身　寂滅等虛空
法性無來去　佛現三界中　不生亦不滅
此界及佗方　湛然常不動　平等真法界
佛與衆生如　非斷亦非常　大悲恒不盡
諸佛法性身　本覺自然智　是真勝義諦
唯佛方證知　自性體無生　牟尼本寂靜
流轉諸三有　畢竟歸依處　法無來去相
三世常寂然　住真三昧者　見彼法界身
清淨不思議　恒沙衆德備　此即無漏界
諸佛之所依　佛具三種身　體相用平等

甚深廣大性　勝義無差別　無漏無變易
遠離一切相　煩惱及所知　本性恒清淨
無垢無染著　是眞調御師　性淨即涅槃
亦是法身佛　體備恒沙德　無垢不思議
六度常圓滿　此即薩婆若　廣大無邊際
永斷於思想　斷習成菩提　具恒沙功德
於諸法自在　普現諸色像　大悲清淨果
常利益一切　無漏無分別　願力皆圓滿
猶如摩尼珠　隨色皆能現　譬如工畫師
能畫種種相　所現諸境界　皆是識心變
衆生諸性欲　如來悉能知　法身恒不動
願力隨緣現　示現兜率天　降神乘白象
生處於王宮　出家修苦行　即詣菩提樹
降伏諸魔怨　成佛轉法輪　或現涅槃相
示現有生滅　眞身恒不動　鈍根樂小法
方便說涅槃　眞如法界中　無有涅槃相
大悲樂饒益　引導於衆生　猶如大商主
誘進諸愚小　菩薩廣大心　咸令入涅槃

爾時微末底聞佛說已身心適悅歡喜無量從座而起整理衣服右膝著地合掌恭敬以妙伽佗而讚佛曰

隨在生死河　邪見所纏縛　迦毗微野娑
迦那仙外道　凡愚被昏蔽　邪見由是生
十力善逝尊　慧日能明照　或聞那羅延
自在天等教　增長於貪著　令心發狂亂
正見破諸暗　是眞如來教　我當至心聽
歸依大聖尊　大梵身四臂　四面蓮華生
演說四圍陀　增長於邪見　唯佛薄伽梵
慧日大聖尊　能破我等疑　眞實歸依處

時微末底讚歎佛已而白佛言大聖世尊我於今者得大善利蒙佛慧日正智光明邪見疑心一切都盡我今歸依大聖世尊復白佛言世尊我今所以名微末底爲求異道心轉疑惑今於佛前獲正法眼滅疑惑心名蘇末底我及弟子同於今日歸佛法僧修行大乘願無退轉所得善利迴施有情皆向佛道爾時薄伽梵爲微末底說是法時會中無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心　六十二那庾多菩薩證無生法忍復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應修八法云何爲八所謂蘊善巧處善巧界善巧諦善巧緣起善巧三世善巧一切乘善巧一切法善巧云何蘊善巧謂觀色蘊猶如聚沫愚人見之謂是白氎入水而取其沫散滅不可撮摩菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了色性空猶如聚沫以是因緣名正知見復觀受蘊如水上泡速起速滅刹那不住菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了受性空猶如水泡以是因緣名正知見復觀想蘊猶如陽燄如人熱渴遠見陽燄謂之爲水馳走尋覓近之則無菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了想性空以是因緣名正知見復觀行蘊猶如芭蕉中無有堅剥之不已竟無所得菩薩摩訶薩以正智慧見第一義知行性空以是因緣名正知見復觀識蘊猶如幻化如世幻師幻作金銀珍寶眞珠瓔珞求其實體了不可得菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了識性空猶如幻化以是因緣名正知見作是觀已於諸有情起大悲心與拔濟意如是觀察名蘊善巧復觀五蘊猶如幻夢皆從妄想顚倒心生無我無人無

衆生無壽命非養育非士夫非補特伽羅意
生儒童作者受者以善巧方便了蘊性空猶
如夢想都不可得是名菩薩摩訶薩蘊善巧
智復次菩薩摩訶薩觀蘊如響無我無人乃
至無作者受者如是蘊性如空谷響屬諸因
緣如實了知等無二相是則名爲菩薩摩訶
薩蘊善巧智復次觀蘊如影從業緣現無我
無人乃至受者如是影性了不可得等無二
相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀蘊如
鏡中像無我無人乃至受者如是鏡像非內
非外了不可得平等無二是名菩薩摩訶薩
蘊善巧智復次觀蘊從緣而有如幻如化無
我無人乃至受者以善巧智如實了知等無
二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀蘊
是變壞相無常苦空無我不淨性本空寂非
壞非不壞如實了知名蘊善巧智復次云何
名爲處善巧謂觀眼處耳鼻舌身意處內法
皆空次觀色聲香味觸法處外法亦空以正
智慧觀第一義非內非外名正知見是則名
爲處善巧智復有處善巧所謂了眼耳鼻舌

身意處皆悉是空亦無見聞覺知之相名法
處智復有了法處智了色聲香味觸法處自
性空寂非眼耳鼻舌身意處境界相名了法
處智復有處善巧謂眼處耳鼻舌身意處法
性空無我我所色處聲香味觸法處法性皆
空無我我所非相應非不相應非善法非不
善法不增不減無有二相本來空寂是名善
薩摩訶薩處善巧智復有處善巧智眼處色
處本來清淨無染無著眼處堅固寂然常住
如是耳聲鼻香舌味身觸意法性本清淨無
染無著乃至意根堅固寂然常住不變是名
菩薩處善巧智復次云何名爲處善巧所謂
聖人處非凡夫處能生聖道是名爲處凡夫
邪行生於惡道名爲非處菩薩摩訶薩住八
聖道起大悲心令諸有情入正定聚是則名
爲處善巧智復次云何名爲菩薩界善巧智
謂觀眼界色界眼識界無我亦不屬我亦非
眼界色界眼識爲緣而起乃至意界法界無
我亦不繫屬於我乃至意識界無我亦非意
識爲緣而起如是菩薩以正智慧觀第一義

知十八界性即是空無我無人法界平等清
淨不動是名菩薩摩訶薩界善巧智復有界
善巧所謂了法界智了知地水火風界性是
空堅濕煖動皆不可得同眞際等法性是菩
薩摩訶薩了法界智復有了法界智了眼界
乃至意界性空色界乃至法界性空眼識界
乃至意識界性空亦無見聞覺知分別之相
是則名爲了法界智復次云何名爲諦善巧
所謂四諦苦集滅道觀此五蘊苦苦行苦壞
苦名苦聖諦智了知無明增長五蘊名集諦
智不起貪欲滅盡諸苦名滅諦智爲此滅故
修八聖道名道諦智是名菩薩摩訶薩諦善
巧智復有諦善巧所謂知苦無生名苦諦智
知集不起名集諦智了本不生令則無滅名
滅諦智於不二相修中道觀名道諦智是則
名爲諦善巧智復次菩薩摩訶薩了知苦受
空無自性能觀正智亦復皆空名苦中苦智
觀集緣起從緣幻有能觀正智亦皆是空名
集中集智知貪愛滅既本性空正智現前清
淨平等名滅中滅智知出苦道了不可得正

智觀察自性皆空名道中道智如是正智離諸分別是名菩薩摩訶薩諦善巧智復次能知生苦體即無生名苦中真智知生集起集無和合名集中真智知生本無即無有滅名滅中真智知出苦道離有離無是名道諦真智菩薩摩訶薩如實了知名諦善巧復有諦善巧所謂三諦世俗諦勝義諦實相諦世俗諦者謂一切世間語言文字見聞覺知勝義諦者謂心行處滅無復文字離於一切見聞覺知實相諦者所謂一切相即無相如是無相即是實相菩薩摩訶薩於俗不染觀真不住一相平等是則名為菩薩摩訶薩諦善巧智復有二諦所謂世諦真諦世諦者所謂一切世間色心等法如實而見稱實而知真諦者謂二空理清淨湛然究竟寂滅化之不厭知真無取無法可得是名菩薩摩訶薩諦善巧智復有一諦謂即真如清淨法界無生無滅非斷非常遠離二邊究竟安樂於生無生心無二相是名菩薩摩訶薩諦善巧智復次云何名緣起善巧菩薩摩訶薩觀察緣起流轉不斷無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱菩薩以正智慧如實了知緣起無性無生無滅法性現前無心無作無主無攝是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次所有善因不善因動因不動因生死因涅槃因如此因等皆如實知所有衆生利根鈍根如是根性如是因如是緣如是果報如是本末皆如實知隨其因緣生善修集而無所失是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次妄想滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死愁歎苦憂惱滅菩薩摩訶薩以正智慧了知緣起無生無滅無主無攝是名緣起善巧智復次慈氏一切因緣皆假和合無有自性不從我人衆生壽命而得生長為是有情說如是法無量無邊無有窮盡如實了知是名緣起善巧智復次菩薩摩訶薩了知一切緣生之法無生無滅無盡之相此無盡相即菩提相是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次云何三世善巧謂念過去所有善法如實修行不善之法常當遠離如實知已悉皆迴施一切有情是名菩薩摩訶薩過去善巧智復念未來所有善根菩提資糧皆悉迴向一切智智是名菩薩摩訶薩未來善巧智復次現在所有正念相應善法不起邪念相應不善是名菩薩摩訶薩現在善巧智復次觀於過去皆悉是空現在未來亦復皆空三世平等住第一義是具解脫復觀現在未來一切諸佛福德智慧生隨喜心是名菩薩摩訶薩三世善巧智復次觀過去寂滅未來未至現在不住三世善法所修勝行悉願迴向無上菩提現在善法刹那不住而恒發起菩提之心是名菩薩摩訶薩三世善巧智復次過去已滅未來未至現在不住如是生滅念念不住心常覺悟是名菩薩摩訶薩三世善巧智復次菩薩不思議自在神通能憶過去所種善根未來覺心當願圓滿現在所修諸善願皆迴

向無上菩提是名菩薩三世善巧智復次為欲成熟諸有情故憶念過去所有善根一切有情隨彼彼根依願成就所有供養未來諸佛一切有情隨彼彼根當來成就所有現在一切有情神通說法種種教化隨根成熟如是三世利益自他圓滿菩提勝妙之行是名菩薩三世善巧智復次云何名乘善巧謂聲聞乘獨覺乘菩薩乘依此三乘而求出離云何菩薩摩訶薩於聲聞乘善巧智慧遇佛出世聞四諦法因聲悟理生正見故是名聲聞修淨戒故圓滿戒身得禪定故圓滿定身見諦理故得智慧解脫解脫知見身是名菩薩摩訶薩於聲聞乘得善巧智復有聲聞乘善巧於三界中生疲倦想於有為法深觀無常見一切法悉皆無我涅槃寂靜歡喜愛樂復觀五蘊如怨賊觀諸界如毒蛇觀十二處如空聚常願出離樂於涅槃起依怙想是名菩薩摩訶薩於聲聞乘而得善巧復次云何菩薩摩訶薩於獨覺乘善巧謂厭諸有為樂於出離少欲知足離諸戲論樂居閑寂於諸因緣自然覺悟諸法無常而得解脫是名菩薩摩訶薩於獨覺乘善巧智復次云何菩薩摩訶薩於大乘法而得善巧大乘功德無量無邊悉令有情咸皆悟入彼最上乘無有障礙無生無滅得六智慧積集一切福德善根一切有情所受用故成就諸波羅蜜令諸心行善調伏故增長無上大菩提故有大威力詣菩提樹坐於道場觀衆生根大悲不捨無障無礙普於一切悉皆憐愍等如一子能越一切惡道諸怖畏故能令一切佛法皆現前故摧伏外道諸魔怨故建立菩提勝法幢故能除斷常諸結使故得佛如來無礙智故豐盈佛法諸珍寶故隨根利益無錯失故養育有情大悲成故十力無畏不共佛法相好功德瓔珞莊嚴無過失故如是所有一切善巧是名菩薩摩訶薩大乘善巧智復次一切諸佛之所乘故具足七法佛為大乘如轉輪王具足七寶云何為七所謂大觀察故大隨順故大智慧故大精進故大方便故大證悟故大事業故大觀察者菩薩摩訶薩親近善友聽聞正法於一剎那悟一切法實相現前大隨順者菩薩摩訶薩成就大智大定大悲利益自他故大智慧者菩薩摩訶薩見眞實相我法皆空大精進者菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫大悲萬行能成辦故大方便者菩薩摩訶薩得平等忍不住生死不證涅槃大證悟者菩薩摩訶薩證力無畏不共佛法無量無邊大功德故大事業者菩薩摩訶薩於生死中得大菩提成就圓滿恒沙萬德佛事業故具足如是七種勝法而為法王是名菩薩摩訶薩大乘善巧智復次云何一切法善巧謂有為無為菩薩於此二法巧便最勝於身善行口善行意善行清淨增長迴向無上正等菩提是名菩薩有為善巧智菩薩於身口意具三無作清淨平等迴向無上正等菩提是名菩薩無為善巧智復有善巧謂菩薩摩訶薩於布施持戒乃至靜慮增長修習迴向無上正等菩提是名菩薩有為善巧智復以般若波羅蜜多離一切相修諸波羅蜜多迴向無上正等菩提是名菩薩摩訶薩無為善巧

智復有善巧以方便智行四攝法攝取衆生
是名菩薩摩訶薩有爲善巧智復有善巧住
第一義雖攝衆生而無取著迴向菩提是名
菩薩無爲善巧智復有善巧了知煩惱增長
生死菩提分法斷絶生死是名菩薩有爲善
巧智復次知空無相無願三解脱門能於無
上正等菩提決定平等無二無別無有退轉
是名菩薩無爲善巧智復次有善巧行於三
界不著三界是名菩薩有爲善巧智了知三
界性皆是空如幻如化而不取著是名菩薩
無爲善巧智復次如是了知法性清淨無相
無名具一切智名爲實智爲度衆生假名方
便如是分別是名權智菩薩摩訶薩於此八
法二智自在名爲般若波羅蜜多復次悉能
了知一切法性名爲智慧所有觀察善不善
法名爲方便隨順解脱離諸分別聖智現前
名爲般若波羅蜜多復能如是善巧分別諸
見結使以奢摩他毗鉢舍那如是拔除是名
方便而能圓滿無上大願是名智慧除彼熱
惱使得清涼是名方便能解煩惱性不可得

是名智慧除身心苦得輕安樂是名方便遊
法園苑得念總持理智現前是名智慧與諸
有情作依止處是名方便能依所依無住無
著是名智慧修三十七菩提分法是名方便
應常離念而與實相智慧相應得大法樂是
名智慧復能生長五波羅蜜是名方便隨所
樂乘同歸佛慧自性照明是名智慧能度一
切生死瀑流是名方便實無衆生得滅度者
是名智慧建立正行是名方便見本性空是
名智慧除客煩惱是名方便善能覺悟智性
無染是名智慧行無所行是名方便悟於法
空是名智慧不著三界是名方便令諸菩薩
了第一義是名智慧攝諸衆生行於萬善是
名方便一切賢聖同一法界是名智慧隨其
根性除妄分別是名方便見本清淨寂滅無
生是名智慧能起方便斷滅癡闇是名方便
深入禪定不住禪定是名智慧誘導三乘是
名方便除斷法執入佛知見是名智慧隨衆
生根令生勝解是名方便了根性空是名智
慧超妄境界是名方便示勝義諦是名智慧

權說四諦是名方便於諸修行了不可得是
名智慧勤求功德悲願無盡是名方便了應
非真不來不去法界平等是名智慧隨緣普
示敎化一切是名方便了煩惱性本來解脱
是名智慧了智結使虛妄分別是名方便了
衆生心本來寂靜是名智慧勸令修斷隨眠
習氣是名方便一切衆生心行差別八萬四
千諸塵勞門即佛慧門是名智慧聲聞緣覺
善巧勸修漸入佛道是名方便菩薩修行如
是般若波羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩
提是名般若波羅蜜多佛說此摩訶般若波
羅蜜多時會中三十二俱胝菩薩摩訶薩得
無生法忍七十萬八千衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心此會大衆各以種種妙華寶幢
旛蓋諸莊嚴具䑋蔔華香供養般若波羅蜜
多散於如來及慈氏菩薩摩訶薩等諸菩薩
上一切諸天於虛空中作天妓樂種種歌頌
讚歎如來於無量劫成就菩提無邊功德爾
時佛告一切大衆慈氏菩薩摩訶薩汝等能
問甚深般若波羅蜜多大乘功德無盡法門

不可思議彼諸會衆聞是經者亦當圓滿如是功德若聞是經生信解心受持讀誦書寫解說如是等人利益無量不可思議亦非譬喻筭數之所能及爾時薄伽梵解絡掖衣授與慈氏而作是言善哉善哉善男子汝能問此甚深般若波羅蜜多一切十方諸佛如來悉皆隨喜時慈氏菩薩受佛衣已頂戴尊敬而作是言此衣即是如來真身制底一切天龍人非人等皆應作禮右遶恭敬種種供養爾時大衆忽見無量雜華寶髮旛蓋從十方來住佛頂上在虛空中須臾之間遍覆大會慈氏菩薩大衆之上又於旛蓋供養具中出大音聲讚言善哉善哉慈氏菩薩摩訶薩快問斯義我等深心隨喜供養爾時舍利弗白佛言世尊此等華髮旛蓋從何而來出是音聲讚歎隨喜爾時薄伽梵告舍利佛言善男子此慈氏菩薩於過去世行菩薩行度脫無量百千萬億諸衆生等于今有住菩薩不退地者或在聲聞獨覺人天之中彼諸衆生以宿因緣於十方界各以種種寶華髮蓋供養

般若波羅蜜多經及佛如來讚歎慈氏如是功德有是音聲說此語已一切衆會於慈氏菩薩摩訶薩所深生尊重咸作是言我等今日得大善利得見是人親近供養於如來所得聞是經世尊此諸衆生得聞佛名及慈氏菩薩摩訶薩名尚得無量無邊功德何況親於佛前得聞是經信解受持爾時世尊告舍利弗若有善男子善女人於一劫中種種布施金銀瑠璃珊瑚碼碯真珠摩尼頭目髓腦無所悋惜護持禁戒安忍精進修諸禪定若聞此經一四句偈我說此人成就大乘般若波羅蜜多而此功德勝前功德若離此法諸波羅蜜悉不成就舍利弗以是因緣若善男子善女人聞此經典信解受持思惟修習我說是人速能成就無上菩提當知是人則為已得諸佛如來菩提法印舍利弗若有菩薩說此經時應發是願我今應當諷誦此經廣為人說能生此念即名圓滿檀波羅蜜何以故一切施中法施最勝若持此經守護法身即是圓滿戒波羅蜜順無生忍亦即名為忍

波羅蜜如理不懈此即名為精進波羅蜜安住寂滅此即名為靜慮波羅蜜得自然慧不由佗悟是即名為般若波羅蜜舍利弗若復有人受持此經四句偈等速能圓滿無上菩提若諸菩薩持此法要讀誦書寫或持經卷所在之處則為有佛當知是人已得如來一切法藏若有受持此經典者形雖差別而菩提心無有二相何以故舍利弗此經則是不退菩提實相法印以是當知若諸菩薩隨順此經當知是人得不退轉無上菩提若諸菩薩隨順此經當知則是隨順一切佛法爾時護世四天王及諸眷屬悉皆合掌尊重恭敬一心正念而白佛言世尊我等四王今為如來作護法衆若善男子善女人持此經者即是法師我當承事供養恭敬如佛無異何以故一切諸佛及大乘法皆從此經出故爾時天帝釋白佛言世尊我雖從佛得聞餘經未曾得聞如是甚深最勝經典我今堪任與諸天衆隨此經典所在國土城邑聚落山林樹下空閑之處有受持讀誦書寫解說我等諸

天為作聽衆以是經故令彼國王后妃眷屬色力增盛永無憂患大臣卿相一切人民及說法師我等常當共作擁護令無衰患令諸國界陰陽順序無諸愆失一切怨敵無能侵害稼穡成熟人民安樂增彼法師色力辯才自在無礙又令法師處大衆中得大無畏如師子王廣為他說爾時薄伽梵告天帝言善哉善哉憍尸迦汝於此經及說法師如是擁護令無衰患汝今當知若護法師則是護法若護法者則護國土及一切衆生爾時索訶世界主大梵天王白佛言世尊我與梵衆天等捨禪定樂隨此經典及說法師所在之處我當往彼為現四相令彼法師知我等來云何為四一者見大光明二者聞有異香三者令彼法師辯才無礙四者令諸聽衆專念一心以此四相知我在會聽聞正法為作擁護爾時魔王波旬白佛言世尊佛說此經令我宮殿皆無光色震動不安力勢衰損所以者何以諸菩薩摩訶薩聽此經故若此經典在在處處有善男子善女人等受持此經乃至一偈一句一經於耳信解受持當知此人已受阿耨多羅三藐三菩提記當紹佛位爾時魔王波旬白佛言世尊彼善男子善女人以受持是經令我眷屬威德勢力悉皆摧滅若有受持讀誦書寫解說此經典者所在之處我等皆願常作擁護不起一念障礙之心爾時薄伽梵告舍利弗汝當於未來世受持讀誦流布此經為令正法得久住故舍利弗言唯然世尊我當受持復告阿難言汝當受持讀誦流布此經阿難陀言唯然世尊我當受持我等雖能奉行不得如諸菩薩廣宣流布佛告阿難勿憂此經不能流布無量菩薩摩訶薩盡在此大會悉願傳通會中有六十俱胝菩薩摩訶薩為欲護持此經典故從座而起白佛言大聖世尊我等皆當於十方界流通此經此索訶世界自有慈氏宣布是經不令斷絕若佛滅後後五百歲有諸衆生於此經典暫得聽聞一經於耳當知此人佛所記別受持此經一偈一句當知皆是慈氏等菩薩摩訶薩威神之所建立爾時薄伽梵告諸菩薩言善哉善哉善男子汝等今於我所護持此經當於無量殑伽沙佛亦護是經時慈氏菩薩摩訶薩長跪合掌而白佛言大聖世尊我聞此經觸犯如來今於佛前至誠懺悔惟願慈悲哀恕我過及諸菩薩亦當受我如是悔過佛告慈氏汝於是經得深理趣般若波羅蜜多於大乘法無有疑惑於身口意無有誤失一切諸佛共印可汝我亦如是汝所說法如我無異爾時阿難白佛言世尊當何名此經我等云何奉持時薄伽梵告阿難言此經是過現未來菩薩摩訶薩大乘理趣亦為一切衆生眼目亦為諸佛本母所以此經名大乘菩薩理趣六波羅蜜多無量無邊無盡義經以是名字汝當奉持佛說是經已具壽阿難陀等諸大聲聞慈氏菩薩摩訶薩等諸大菩薩一切世間天龍藥叉阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩怙洛迦人非人等及不眴世界無盡藏菩薩摩訶薩等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

音釋

淤泥 淤依據切澱滓濁泥也 撮 麤括切取也 菡萏 菡戶感切萏徒感切荷華未舒爲菡萏 芭蕉 芭音巴蕉音焦芭蕉草名 絡掖 絡歷各切 腋胳也掖夷益切左右肘腋間也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一 同卷第二 如一

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

長者賢護品第一之一

如是我聞一時世尊在舍衛國坐夏安居滿三月已出行訪其裁製成辦衣服之者與大苾芻衆千二百五十人俱幷餘苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門長者及諸外道乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等於佛世尊尊重恭信志誠供養世尊受世供利與世福田所謂飲食衣服坐卧之具病緣醫藥及餘廣多受用等物以佛世尊名稱善譽殊勝高顯超出世間如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足於天人阿修羅沙門婆羅門若魔若梵一切世間大衆之中以自通力而證聖果隨所遊止宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相爾時世尊徐緩而至摩伽陀國次第經行至王舍大城到已止於鷲峯山中是時王舍城中有一長者其名賢護宿植善本於先佛所廣作佛事具大財富廣多主宰受用之物積以金銀財穀庫藏增集摩尼真珠硨磲珊瑚吠瑠璃等及諸象馬牛羊奴婢侍從幷營作人時賢護長者聞沙門瞿曇從王宮出淨信出家與大苾芻衆千二百五十人俱經遊摩伽陀國次第至於王舍大城止其鷲峯山中而彼沙門瞿曇具足廣大色相功德名稱善譽超出世間成正覺果如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊隨其所應宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相長者即作是念我今宜應詣彼沙門瞿曇之所親近瞻禮彼佛如來應供正等正覺色相功德斯爲甚善時賢護長者作是念已即與五百長者俱出王舍大城詣佛瞻禮爾時世尊日初分時著衣持鉢與苾芻衆恭信圍繞入王舍大城次第乞食而佛世尊威儀嚴肅履步調寂清淨光明普照世間進止屈伸端直清淨時賢護等五百長者遥見世尊徐徐而來威容相好

清淨端嚴諸根調柔意念寂靜勝善調伏如大龍王復類泉流清淨無染有無數天人大衆尊從圍繞身相巍巍猶紫金色三十二相八十種好莊嚴具足天雨衆花廣大殊妙其所雨花周徧稠密復有千俱胝葉七寶蓮花隨足而蹈世尊具足無數百千威儀功德自遠而來時諸長者於其路左如是見已於佛世尊深生淨信以清淨心前詣佛所到佛所已頭面禮足肅躬恭信住立佛前時賢護等五百長者俱白佛言世尊瞿曇於大衆中相好增勝世尊瞿曇於大衆中威德增勝世尊於大衆中名稱增勝世尊瞿曇於大衆中光明增勝世尊瞿曇真金色相最上增勝世尊身相如古金仙世尊身相妙無等等世尊諸相具希有法世尊瞿曇一切世間無與等者我見世尊具足如是威相功德以何緣故捨家出家爾時賢護長者即以偈詞而伸讚歎

如我昔聞佛世尊　名稱吉祥及威德
最上妙相我今觀　殊勝光明具如是
清淨妙好真金相　金色高勝衆所觀
離塵無染處衆中　如衆星中妙月現
我昔歸命人中尊　如須彌山極高勝
猶天妙蓋頂相嚴　周徧次第而普覆
頂骨首髮輭復滑　同彼帝青妙色相
頸相猶如孔雀王　右旋宛轉而柔輭
額廣平正復潔白　雙眉猶如帝釋弓
眉間毫相淨復明　如星中王善照曜
兩目善妙喜愛相　覩者咸生歡悅意
諦觀不起猒足心　頂禮世尊清淨目
我覩人中尊鼻相　隆高脩直如金山
脣如琥珀類頻婆　清淨復如淨珠寶
齒相明淨復潔白　如乳如藕及如鴨
堅牢清淨密復齊　隨所動轉而善愛
大小諸齒密不厚　四牙鋒利而無垢
猶如鵝王處鵝群　光瑩清潔白中白
面如初日淨光照　青優鉢羅及銅色
舌相淨妙而廣長　徧覆面門悉清淨
我於天人梵世中　未嘗見佛妙相好
耳輪猶如師子王　具師子相善無畏
我覩喉相具威德　善納衆味淨光明
正直頸項無曲邪　常得味中之上味
容儀敦肅而殊妙　七處平滿世所聞
最勝吉祥人中尊　如日光明現峯頂
七處平滿其所謂　二手足心及二肩
一頸平滿七處同　圓具清淨而明煥
雙臂修直腹臃圓　其猶龍王妙清淨
無高無下二臂同　雙垂二臂立過膝
上半身如師子王　如尼拘陀身圓滿
猶那羅延不壞身　大力忍力皆具足
身毛上靡而柔輭　彼一一毛皆右旋
塵翳不染淨妙身　譬彼蓮花不著水
陰藏隱覆而復密　猶如調善妙馬王
雙䏝其猶輭草同　雙腨次第而安住
足跟平滿趺相稱　手足皆具網鞔相
復如鵝王指纖長　手足數周二十指
手指纖長赤銅甲　諸指柔毛而下覆
足下圓具千輻輪　踝骨不麤而不現
履步平滿無高下　行時離地及四指
世間最勝妙相圓　按地寶蓮隨足蹈
世尊行步大無畏　如師子王無高下

不遲不速處中平　遊戲自在無恐畏
諸天雨眾微妙花　空中競奏妙音樂
非人供養啓恭虔　此佛神通希有相
色相超越毗沙門　威光勝踰百千日
天人魔梵諸眾中　悉無如是勝功德
今我內心起疑念　佛具最上神通力
復見何等功德門　故佛出家成聖果

爾時世尊告賢護等諸長者言諸長者我見十種諸嬈亂法世間合集斯苦甚大何等為十一者生為嬈亂二者老為嬈亂三者病為嬈亂四者死為嬈亂五者憂為嬈亂六者悲為嬈亂七者苦為嬈亂八者煩惱為嬈亂九者愁歎為嬈亂十者輪迴為嬈亂如是十種諸嬈亂法世間合集我見是已是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸愚夫異生　輪迴網羈絆　生嬈亂愁歎
老病旋逼逐　憂悲故苦惱　死法來吞食
若救度出離　解脫三有網

復次長者瞋之一法互相損害世間合集斯苦甚大損害有十何等為十一者以我心故過去已作諸損害事二者生起思念現在今作諸損害事三者生起思念未來當作諸損害事四者我所愛者生起思念而不已作諸損害事五者我所愛者生起思念而不今作諸損害事六者我所愛者生起思念而不當作諸損害事七者非我愛者生起思念過去已作諸損害事八者非我愛者生起思念現在今作諸損害事九者非我愛者生起思念未來當作諸損害事十者生起思念作無義利損害過失如是十種諸損害事世間合集我見是已為今離彼諸損害故是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

眾生瞋最大　各各互相害　已現當損害
成十損害事　愛者不生害　已作及當作
現作亦復然　不成損害法　於我非友愛
作諸損害事　已現當亦然　生損害罪業
并無義過失　十損害纏縛　我見損害法
乃淨信出家

復次長者種種見中諸險惡見世間合集斯苦甚大險惡見者有其十種何等為十一者於我見中起險惡見二者眾生見中起險惡見三者壽者見中起險惡見四者於人見中起險惡見五者於斷見中起險惡見六者於常見中起險惡見七者無作見中起險惡見八者無因見中起險惡見九者不平等見中起險惡見十者於邪見中起險惡見如是十種諸險惡見我見是已為欲普令破諸見故是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

我人眾生見　壽者見亦然　諸愚夫異生
險惡見所覆　斷常及無作　邪無因不平
令安立正見　是故我出家　我於阿僧祇
那庾多百千　俱胝劫數中　為眾生利樂

復次長者有大病箭世間合集斯苦甚大大病箭者有其十種何等為十一者愛箭二者無明箭三者欲箭四者貪箭五者瞋箭六者癡箭七者慢箭八者見箭九者成箭十者壞箭如是十種諸大病箭我欲普令悉得拔除

是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

愛箭故貪積　無智故暗冥　無明癡暗覆
旋趣於佗蘊　欲箭隨射激　貪箭故吞食
瞋箭起昏迷　癡箭都所覆　見箭起違背
慢成壞亦然　諸愚夫異生　乃互相毀呰
此妄此真實　互相興違諍　破世間病箭
唯佛無生法　世間諸衆生　常爲箭所射
爲救護拔除　悉令離諸苦

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

長者賢護品第一之二

復次長者愛等諸法建立根本世間合集斯苦甚大愛根本法有其十種何等爲十一者以愛緣故而起追求二者追求緣故乃生貪著三者以貪緣故而興我見四者我見緣故計爲決定五者法定緣故乃生欲貪六者欲貪緣故即起計著七者計著緣故而生慳悋八者慳悋緣故而爲執取九者執取緣故即不防護十者不防護緣而生衆苦以不護故執持刀杖鬪戰諍訟由此因故興兩舌等多種罪業不善之法如是十種愛根本法世間合集我見是已欲令安立無根本法是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

衆生愛所吞　於此彼追求　得利貪我見
所受爲決定　此事我當作　乃欲貪增長
欲貪增長已　計著生慳悋　世間慳過失
堅固而執著　以執故不護　起罪咎相續
愚者以不護　執刀杖損害　廣作諸罪業
其後苦增長　愛緣增長已　乃生於衆苦
我證勝菩提　令住無根本

復次長者邪定聚法世間合集斯苦甚大邪法有十何等爲十一者邪見二者邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者邪勤七者邪念八者邪定九者邪解脫十者邪智如是十種邪定聚法世間合集斯苦甚大我見是已普令超越一切邪法是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

邪見所含藏　邪思惟境界　談說邪語言
起作諸邪業　邪命及邪勤　邪念與邪命
起彼邪解脫　一向生邪智　此諸邪定聚
諸愚者安立　令翻邪入正　是故我出家

復次長者惡道深險世間合集斯苦甚大漸向惡趣增長惡趣廣開惡趣謂不善業有其十種何等爲十一者殺生二者偷盜三者邪染四者妄言五者綺語六者兩舌七者惡口八者貪九者瞋十者邪見如是十種不善業道漸向惡趣增長惡趣廣開惡趣我見是已爲令出離諸險惡道是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

衆生起殺命　侵取佗財物　欲邪行徧行
速墮於地獄　兩舌及惡口　妄言無決定
愚者綺飾語　異生煩惱縛　貪心樂佗富
瞋起諸過失　邪見破壞多　當墮於惡趣
身有三種罪　語四種應知　意三罪亦然
作者墮惡趣　若造諸罪者　定墮於惡趣

若離此三罪　必不墮惡趣

復次長者煩惱隨煩惱諸雜染垢世間合集斯苦甚大雜染有十何等爲十一者慳悋垢雜染二者毀戒垢雜染三者瞋恚垢雜染四者懈怠垢雜染五者散亂垢雜染六者惡慧垢雜染七者無間垢雜染八者疑惑垢雜染九者無信解垢雜染十者不尊重垢雜染如是十種諸雜染法世間合集我見是已普令安住無雜染法是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊重說偈言

世間相續法　十雜染逼迫　著有爲雜染
暫時無疲懈　諸愚夫異生　慳垢所染污
戒學攝衆生　破壞而不具　愚者背忍辱
懈怠劣精進　不能安定心　惡慧而癡鈍
父母及尊長　師尊皆遠離　不見世光明
惡慧起疑念　佛說甚深法　而生於毀謗
癡暗法所覆　聖法不尊重　見雜染法已
不著於有爲　無爲無染污　令衆生寂滅

復次長者生死怖畏世間合集斯苦甚大此有十種何等爲十一者慳之與嫉覆蓋成結斯苦甚大二者無明分法常所縈纏斯苦甚大三者欲海汎溢斯苦甚大四者欲中艱苦支節摧壞斯苦甚大五者親愛纏縛欲箭所射斯苦甚大六者忿恨煙塵蓬焞充塞發明熾焰斯苦甚大七者貪火燒然斯苦甚大八者瞋毒隱覆斯苦甚大九者癡障如剌斯苦甚大十者生死曠野險難怖長纏縛隨逐斯苦甚大我見如是十種法已欲令除斷是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊總以前義重說偈言

生及壯年老呑食　色相壞爲非色相
無念無慧損減門　此法能壞世間相
病能呑食於色力　勢分精進悉摧毀
而復損減於諸根　貧劣力而無依怙
死怖其猶羅剎吼　常時隨逐群生類
時來命盡無愛心　壞滅世間諸壽命
老病死法極猛惡　燒亂世間諸衆生
不老不死安樂門　我出家爲勤求故
三火燒然於世間　不見世間救護者
我起救護世間心　願灑甘雨息諸火
世間正道皆破壞　無目昏冥復癡暗
願開淨目施衆生　出家顯示於正道
衆生疑惑心所起　乃爲諸障所障覆
我願當除惡作心　故出家已宣正法
衆生互相起違背　伺求過失而斷壞
故我出家利世間　普願衆生息瞋恚
世間父母極親愛　衆生慢心不尊重
欲令摧折我慢幢　是故出家爲救護
我見衆生貪所覆　由財物緣致墜墮
若能獲得七聖財　當令世間離貧苦
衆生互相起違害　以無義利已資養
決定破壞於自身　是故我令離三有
愚人不了於義利　如是徧滿三界中
我欲利益故出家　當示世間正義法
衆生躭湎於地獄　我見極受諸苦惱
種種惡毒廣無邊　我出家故令解脫
衆生互相起殺害　旋復畜生諸趣中
起悲願故我出家　無依衆生作依怙
我見餓鬼趣衆生　極受飢渴諸苦惱
我證無上大菩提　普施最上甘露食

人中追求爲大苦　天中謝滅苦極增
了知三界諸苦深　故我出家爲救拔
世間有諸無慚者　爲欲迷亂惡衆生
不擇眷屬及尊親　欲噉呑食猶豬犬
著欲繫屬於女人　我見衆生爲所縛
起無義利惛醉心　故我出家爲救護
衆生破壞不自在　恐怖至死不解脫
我出家已得菩提　普令覺悟皆自在
白衣舍中無義利　我見百千種過失
我今轉此諸地方　皆令出離生死際

爾時賢護等五百長者聞佛所說發希有心咸作是言佛菩提者斯爲廣大我等方知佛爲眞覺時諸長者異口同音而說偈言

我等五百諸長者　以老怖故來投佛
願說無上勝法門　出離老死苦邊際
世尊圓淨相清淨　已離三有得解脫
救度三有成壞門　離三有舍令自在
離貪解脫無所畏　離塵無垢清淨心
無上善調大導師　開明無上甘露法
無上丈夫住勝相　天人世間無與等
無等等者世間尊　演上中上大悲法
盡諸過失三垢斷　具清淨目離昏冥
塵暗癡網悉蠲除　宣說無邊離塵法
悲愍世間無依怙　三有流中爲提拔
悲心中起大慈心　速令出離善安住
惛慢癡惡生死海　病苦遣害如潮流
無救沉溺諸衆生　佛悲愍故爲救度
佛身清淨如金山　圓具百種勝威光
甘美最上大梵音　妙寶語言宣勝法
諸法自性皆清淨　本來明亮淨亦然
無作作受亦不亡　爲無聞者善開示
無邊名稱所行善　十方無畏自然智
意等虛空智無邊　善說沙門誓願法

爾時世尊即起是念此五百長者善根成熟我今應當隨其所宜爲說正法令此地方轉白衣舍成出家相盡諸有漏作證邊際爾時世尊即於空中加趺而坐是時五百長者於佛世尊深生愛樂淨信尊重種種施作善妙親近爾時世尊告五百長者汝諸長者世間所有生老病死憂悲苦惱愁歎輪迴如是十種諸燒亂法汝等各欲求解脫邪又復世間已作現作及彼當作愛非愛中起無義利如是十種諸損害事汝等各欲求解脫邪又復世間種種見中諸險惡見所謂我人衆生壽者斷常無作無因不平及彼邪見如是十種諸險惡見汝等各欲求解脫邪又復世間十大病箭所謂愛無明欲貪瞋癡慢見及成壞如是十種諸大病箭汝等各欲求解脫邪又復世間愛根本法所謂愛故追求追求故貪貪故我見我見故決定決定故欲貪欲貪故計著計著故慳悋慳悋故執取執取故不防護不防護故生苦如是十種愛根本法汝等各欲求解脫邪又復世間邪定聚法所謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪解脫邪智如是十種邪定聚法汝等各欲求解脫邪

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

音釋

蹈 徒到切 踐也 輭 乳兗切 柔也 臑 丑容切 圓直也 腨 市兗切 腓腸也

鞔 莫官切 覆也 踝 戶瓦切 足骨也 嬈 而沼切 亂也 羈絆 羈居宜切

軫也絆汸 沒切繫也 呰 將移切 口毀也 忿 撫吻切 怒也 㶿 蒲沒切 煙起皃

躭湎 躭都含切 湎彌兗切 躭湎沉溺也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三 同卷第四 如二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

長者賢護品第一之三

復次長者又復世間十不善業所謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見如是十種不善業道汝等各欲求解脫邪又復世間十雜染法所謂慳悋雜染毀戒雜染瞋恚雜染懈怠雜染散亂雜染惡慧雜染無聞雜染疑惑雜染無信解雜染不尊重雜染如是十種雜染之法汝等各欲求解脫邪又復世間有其十種生死怖畏所謂慳嫉覆蓋無明縈纏欲海汎溢欲中艱苦欲箭所射忿恨煙塞貪火燒然瞋毒隱覆癡障如刺生死曠野險難怖畏如是十種生死怖畏汝等各欲求解脫邪爾時五百長者異口同音前白佛言世尊我等各欲解脫十種嬈亂之法總略而言乃至十種生死怖畏彼彼十法我等各欲悉求解脫爾時世尊告五百長者言汝等各欲求解脫者而彼解脫從何所求諸長者眼不欲解脫何以故眼本無轉亦復無作眼無所思亦無了知是故應知眼本不從我之建立諸長者耳鼻舌身意本無轉亦復無作意無所思亦無了知是故應知意本不從我之建立諸長者色不欲解脫何以故色無所轉亦復無作色無所思亦無了知是故應知色本不從我之建立聲香味觸法不欲解脫何以故法無所轉亦復無作法無所思亦無了知是故應知法本不從我之建立又復長者色蘊不欲解脫何以故色蘊無轉亦復無作色蘊無思亦無了知是故應知色蘊不從我之建立受蘊想蘊行蘊識蘊不欲解脫何以故識蘊無轉亦復無作識蘊無思亦無了知是故應知識蘊不從我之建立又復長者地界不欲解脫何以故地界無轉亦復無作地界無思亦無了知是故應知地界不從我之建立水火風空識界不欲解脫何以故識界無轉亦無所作識界無思亦無了知是故應知識界不從我之建立諸長者當知一切法皆從虛妄分別所起繫屬於緣無力劣弱從緣而轉若有緣法而彼諸法即可施設緣法

若無諸法亦復無所施設然於一切法所施設中無有少法而可了知亦無少法若生若滅若起若盡復無別法爲斷爲常汝諸長者以是緣故應如是知彼一切法皆從虛妄分別所起繫屬於緣無力劣弱從緣而轉若有緣故而彼諸法即可施設緣法若無諸法亦復無所施設然於一切法所施設中亦無少法而可了知亦無少法若生若滅若起若盡復無別法爲斷爲常汝等當知若有虛妄分別不如理作意即可施設若無虛妄分別不如理作意無所施設若有不如理作意而彼無明即可施設若無不如理作意無明亦復無所施設無明有故行有施設無明無故行無施設諸行有故識有施設諸行無故識無施設識法有故而彼名色即可施設識法無故名色亦復無所施設名色有故而彼六處即可施設名色無故六處亦復無所施設六處有故觸可施設六處無故觸法亦復無所施設觸法有故受可施設觸法無故受法亦復無所施設受法有故愛可施設受法無故愛法亦復無所施設愛法有故取可施設愛法無故取法亦復無所施設取法有故有可施設取法無故有法亦復無所施設有法有故生可施設有法無故生法亦復無所施設生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設此中應知何名爲老謂狀貌衰變喘息呻吟策杖而行諸根熟異壽命滅沒行相朽舊如是所說故名爲老何名爲死謂終歿時至滅所滅相諸蘊離散身墜於地彼眾同分壞謝變異如是所說故名爲死此是老相此是死相總而言之名爲老死生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設何名爲生謂發生徧起出胎成立五蘊起聚六處圓具彼眾同分次第合集如是所說故名爲生有法有故生可施設有法無故生法亦復無所施設何名爲有謂欲有色有無色有此名爲有取法有故有可施設取法無故有法亦復無所施設何名爲取謂欲取見取戒禁取我語取如是所說故名爲取愛法有故取可施設愛法無故取法亦復無所施設何名爲愛謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛如是所說故名爲愛受法有故愛可施設受法無故愛法亦復無所施設何名爲受謂眼觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受鼻觸爲緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受如是所說故名爲受觸法有故受可施設觸法無故受法亦復無所施設何名爲觸謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸如是所說故名爲觸六處有故觸可施設六處無故觸法亦復無所施設何名六處謂眼處耳處鼻處舌處身處意處如是所說故名六處名色有故而彼六處即可施設名色無故六處亦復無所施設何爲名色謂受想行號之爲名受觸作意及彼四大四大所造號之爲色總而言之故曰名色識法有故而彼名色即可施設識法無故名色亦復無所施設何名爲識謂眼識耳識鼻識舌識身識意識如是所說故名爲識行法有故識可施設行法無故識法亦復無所施設何名爲行謂色徧思聲

偏思香偏思味偏思觸偏思法偏思如是所說故名爲行無明有故行可施設無明無故諸行亦復無所施設何名無明謂不知先際不知後際不知先後際不知內不知外不知中間不知苦集滅道四聖諦法不知於緣不知緣生法中若黑若白不知緣與非緣不知對礙非對礙不知有罪無罪不知所應親近不應親近於諸法中不知不見不能覺了現前三昧如是所說故名無明不如理作意有故而彼無明即可施設不如理作意無故無

明亦復無所施設何名不如理作意謂我於先佛爲有爲無我於先世已過去耶未過去耶我於先世爲類何等我於未來世當復何等爲有爲無未來世中當在何處我於未來世復類何等於內法中其復云何有我無我而生疑惑爲有爲無何者是生何者不生若有所生復類何等內起如是不如理作意故於其六見及餘見中有所空起即起有我之見無我之見於我我所中不能平等如理而觀以不平等如理觀故如是乃有諸見生起

是故有我及有世間即有緣法其緣法者無常無強無力無堅是不究竟變壞之法於不究竟法中計爲正住及正安立此見成已是故說名不如理作意虛妄分別有故不如理作意即可施設虛妄分別無故不如理作意無所施設何名虛妄分別謂我人衆生壽者補特伽羅儒童意生作者受者此名虛妄愚夫異生無聞之者於我人衆生壽者等中而生徧計此名分別總而言之故名虛妄分別此虛妄分別有故不如理作意即可施設虛

妄分別無故不如理作意無所施設此虛妄分別及不如理作意有故無明即可施設二法無故無明亦復無所施設無明有故而彼諸行即可施設無明無故諸行亦復無所施設總略而言乃至生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設諸長者當知一切法皆是虛妄分別所起繫屬於緣其緣法者無常無強無力無堅從緣而轉緣法有故而彼諸法即可施設緣法無故諸法亦復無所施設然於一切法所施設中亦無

少法而可了知亦無少法若生若滅若起若盡亦無別法爲斷爲常諸長者譬如池中大水流注有諸蟲魚棲止其內於汝意云何而彼諸魚依何力邪長者白佛言世尊依水爲力佛言長者於汝意云何水實有力邪長者白佛言不也世尊不也善逝佛言長者水本無逝佛言長者虛妄分別所起諸法亦復如是無力無堅從緣所轉緣法有故而彼諸法即可施設緣法無故諸法亦復無所施設然於一切法所施設中亦無少法而可了知亦

無少法若生若滅若起若盡復無別法爲斷爲常諸長者而彼緣法若或如理伺察之時實不可信不可信故即生驚怖由驚怖故四向馳走又復諦誠如理伺察云何是此法云何是彼法以伺察故即不見有驚怖馳走又復如理伺察之時即無有法以無法故云何馳走何以故諸長者以一切法無所得故一切心意亦無所得又復諸長者一切法無我以離塵垢故一切法無衆生以離我故一切法無壽者超越一切生老病死憂悲苦惱愁

數等法故一切法無人三世斷故一切法無文字一切音聲語言離故一切法本來無塵無所緣故一切法寂靜近寂相故一切法一切處通達如虛空自性故一切法依止於空無決定對現故一切法無動無依止故一切法安住實際無住無動相應故一切法無言說離語言波浪故一切法無色相離形顯色及對礙所行故一切法無等雜我相故一切法無所了知離心意識故一切法無含藏超越眼之境界道故一切法不可信超越耳鼻舌身意境界道故

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

長者賢護品第一之四

復次佛告諸長者言一切法無觀無不觀何以故離生住滅故一切法無轉無作離心意識故一切法繫屬於緣自性無力故又諸長者眼者四大所造無常無強而不究竟無堅無力速朽之法斯不可信多苦多惱衆病所集是故諸長者眼無依止亦無造作耳鼻舌身意亦復如是四大所造無常無強而不究竟無堅無力速朽之法斯不可信多苦多惱衆病所集是故諸長者意無依止亦無造作諸長者是等諸法應如是學此眼如聚沫不可撮摩眼如浮泡不得久立眼如陽焰從業煩惱渴愛所生眼如芭蕉自體無實眼如幻化從顛倒起眼如夢寐爲虛妄見眼如其響繫屬於緣眼如影像由業對現眼如浮雲刹那離相眼如電光須臾變滅此眼無主爲如地此眼無我爲如水此眼無衆生爲如火此眼無量爲如風此眼無人猶如虛空此眼不實四大爲家此眼性空離我我所此眼無知如草木瓦礫此眼無作風力所轉此眼爲空不淨充滿此眼虛僞雖復治事營飾終歸散滅此眼如丘井爲老所逼此眼畢竟無邊際處後當歸死諸長者汝等當知眼既如是耳鼻舌身意其義亦然總略乃至彼一切法應如是知諸愚夫異生於彼一切所欲法中而生愛著謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法又復於彼色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊眼界色界眼識界乃至意界法界意識界地界水界火界風界空界識界此等法中所欲愛著乃至一切有爲無爲名相法中所欲愛著是故諸長者汝等當於所欲法中勿生愛著謂妻子舍宅財寶等法勿生貪取當發淨信捨家出家得出家已不生樂欲無樂欲故圓具淨戒修持清淨波羅提木叉之法圓滿潔白法式儀範乃至小罪猶懷大懼諸長者如是學即得戒蘊具足戒具足故耳鼻舌身意色聲香味觸法而無所取色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊而無所取眼界色界眼識界乃至意界法界意識界而無所取地界水界火界風界空界識界而無所取總略而言彼一切法都無所取以無取故即無滅失何法無滅失謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法無滅失色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊無滅失眼界色界眼識界乃

至意界法界意識界無減失地界水界火界風界空界識界無減失此等諸法若無減失即無染污無染污故即速得輕安何法輕安謂無所見若無所見即一切所向無有少法而作障礙若無障礙即自無所害佗無所害自佗無所害由無害故心無所壞即能趣入彼無餘依清淨涅槃又諸長者所言入者何所入邪謂非眼所入非耳鼻舌身意所入又諸長者若執眼從緣成此即著我我所離於涅槃云何離涅槃謂貪故離涅槃瞋故離涅槃癡故離涅槃無智故離涅槃諸長者無智者不離過去不離未來不離現在決定無智所生何名爲智所謂盡智何名盡智謂即過去無盡智未來無盡智現在無盡智緣法無智離智所生彼無智離智即眼從緣離智所生眼者無我若無我即無取若無取即無捨若無捨即解脫云何解脫謂我執解脫眾生執解脫壽者執解脫人執解脫斷常執解脫一切執解脫分別執解脫彼無分別已即無能分別所分別法無分別亦不離分別云何無分別謂我我所俱無分別若我無分別即無取捨若無取捨即所入解脫若法離繫若法非離繫皆得出離何所離邪謂離一切苦諸長者當求如是出離之法然於是中無法可取何以故若有所取即生怖畏爾時世尊欲重宣明如是等義說伽陀曰

以取法故即生怖　由怖當墮惡趣中
若見如是怖起因　識法有故而生取
若能如理觀正道　慧光明見破諸暗
見故即得勝慧明　當知異性無所得
應當審觀諸空處　運動虛假而不實
此中勿作安樂門　渴愛虛誑世間故
如實了知於空法　知諸法空皆無實
我得安樂離憂門　亦得無動最上樂
若能如是正了知　即知一切法皆空
由斯解脫諸苦因　是故諍訟無所立
因諸所欲生執著　執故而生諸嬈惱
執著即是取之名　因取故生於三有
有故有生即輪轉　三有止息即不生
老病死法亦隨無　畢竟不受無常苦
當知無欲即無取　以無取故無三有
有苦止息即無生　老病死苦皆不受
是故汝等諸長者　同發捨離取著心
棄諸眷屬所愛因　速當圓具苾芻相
知識財利諸所欲　應當互生於喜足
隨處謙恭起下心　所向爲他增善利
勿起意謂自守戒　勿觀佗爲破戒者
於其戒相持犯中　勿非毀佗爲犯者
譬如野鹿投繩網　當知彼爲自損害
魔索縛心害亦然　毀他生害亦如是
愚人生諸損害意　自讚毀佗深爲咎
毀戒尚息於謗言　何況梵行持戒者
具學仙眾勇智者　常修遠離寂靜行
棄捨身命無愛心　勤求解脫寂靜法
諸外道輩及典章　無利根本皆遠離
受樂甚深正法門　彼法宣說真空理
心根本處此當知　所謂內外十二處
從彼生起諸業因　業久住處謂思法
眼根色境二種緣　眼識生緣爲三事
若不和合破散時　如無薪火義如是

如是所生一切法　互相和合故有生
作者受者二俱無　正道常現諸所作
內外諸法所成身　是中應知我空法
愚人顛倒執著心　於我我所不知故
眼內無法而可有　於外亦復無所得
無我無作壽者無　應知諸法亦如是
非眼徧思欲解脫　耳鼻舌身意亦然
色等無轉無作門　當觀諸法亦如是
如大海水起聚時　暫生泡沫而無實
諦觀眼等亦復然　無堅無力如泡沫
五蘊自性假和合　如彼聚沫無堅力
解脫一切嬈惱門　及彼生老等憂惱
汝於我教出家已　了知一切法如幻
不虛受彼信施心　復能普供十方佛

爾時五百長者聞佛宣說甚深正法即於如是中路方處遠塵離垢得法眼淨譬如白衣不雜塵黑易受染色此五百長者於是方處遠離塵垢法眼清淨亦復如是爾時世尊復爲五百長者宣說法要示教利喜佛言諸長者眼極熾焰云何熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰生老病死憂悲苦惱等火熾焰我說此法自受苦惱耳鼻舌身意熾焰亦然云何熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰生老病死憂悲苦惱等火熾焰我說此法自受苦惱色塵熾焰云何熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰聲香味觸法塵諸火熾焰亦復如是又諸長者色蘊熾焰云何熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰受蘊想蘊行蘊識蘊諸火熾焰亦復如是十八界法其義亦然又諸長者地界熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰水界火界風界空界識界熾焰亦復如是謂貪火瞋火癡火熾焰生老病死憂悲苦惱熾焰亦然我說此法自受苦惱復次長者眼無所取應如是學耳鼻舌身意亦無所取色無所取聲香味觸法亦無所取應如是學又諸長者色蘊無所取受蘊想蘊行蘊識蘊及十八界皆無所取應如是學又諸長者地界無所取水界火界風界空界識界亦無所取應如是學又諸長者此界無所取佗界無所取應如是學復次諸長者若眼耳鼻舌身意無所取故即無依止色聲香味觸法無所取故即於諸處中得無依止又諸長者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊及十八界無所取故即於蘊中得無依止又諸長者地界水界火界風界空界識界無所取故即於六界中得無依止又諸長者此界佗界無所取故即於一切世界之中得無依止又諸長者若一切法無所取故即於一切法中得無依止諸長者一切法無所得亦非無得若能了知無得非無得即能解脫生老病死憂悲苦惱我說此爲解脫諸苦爾時世尊欲重宣明如是等義說伽陀曰

此諸世間極熾焰　死生二火鎮燒然
無救嬈惱諸愚夫　唯聖道法常不滅
何法世間作光明　有佛如來今出現
剎那善觀正道門　發起精進常堅固
當觀諸法無依止　慧光明見破諸暗
見故即得勝慧明　應知異性無所得
若能觀察無依止　了知一切法皆空
如是了知空法門　菩提心空無所有
當知貪瞋癡等法　此三熾焰極猛惡

世間壽命普燒然　又處睡眠愚不覺
所有生老及病死　憂悲苦惱常逼迫
當知嬈惱諸世間　彼一切法無依止

爾時五百長者聞佛所說如是正法心開意解前白佛言世尊我等今者快得善利於佛法中淨信出家復於佛所圓具淨戒爾時佛言善來諸苾芻即時諸長者鬚髮自落袈裟著身成苾芻相爾時世尊說伽陀曰

汝等受持袈裟衣　鬚髮自落皆清淨
執持應器善相圓　一切皆成阿羅漢
既證果已依師法　各說清淨嗢陀南
於諸天人大眾前　圓滿清淨苾芻相
往昔曾於諸佛所　皆修廣大布施行
一呼善來歡喜生　處處廣修諸善法
令得見我出世間　發清淨心復增勝
由彼增勝清淨心　聽說最上清淨法
聞佛語已證聖果　遠離我見諸執著
現前空法悟圓成　我生已盡皆解脫

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

音釋

喘（尺兗切疾息也）撮（七活切捎取也）礫（郎狄切小石也）嗢陀南（梵語也此云自說）嗢（烏沒切）

佛說大乘菩薩藏正法經卷第五　同第六卷　如三

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

無怖夜叉品第二

爾時世尊於其中路化度五百長者已即於是處安然詳審將入王舍大城爾時王舍大城諸賢聖中有大夜叉名曰無怖即作是念值佛世尊斯極難得我今應以勝妙飲食奉上世尊時無怖夜叉即以色香味觸清淨具足上妙飲食恭奉世尊爾時世尊為悲愍彼無怖夜叉故受所施食佛受食訖即時空中有六萬八千諸夜叉眾作是讚言善哉善哉隨意讚聲徧聞空界時無怖夜叉告自會中諸夜叉眾言我已持奉如來清淨上妙飲食汝等諸眾宜應奉施諸苾芻眾清淨飲食當令汝等施長夜中利益安樂時諸夜叉即皆奉施諸苾芻眾最上飲食時苾芻眾為悲愍故悉受其食爾時世尊及苾芻眾受其食已漸次進詣王舍大城是時即有無數千天眾無數千龍眾夜叉眾乾闥婆眾阿修羅眾迦樓羅眾緊那羅眾摩睺羅伽眾人眾非人眾

及彼無數百千俱胝那庾多諸衆生衆咸悉圍繞隨從世尊爾時世尊未至王舍大城先詣一處廣大地方到已敷設勝妙之座佛處其座時無怖夜叉即以天妙曼陀羅花優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀花奔拏利迦花及彼天妙旃檀香末散於佛上而伸供養普散徧散周廣而散散已合掌住立佛前爾時世尊知無怖夜叉及諸夜叉衆深心清淨已即時放大殊妙光明法爾已來諸佛世尊所放光明具無數色及種種色從口門出所謂青黃赤白紅紫碧綠光明普照無邊世界映蔽日月威光不現其光照耀下至地獄上至梵世光明旋還至於佛所右繞七帀而彼光明從佛頂隱或從肩隱或從膝隱法爾已來諸佛世尊若爲地獄衆生授記光即從佛雙足而隱若爲傍生授記光從背隱若爲餓鬼衆生授記光從前隱若爲人趣授記光從左隱若爲天趣授記光從右隱若爲聲聞授記光從膝隱若爲緣覺授記光從肩隱若諸佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記光從頂隱爾時尊者阿難見佛世尊所放廣大淨光明已偏袒右肩右膝著地合掌向佛說伽陀曰

世尊今日以何因　放大光明普照耀
廣作利益諸世間　現斯光相何所爲
何人今日植聖種　聞佛菩提廣大因
何人授記在今時　何人安住解脫果
大智放光非無因　爲調伏故現光相
所放光相作開明　牟尼聖尊光何現

爾時世尊說伽陀曰

有一夜叉名無怖　信向佛故施飲食
彼發最上清淨心　故我今時現光相
而是夜叉此界滅　即當往生忉利天
於彼天中壽終時　後當生於夜摩天
夜摩滅已生兜率　以欲塵故造染業
還復墮生於人間　當得爲王具神力
作轉輪王人中主　統四大洲而自在
人間滅已復得生　彼梵世中受勝報
後經二十俱胝劫　常爲一切所恭信
於彼天上及人間　數數往來受諸樂
其後棄捨於王位　淨信捨家而出家
於彼緣覺妙菩提　如是畢竟當獲得
經於三十千生中　而數滅彼夜叉身
後復還生忉利天　恭敬於佛作佛事
彌勒尊佛當見已　而彼夜叉即獲得
阿羅漢果證圓成　隨佛大師伸供養
後滿一千夜叉生　安立無上大菩提
以彼彼生不善根　永不復墮諸惡趣
或復值遇於千佛　尊重恭敬人中尊
爲求無上大菩提　利益一切衆生故
或二三千夜叉生　以華鬘等作供養
爲佛菩提最上因　千俱胝生供養佛
次復清淨觀己身　後復尊敬佛菩提
夜叉有子名大山　受夜叉身具神力
大山夜叉發淨心　願我當得成佛果
後常恭敬佛世尊　於一切處發洪願
今見我已伸供養　發起最勝菩提心
即當以此衆善根　永離三塗諸惡趣
當見彌勒尊佛已　施佛俱胝妙寶蓋
施寶蓋已復淨心　施佛俱胝妙衣服

如是廣大供施已　然後發心求出家
五百歲中起精勤　清淨修持於梵行
為求無上大菩提　利益一切眾生故
彼於如是勝上緣　普修布施持戒行
如彼殑伽沙數量　若干劫中廣修行
若干劫數我所知　如所知見而宣說
此後修行經劫數　非我所知不可說
如先所說譬喻中　殑伽河沙數等量
彼見若干佛世尊　於彼彼佛咸尊敬
奇哉勝智大智者　即彼大心無有上
廣伸供養於諸佛　普利眾生數莫知
後當成佛大聖尊　一切世間無有上
大山夜叉當成佛　名稱醫王於佛號
七十俱胝歲數中　廣為眾生宣正法
名稱醫王佛會中　二十俱胝大眾會
而彼眾會所發心　一切當修布施行
其後復增苾芻眾　數滿二十一俱胝
於彼廣多眾會中　具有無量聲聞眾
彼會所有聲聞眾　而悉趣向大菩提
彼佛利益諸眾生　化事周圓當入滅
彼時正法住於世　當滿百千歲數中
五百劫中得具圓　有佛及彼苾芻眾
其後或復經一劫　或復經彼一千劫
智者出現化世間　使令親近於佛法
說彼極善樂欲意　深固多聞為最上
不深固心悉滅除　常當深固善觀察
宣說諸有多聞者　彼能增長於勝慧
四根本法正義門　為諸菩薩所歸向
所謂施戒聞捨等　於菩薩道極賢善
宣說菩提正道門　最勝乘中而無上
其有宣說聲聞道　除斷疑網復賢善
廣為相益諸眾生　我放光明普照耀
佛出世為大光明　當知最上極難得
宣說世深妙法門　普利一切世間故

爾時大山夜叉即作是念世尊今時往詣王舍大城鷲峯山中我今宜應於世尊所少植善根即時告語彼自會中夜叉眾言諸仁者汝等當知世尊將詣王舍大城鷲峯山中汝等宜應發勤勇心各隨力能為佛世尊作供養事時大山夜叉言已即與自會眷屬從王舍大城乃至鷲峯山中所經道路皆悉除去土石砂礫如淨圓鏡於道路中以淨香水周帀徧洒復以妙衣於其道中相續布設復於道中處處安施等人分量諸殊妙花幢幡寶蓋種種莊嚴置殊妙塗香寶瓶及諸妙香寶繩交絡垂諸花纓以為嚴飾復於空中奏妙音樂又復敷置盡一箭道優鉢羅花俱母陀花奔拏利迦花等復有異鳥翔鳴道中金繩交絡有七寶網及以金網彌覆其上爾時大山夜叉於其道中廣莊嚴已即自化身并其眾會身喜心喜清淨悅意發歡喜心極純善心柔輭心清淨心無障礙心悅樂心向佛心向法心向僧心菩提無動心無恐畏心無等等心一切三界最勝心慈愍一切眾生心悲心喜心捨心成諸佛法大器之心真實心堅固心不破壞心增勝心於聲聞緣覺地中生棄捨心於菩薩地中起成辦心發如是等清淨之心來詣佛所到已頭面頂禮佛足右繞三帀住立一面合掌向佛說伽陀曰

我今為佛廣施設　最上最勝諸供養

願我當得佛聖尊　宣說最上微妙法
願我當圓於十力　歡喜善住四無畏
廣大利益諸衆生　如佛世尊諸所作
具三十二勝妙相　八十種好衆莊嚴
當作世間大光明　如佛世尊普照耀
轉彼清淨妙法輪　十二行相而最上
宣說甘露正法門　普爲衆生作利益
廣現神通變化事　如佛世尊現亦然
善作利益諸群生　乃至無數俱胝衆
世尊出現大光明　如大龍王無所畏
如是正道廣宣揚　開覺菩提而無上
爲舍亦復爲歸救　爲趣攝化諸衆生
願我當得亦復然　利益生事皆圓滿
五趣所生諸群品　願我當爲作主宰
悉令解脫諸苦因　如佛世尊所解脫
爲二足尊作供養　無邊威德光明照
天主龍及阿修羅　普供世間無等比
我作最上勝事業　願我當如大法主
三十二種勝相圓　天上人間爲最上

爾時世尊爲大山夜叉說伽陀曰

如佛世尊所說教　修作無上正法因
衆生當得勝法門　無上菩提不難得
世間光明大聖主　作供養已佛光照
諸天龍神人衆中　所應受彼諸供養
成證無上大菩提　安坐樹王衆集會
摧伏大惡諸魔軍　廣爲衆生宣正法

爾時世尊即與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等并餘無數百千俱胝那庾多諸衆生類恭敬圍繞而佛世尊具大威德有大神力起大變化廣大施作放大威光振動剎土雨大蓮花鼓百千衆殊妙音樂有妙蓮花大若車輪隨足而蹈世尊從彼大山夜叉妙巧施作莊嚴道路往詣鷲峯山中世尊到已即告尊者阿難言汝可爲佛施設殊妙之座所謂法座最上之座三界勝座及妙寶座如來登其座已攝受一切衆生稱揚演說彼菩薩藏甚深正法成辦一切菩薩勝行除去一切衆生諸有疑惑開明正慧斷諸疑網如來說此甚深經典廣爲悲愍利益安樂天人世間一切衆生

爾時尊者阿難受佛勑已乃爲如來施設勝座是時即有六十八俱胝天衆各各爲佛施設寶座而爲獻奉請佛如來登斯座已即於佛前異口同音說伽陀曰

我今爲佛廣敷設　殊妙寶座及妙衣
願佛悲愍諸天人　如其所應登寶座
若佛如來登座已　宣說正法趣彼岸
六種振動於世間　一切皆生大歡喜
佛光普照諸大衆　爗明佛剎及山王
普得見佛大聖尊　開生清淨諸法欲
所有天龍及人衆　八部一切諸品類
互相得見彼彼身　是中一切無障礙
所有俱胝那庾多　百千天人大衆等
各得見佛大聖尊　宣說難得妙法句
是時頻婆娑羅王　與諸臣佐并眷屬
剎那來至佛會中　親近聖尊爲聽法
佛知衆座悉已定　普徧四方善觀察
一切衆會及天人　廣徧四生作利益
世尊普告諸大衆　疑者當問二足尊
隨諸所問我開明　普令除斷諸疑惑

爾時三千大千世界一切衆生及天人世間諸衆等咸悉恭敬瞻仰世尊起清淨心屏息外聞專注聽受如來宣說甚深正法爾時世尊即告尊者大目乾連言汝勿就座應當觀彼諸苾芻衆其有未來赴斯會者汝今往彼雪山南面大迦葉所召來赴會時尊者大目乾連受佛勅已即運神力往詣雪山南面大迦葉所到已白言尊者當知世尊如來今在鷲峯山中與沙門婆羅門人天大衆集會說法佛遣我來呼召尊者唯願尊者如佛教命往赴佛會無令互得隱法之罪爾時尊者大迦葉謂尊者大目乾連言汝宜先往我即隨當往詣佛所是時尊者大迦葉即於座中運自所有神通化用四衆圍繞於剎那間即到鷲峯山中佛世尊所到已頭面頂禮佛足去佛不遠於一面坐時尊者大目乾連以神通力旋至佛所見尊者大迦葉先至佛會在一面坐見已白言尊者大迦葉神力具足先至佛會其何速耶尊者大迦葉即謂大目乾連言如佛說汝神通第一何故今時徐緩如是

佛說大乘菩薩藏正法經卷第五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

菩薩觀察品第三之一

爾時尊者舍利子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我有少疑欲當請問惟願如來應供正等正覺善為宣說若佛世尊聽許所請我即當問佛言舍利子恣汝所問如來應供正等正覺隨有問者即當為說使其皆得開釋疑心爾時尊者舍利子即白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾法即得身業無諸過失語業無諸過失意業無諸過失身業清淨語業清淨意業清淨身業無動語業無動意業無動天魔外道力不能制然後深發一切智心地位諸善次第得成能為一切衆生作所歸向作光明炬作大河流作大橋梁作大船筏濟度一切到於彼岸為舍為救為歸為趣於一切智心而無動轉爾時尊者舍利子為欲稱揚如是義故以偈問佛

以何義故勇智者　而能安住大菩提
宣揚功德妙法門　成證無上菩提果
諸勇智者何所行　利益一切諸群品
又復觀察何法門　而能成佛無上道
復以何法降魔衆　安慰菩提大道場
振動俱胝剎土中　圓證菩提勝妙果
以何義故名菩薩　如是之句復云何
此中願說菩提門　一切佛法中最上
於諸世間何所行　而能廣利諸衆生
離諸染著如蓮花　解脫俱胝諸群品
云何應受彼供養　諸天諸龍及智者
乃至一切人非人　今問斯義願宣說

爾時世尊告尊者舍利子言舍利子汝今當知菩薩若能成就一法於一處於多處普能攝受無量佛法何者一法所謂發起深固大菩提心此即是為菩薩成就一法於一處於

多處普能攝受無量佛法舍利子白佛言世尊云何名深固云何名菩提心佛告舍利子言深固者即是眞實不破壞故堅固無動即無退屈故無退屈即善安住故善安住即無退轉故無退轉即善觀察衆生故善觀察衆生即大悲根本故大悲根本即廣大心故廣大心即善知成熟衆生法式故善知成熟衆生法式即自在妙樂故自在妙樂即無種類故無種類即無愛著故無愛著即攝受衆生故攝受衆生即善能觀察劣弱衆生故善能觀察劣弱衆生即爲救爲歸不起恚心故不起恚心即善觀視故善觀視即無所得故無所得即善意樂故善意樂即無所有故無所有即善清淨故善清淨即自潔白故自潔白即內無垢故內無垢即外清淨故舍利子此如是等從眞實不破壞至內無垢外清淨斯諸法門乃名深固又舍利子菩提心者謂即彼心無諸過失一切煩惱不能隨逐彼心不樂餘乘彼心堅固不爲一切邪外語言之所壞亂彼心不破一切魔衆而不能動彼心決定長養一切善根本行彼心不動愛樂佛法故彼心善住登菩薩地故彼心無上無對治故彼心如金剛一切佛法善決擇故彼心平等無高下故彼心於一切衆生意樂清淨自性無染故彼心無垢慧光照故彼心廣大容受一切衆生故彼心無染如虛空故彼心無障礙觀無礙智故彼心於一切處隨應了知大悲無斷故彼心現證清淨稱讚故彼心成就一切智種子圓滿一切佛法故彼心安住普施一切樂事誓願最勝故彼心圓具淨戒無缺犯故彼心修持忍辱離諸恚故彼心精進不懈怠故彼心禪定近寂靜故彼心無害具慧行故又復彼心是眞實根本成就如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊彼心是眞實根本圓滿如來十力四無所畏十八不共法故又舍利子菩提所成之心名菩提心而此薩埵求菩提心深固具足是故得名菩提薩埵此亦說名廣大衆生最上衆生三界最勝衆生此即身業無諸過失語業無諸過失意業無諸過失身業清淨語業清淨意業清淨身業無動語業無動意業無動不爲一切天魔外道而能動轉深發一切智心地位諸善次第當得一切世法不能染污能爲一切衆生善作調伏作徧調伏作所歸向作光明炬作大河流作大橋梁作大船筏濟渡一切到於彼岸爲舍爲救爲歸爲趣深發一切智心不爲天魔外道之所轉動此菩薩於阿耨多羅三藐三菩提心淨信深固廣多清淨樂見諸聖樂聞深法心無慳惜廣行施捨常樂出離心無障礙於一切衆生無雜亂心無退墮心無流散心有業有報淨信無疑諸所施作悉離疑惑於善惡法不壞果報此如是等善了知已於身命緣不造罪業遠離殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見如是十不善業皆悉斷除十善之業常所修集淨信諦理於沙門婆羅門中常修正道具戒清淨廣多聽受一切善法聞已勤行深固作意而善調伏徧寂近寂離諸諍訟無非愛語心意純善無不善意勤行善法離不善法無高無下亦不輕動離諸讃毀安住正念妙等

引心斷三有縛拔除毒箭去諸重檐樂住寂靜度諸疑悔不受後有常於諸佛世尊菩薩摩訶薩及沙門婆羅門所親近恭敬隨順奉事無相違背而常不離諸善知識攝受正法宣正法門示教利喜謂布施大富持戒生天多聞大慧修習相應如是宣說此是布施得布施果此是慳悋得慳悋果此是持戒得持戒果此是犯戒得犯戒果此是忍辱得忍辱果此是瞋恚得瞋恚果此是精進得精進果此是懈怠得懈怠果此是禪定得禪定果此是散亂得散亂果此是智慧得智慧果此是愚癡得愚癡果此身善所行得身善所行果此身惡所行得身惡所行果此語善所行得語善所行果此語惡所行得語惡所行果此意善所行得意善所行果此意惡所行得意惡所行果此是善此是不善此所應作此不應作此所施作於長夜中利益安樂一切衆生此如是等於善知識所宣說正法示教利喜知是大法器者即當宣說甚深法門謂空解脫門無相解脫門無願解脫門無造無作無生無起無我無人無衆生無壽者及說甚深緣生之法所謂有法有故有生即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集以不有故即無所生無生即滅謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅然於是中無有少法若生若滅而實可得何以故一切法緣生故無主宰無作者無受者因緣所轉是故此中無法可轉亦非無轉亦非隨轉無實所生三界施設從煩惱轉從苦所轉故有施設一切皆是無實所生若於此中如實觀察即無有少法而爲作者若無作者即無所作於勝義諦中都無所得如是所說無法可轉亦非無轉菩薩摩訶薩於如是等甚深之法聞已信解不生疑悔入一切法無礙智門是故不著色受想行識不著眼耳鼻舌身意色聲香味觸法不著眼界色界眼識界乃至意界法界意識界如是信解一切法自性皆空舍利子菩薩若住如是信解即不減失常見諸佛亦不減失常聞正法復不減失常承事衆世世所生不離見佛不離聞法不離承事清淨之衆現前值遇諸佛出世在在所生發大精進勤求善法所發精進不爲無義利事謂舍宅居止無義利事妻子眷屬財寶受用及奴婢等無義利事又餘一切欲樂遊戲取著過失無義利事善能棄捨於佛如來正法之中淨信出家以彼清淨出家心故近善知識而常不懈思惟善法得善意樂所聞善法眞實修行不著文字所成勝慧深心具是樂法無厭勤求多聞如所聞法爲他廣說其愛著心不爲悕求名聞利養爲他說法不背自語爲他廣說如所聞法起大慈心不越一切衆生大悲之心爲多聞故不惜身命少欲喜足樂寂靜處離諸憒鬧善能資養隨所聞法善觀察義攝受正義不著於文隨所攝受於一切世間天人阿修羅衆中不獨行

於自利益事但爲勤求無上大乘利樂一切衆生所謂佛智無等等智一切三界最勝智於佗所作而不放逸

佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

音釋

訥 奴骨切 謾 莫班切 煥 呼玩切明也 憒閙 憒古對切亂也閙奴教切不靜也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七 同卷第八 習

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

菩薩觀察品第三之一

復次佛告舍利子言之何名爲不放逸法所謂常當攝護諸根云不若爲攝護諸根謂眼見色已不執其相亦復不執隨形妙好亦不愛著色等諸味如實了知出離之法如是耳聞其聲鼻嗅其香舌了其味身覺其觸意知其法皆不執相亦復不執隨形妙好亦不愛著諸法等味如實了知出離之法如是所說名不放逸又舍利子不放逸者謂自調心已善護佗心去除煩惱現證法樂無所伺察欲尋瞋尋害尋無所伺察貪不善根瞋不善根癡不善根無所伺察身業惡行語業惡行意業惡行無所伺察不深固作意無所伺察總略乃至一切罪業不善諸法皆無伺察如是所說名不放逸又舍利子不放逸菩薩深固作意勤行相應若法是有如實知有若法是無如實知無云何是有云何是無所謂王道勤行能生信解即有邪道勤行能生信解即無諸業有報即有諸業無報即無眼即是有彼眼實性即無耳鼻舌身意即是有耳鼻舌身意實性即無色是無常是苦是不究竟是不堅牢是散壞法即有計色是常是樂是究竟是堅牢是不散壞法即無受想行識是無常是苦是不究竟是不堅牢是散壞法即有計受想行識是常是樂是究竟是堅牢是不散壞法即無

復次無明緣行等諸法中不實無明緣行乃至生緣老死即有定實無明緣行乃至生緣老死即無行布施者能感大富即有行布施者返招貧匱即無持戒生天即有破戒生天即無多聞大慧即有愚癡大慧即無修習相應即有修習不相應即無深固作意相應即有不深固作意相應即無發勤精進菩薩得菩提果即有懈怠菩薩得菩提果即無無增上慢人作出家事即有增上慢人證涅槃即無於一切處通達空性即有計執我人衆生壽者即無復次舍利子是故當知不放逸菩薩能深固作意勤行相應即普徧世間有諸

智者廣為開示普徧世間若無智者即不能開示於世俗諦不知其有不知其無何能隨順諸佛世尊所說實義舍利子諸佛如來總略以其四種法印攝一切法何等為四一者諸行無常二者諸行是苦三者諸法無我四者涅槃寂靜而一切眾生於諸行無常中計有常想若諸眾生斷除常想此即是為如來所說又諸眾生於諸行苦中計為樂想若諸眾生斷除樂想此即是為如來所說又諸眾生於一切法無我中計為我想若諸眾生斷除我想此即是為如來所說又諸眾生於涅槃寂靜理中起有所得顛倒之心若諸眾生斷除有所得顛倒心者此即是為如來所說又舍利子若能了知諸行無常即能解入空無常性若能了知諸行是苦即能離諸願求若能了知諸法無我即能觀想空三摩地解脫法門若能了知涅槃寂靜即能於諸相中有所修作亦不非時取證實際舍利子如是等法若諸菩薩勤行相應即不減失一切善法速能圓滿一切佛法

如來不思議品第四之一

爾時佛告舍利子言信心住菩薩於佛如來應供正等正覺十種不思議法中信解清淨超越分別離諸疑悔復生起身喜心喜適悅之相發希有想何等為十一者於佛如來最勝身相不可思議信解清淨乃至適悅之相發希有想二者於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想三者於佛如來最上大智不可思議信解清淨乃至發希有想四者於佛如來微妙光明不可思議信解清淨乃至發希有想五者於佛如來圓滿戒定不可思議信解清淨乃至發希有想六者於佛如來廣大神足不可思議信解清淨乃至發希有想七者於佛如來十種智力不可思議信解清淨乃至發希有想八者於佛如來四無所畏不可思議信解清淨乃至發希有想九者於佛如來大悲之心不可思議信解清淨乃至發希有想十者於佛如來不共佛法不可思議信解清淨乃至發希有想如是十種如來應供正等正覺不可思議希有之法住信菩薩精進勤求不怖不懈心無動轉乃至身肉皮骨筋脉血髓乾枯焦瘁若未能得如來十種不思議法於其中間不生疲倦精進勤求必當獲得舍利子住信菩薩於佛如來如是十種不思議法應當如是信解清淨乃至發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

如來身相不思議　應觀微妙淨法身
無相亦無對礙門　菩薩能生於信解
乃至諸趣廣分別　音聲惟佛不思議
於一切處實法門　應當信解佛境界
所有一切眾生類　上中下根有差別
惟佛勝智普能知　信解智力不思議
諸佛無邊大光明　淨光明網不思議
廣大照曜於十方　無邊剎海皆洞徹
牟尼出世淨妙戒　而不依止世間法
住信菩薩淨信心　信佛神足不思議
諸佛神通境界門　而諸菩薩不能知
諸佛常住等引心　佛解脫門不思議
法界廣大無分別　惟佛勝力悉能知

具足智力大仙尊　無邊無際虛空等
假使一切衆生類　互發問端辭猶海
隨問徧答生喜心　如來無畏不思議
爲一衆生作利益　無邊衆生亦復然
普令安住調伏心　如來大悲不思議
如來諸相皆具足　而能覺了一切法
不共佛法功德門　於一切處智顯示
如是十種不思議　攝諸佛法入法性
若能徧起信解心　菩薩善住於淨信

復次舍利子云何名爲住信菩薩於佛如來最勝身相信解清淨乃至發希有想謂佛如來其身清淨於彼一切不善法中皆能除斷復於一切善法之中皆悉具足如來身者已離一切不淨穢惡筋骨血肉流散漏失諸染污法如來身者自性明亮清淨瑩潔永離一切煩惱垢染超出世間不爲一切世法所染如來身者積集無量福智妙行長養衆生修習無量戒定慧解脫解脫知見等諸善法嚴具一切勝功德花如大圓鏡現衆色像復如清淨水月影現又如來身者如虛空界普攝一切復如法界最上最勝佛身無漏諸漏已盡佛身無爲不墮諸數如虛空身無等等身一切三界最勝之身又如來身者不可喻身無所喻身清淨無垢離諸染污自性光明非先際可觀非後際可觀非現在可觀非種族可觀非色可觀非相可觀非隨形妙好可觀非心可觀非意可觀非識可觀非見可觀非聞可觀非念可觀非表了可觀非蘊可觀非處可觀非界可觀非生可觀非住可觀非滅可觀非取可觀非捨可觀非出離可觀非行可觀非顯色可觀非狀貌可觀非形色可觀非來可觀非去可觀非戒可觀非定可觀非慧可觀非解脫可觀非解脫知見可觀非有相可觀非離相可觀非法相可觀非諸相成辦可觀非無所畏可觀非無礙解可觀非神通可觀非大悲可觀非不共佛法成辦可觀諸佛出現如幻如焰如水中月自性妙身空無相無願無際岸身無種類身無積聚身無分別身無依止身無別異身已得善住不動轉身無色非色自性身無受非受無想非想無行非行無識非識自性身無實無生非大種身未曾有未曾有業身非眼所生不從色中出亦非在外非耳依止不從聲中出亦非在外非鼻所嗅不從香中出亦非在外非舌了別不從味中出亦非在外非身和合不從觸中出亦非在外非心所轉非意所轉非識所轉亦非不轉亦非隨轉得安住無動等虛空身法界最上混入虛空界舍利子如是等法住信菩薩能於如來不可思議淨妙身相信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

無量俱胝那庾多　歷劫廣修菩薩行
身業三種善淨中　勤求無等善逝身
十方世界起慈意　廣以身命行布施
常離欲邪行染心　勤求無上虛空身
清淨微妙上衣飾　無量劫中行布施
施波羅蜜妙行圓　廣施最上諸佛子
犛牛愛尾猶護戒　能捨身命忍無怨
願求佛身無懈心　廣修精進波羅蜜

樂觀諸佛定境界　內心樂起慧方便
法界最上善逝身　願我如是當獲得
佛諸善行廣作已　得菩提果人中上
當獲廣大虛空身　善離塵染淨無垢
離我人相自性空　無相無言無所得
出過諸眼境界門　大牟尼身如是得
離色離聲意清淨　無生無作本來空
當得如來無動身　十方善逝亦如是
如幻化出種種身　諸象馬等及人相
愚癡虛妄顛倒心　佛十力尊色相見
過去無量諸善逝　未來諸佛亦復然
同一無等法性身　法界最上虛空等

舍利子彼住信菩薩於如是等諸佛如來最勝身相不可思議信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想復次舍利子云何名爲住信菩薩於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想舍利子謂佛如來於彼一切衆會之中所出音聲皆爲調伏隨順作諸善利所有十方世界一切衆生普徧意樂悉令生喜然佛如來不作是念我能爲此苾芻衆會宣說諸法爲此苾芻尼衆會優婆塞優婆夷婆羅門刹帝利長者居士梵衆會等爲其說法又佛如來隨宜宣說契經諷頌記別應頌自說譬喻緣起本事本生方廣希法論議如是等法普爲一切衆會乃至梵衆如應宣說所有上中下根種種差別諸衆生類悉聞法句而彼法句皆從如來口門而出隨諸根性各得解了於其中間亦無語言互相違礙各各於法明了知解此即如來宿福果報現轉妙音令諸衆生隨轉解入又舍利子如來聲者所出細滑悅意可樂清淨無垢美妙樂聞復善明了不麤不惡聞者身喜心無猒倦聞者心喜喜樂隨生分明解了咸生愛樂心意調適如師子音聲雲雷音聲海潮音聲迦陵頻伽微妙音聲清梵音聲大鼓音聲吉祥音聲柔輭音聲振響音聲令彼衆生諸根適悅淨妙音聲一切衆會忻樂音聲諸相具足最勝音聲諸佛如來若此若彼皆悉具足無量功德清淨音聲舍利子此如是等是爲住信菩薩於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

如來梵音妙聲相　所出音聲善調伏
梵衆不及佛音聲　如是諸法皆具足
佛聲能與慈相應　廣大悲心復高勝
喜捨相應亦復然　牟尼聖尊妙音出
聞聲能息衆生類　貪大瞋毒諸不善
愚癡暗冥亦消除　如是音聲皆具足
種種方處諸人衆　普徧一切人類中
乃至極此閻浮提　種種語言佛善了
衆生隨聞佛音聲　地居空居諸天衆
得聞牟尼妙音聲　隨佛音聲能解入
二足四足及多足　無足等類聞佛聲
隨觸隨聞寂意生　彼一切處隨聲轉
三千大千世界中　開明調伏衆生類
普攝上中下諸根　隨佛音聲而善轉
應調伏者聞解脫　離諸分別非分別
等引心說聖諦門　是中無執亦無縛
無邊衆生聞佛聲　聞已息除諸煩惱
志誠歸命佛法僧　聞已戒忍皆具足

如來最上妙音聲　是聲深廣無邊量
音聲無邊智無邊　菩薩智信無疑悔

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

如來不思議品第四之二

復次舍利子云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想舍利子諸佛如來以無礙知見轉一切法復次舍利子我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想舍利子譬如殑伽沙等諸世界中一切草木枝葉莖幹總取為四指分量中或有人攝聚一處聚一處已用火焚之焚已一切悉成灰燼散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中其灰在海經百千歲分布而有如來智力圓滿具足能於彼彼大海之中取彼彼灰分布於彼一切世界謂若干灰若干世界若干根本若干蘊聚若干枝葉悉布在於若干方處而無減失何以故諸佛如來於法界中善覺了故以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作如來應供正等正覺具大威德有大神通廣大名稱世間若有諸善男子善女人等於佛如來最上大智信解清淨離分別者皆是如來慈心建立現證一切善根邊際而復能盡諸苦邊際何以故諸佛如來於法界中善覺了故若有能於佛如來所發生一念信解心者所獲功德而不壞失又舍利子我今復說譬喻顯明斯義或有智人於我喻說而能解了譬如有人壽限百歲或於一時取以一毛端量一滴之水析作百分持詣佛所作是白言世尊我今持此水滴寄置佛所後復來取佛當與我佛即受之以其水滴置在殑伽河中隨流汎溢次第入於大海之中爾時彼人過百歲已來詣佛所作是白言世尊我昔以水滴寄在佛所願佛今時還當授我舍利子如來應供正等正覺最上大智圓滿具足即於大海之中取彼先寄一毛端量析百分者一滴之水授與彼人其一滴水不為海水損觸壞失舍利子我所說喻表示分明況復有人能見是義如是水滴經久時中以如來智力而不能壞如來應供正等正覺亦復如是若善男子善女人能於如來如是大智信解清淨離分別者皆是如來慈心建立緣佛功德空中雨華現證一切善根邊際而復作盡諸苦邊際何以故諸佛如來於法界中善覺了故若有能於佛如來所發生一念信解心者所獲功德而不壞失爾時尊者舍利子白佛言世尊諸佛如來離如來智能轉諸法不佛言不也舍利子是時舍利子復白佛言當何名為智何名為識舍利子當知識者住於四處一者識隨色住色緣色住而常親近增長堅牢廣大所成二者識隨受住受緣受住而常親近增長堅牢廣大所成三者識隨想住想緣想住而常親近增長堅牢廣大所成四者識隨行住行緣行住而常親近增長堅牢廣大所成此說

名識何名爲智謂住五取蘊中智蘊了知此說名智若復地界水界火界風界空界識各了知住於識界此說名識若復識於法界有所分別此說名智若復眼所了知色中施設耳所了知聲中施設鼻所了知香中施設舌所了知味中施設身所了知觸中施設意所了知法中施設此說名識者復內心寂靜外無所行以智收攝無有少法而可分別此說名智若復所緣識生作意識生分別識生此說名識若復無所執無所取無所緣無表了此說名智若復有爲所行法中識有所住識於有爲中行此說名識若於無爲法中無識可行若無爲智即說名智若是識於生住滅法中了別無生無滅無住此說名識舍利子於如是等諸法之中如是名識如是名智是故當知如來大智不可思識住信菩薩信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

所有殑伽沙數等　十方世界諸草木
若人焚爇悉成灰　置大海中百千歲
佛十力尊微妙智　後復能取海中灰
若干根種及諸方　而悉分布無減失
心持十方衆生界　貪瞋癡行悉了知
一切意樂及所行　無增無減皆悟解
大智十力世間尊　十方乃至徧法界
調御不生分別心　一切佛子皆信解

復次舍利子云何名爲如來微妙光明不可思議住信菩薩信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想謂佛如來應供正等正覺於法界中善能覺了所有光明廣大微妙而此三千大千世界總攝一切普徧光明炎赫照曜如無雲覆翳日光高出如來應供正等正覺亦復如是於此三千大千世界廣大光明炎赫照曜映蔽大地所有一切星宿山石藥木燈光及大火聚超出最勝廣大微妙明焰熾盛至于日月光明及四大王天所化宮殿身莊嚴具等諸光明三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天所化宮殿身莊嚴具等諸光明彼梵衆天梵輔天梵會天大梵天所化宮殿身莊嚴具等諸光明超出最勝廣大微妙明焰熾盛彼少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天所化宮殿天莊嚴具諸光明中如來應供正等正覺清淨光明超出最勝廣大微妙明焰熾盛何以故如來圓滿廣大無量戒定慧解脫解脫知見故舍利子若此三千大千世界一切光明施設表示比佛如來所有光明百分不及一乃至烏波尼殺曇分皆不及一譬如世間常等眞金置於閻浮檀金聚中而彼常金無有光明亦不炎赫不能照曜而此三千大千世界所有一切光明施設表示於佛如來最上光中悉無光明炎赫照曜如來光者無有過上廣大最勝亦無分限極善業報現前隨轉於此三千大千世界之中廣大照曜不以日月晝夜時分所照爲明如來悲愍世間一切衆生普令安住淨圓光中如來應供正等正覺乃於阿僧祇世界之中廣大照曜

何以故如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故舍利子我今復說譬喻以明斯義譬如有人取此三千大千世界大地諸土盡末爲塵持詣東方過一世界下一塵點第二世界復下一點如是乃至南西北方各各世界悉下塵點舍利子於汝意云何而彼塵末於諸世界盡邊際不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子如來應供正等正覺亦復如是於彼一切世界之中以淨光明廣大照曜而諸光明比佛光明百分不及一乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故又舍利子大地所有草木樹林鐵圍諸山乃至須彌山王皆是如來大光明力所住持故乃於三千大千世界廣大照曜然其下劣眾生不能信解或有眾生不能瞻見如來圓光或有眾生於圓光中廣大瞻覩或有一俱盧舍見佛光者或有一由旬內見佛光者或有三千大千世界之內見佛光者又舍利子如來光明何人能於百千世界悉瞻覩者謂諸登地菩薩能於無邊一切世界見佛光明如來悲愍一切眾生盡虛空界及眾生界以淨光明普徧照曜彼住信菩薩聞是說已信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

所有日月諸光明　帝釋梵王光明等
乃至色究竟天光　而悉不及佛光相
色究竟天等諸光　乃至三千大千界
比佛一毛孔中光　十六分中不及一
虛空光明爲廣大　眾生廣大亦復然
若觀如來淨光明　無邊無際虛空等
應化度者見佛光　不比世間生盲類
彼不能見日光明　返謂日光無所有
下劣眾生亦如是　佛以光明常照曜
自不能觀淨光明　返謂佛光無所有
諸有見佛圓光者　或俱盧舍或由旬
或復三千世界中　而能觀佛光明相
八地九地及十地　已登地位諸菩薩
悉能安住大地中　觀佛光明具大慧
菩薩趣向佛大慧　依止無邊光明輪
作諸佛事利眾生　諸佛刹土不思議
諸佛如來不思議　不思議光亦復然
不思議開淨信心　諸福蘊門不思議

復次舍利子云何名爲如來圓滿戒定不可思議住信菩薩信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想舍利子如來正實之語作如是說世間所生一切眾生若淨戒蘊清淨身業清淨語業清淨意業而諸眾生於世間生於世間老不染世法得婆羅門離罪之法復得沙門寂靜觀想三摩地法當得最上波羅蜜多如來又以正實之語作如是說我不見有世間一切若魔若梵若沙門婆羅門天人阿修羅等而能清淨戒蘊定蘊同佛如來無量清淨戒定蘊者何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多已得戒定波羅蜜多舍利子我今復說譬喻以明斯義可樂聞不舍利子白佛言世尊今正是時願佛爲說若諸苾芻得聞如來清淨戒定波羅蜜多法者隨所聞已信奉

受持

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

音釋

匱求位切乏也　筋舉欣切骨絡也　焦瘁焦慈消切與顦同瘁秦醉切與顇同　犛謨交切髦牛也　忻許斤切喜也　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　燼徐刃切火餘也　滴丁歷切水點也　析先的切分也　爇儒劣切燒也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九 第十同卷　如五

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

如來不思議品第四之三

復次佛告舍利子言於汝意云何地界與衆生界孰爲多邪舍利子白佛言世尊地界非多衆生界多佛言舍利子如是如是衆生界多舍利子假使三千大千世界所有一切衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想乃至普及諸有情界於一刹那一臘縛一須臾頃無前無後悉得人身即彼如上得人身者一切衆生於一刹那一臘縛一須臾頃悉證阿耨多羅三藐三菩提果即彼一切所成諸佛如來一一如來現前所化各有千頭而一一頭各有千面其一一面各有千舌是諸如來具足如來十力四無所畏四無礙解無礙辯才舍利子而彼如來同共稱讚如來所有戒波羅蜜多及戒蘊功德經俱胝那庾多劫而悉不能得其邊際又舍利子一佛如來戒蘊功德無有邊際如是諸佛如來戒蘊功德無上大慧解入辯才乃至入大涅槃於其中間皆悉同等何以故於無性中起有性思議是故如來戒蘊功德無上大慧最勝辯才無量無數無有邊際與虛空等舍利子且置如上所說一三千大千世界乃至東西南北四維上下普徧十方殑伽沙數等諸世界一切衆生於一刹那一臘縛一須臾頃悉得人身乃至悉證阿耨多羅三藐三菩提果總畧廣說乃至於無性中起有性思議是故如來戒蘊功德無上大慧最勝辯才無量無數無有邊際與虛空等何以故如來已得最上波羅蜜多圓滿清淨戒波羅蜜多復次舍利子我今復以顯明事相宣說如來定波羅蜜多汝樂聞不舍利子白佛言世尊今正是時願佛爲說令諸苾芻聞所說已信奉受持佛言舍利子後時後分當有七日出現世間於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧具有十種希有之法現彼地方何等爲十一者地平如掌是爲第一希有之法二者於彼時中三

千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中悉無荆棘涌出金寶是爲第二希有之法三者於彼三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧其地廣闊如來受用是爲第三希有之法四者於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中自生異草青潤柔輭右旋宛轉如迦哷隣那寳復有妙香是爲第四希有之法五者於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中自然涌出八功德水所謂一泠二輕三軟四香五美六清七飲時無猒八多飲無患如是具足八功德水是爲第五希有之法六者於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中有清涼風自然吹觸舍利子譬如夏月盛熱之時人極疲倦時或有人往詣殑伽河岸承彼清涼漸入河中澡沐身體去除熱惱乃得輕安調暢適悅出河在岸往復經行其去不遠見大樹林清潤蓊鬱枝葉扶踈影蔭清虗周帀垂覆其中殊麗宛如珠寶間錯嚴飾是人即時詣彼林所安詳而坐四面涼風散來吹觸舍利子如來亦復如是以宿善業果報熾明清淨涼風自然吹觸是爲第六希有之法七者於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中自然而有水生諸華所謂優鉢羅華鉢訥摩華俱母陁華奔拏利迦華等是爲第七希有之法八若於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中自然而有陸生諸華所謂阿帝目訖多華瞻波迦華蘇摩那華縛利尸迦華阿輸迦華波吒羅華迦蘭尼迦華多囉尼華等如是等華色香具足是爲第八希有之法九者於彼時中三千大千世界燄熾徧燄熾極徧燄熾都一燄聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中見有殊妙寳塔出現一切天人若魔若梵沙門婆羅門等瞻禮供養是爲第十希有之法舍利子如是十種希有之法於彼地方次第出現以其如來應供正等正覺於法界性善覺了故隨其色相入三摩地住等引心純一樂受經殑伽沙數等劫謂如食頃如來於三摩地無所壞失舍利子如來在定住經一劫或百劫千劫百千劫一俱胝劫百俱胝劫千俱胝劫百千俱胝劫百千俱胝那庾多劫後從定起何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多故而彼最上波羅蜜多者具大神通有大威德得大自在是故如來圓滿具足舍利子如彼非想非非想天中天子生已緣一境住謂識所緣經八萬四千劫而識不於餘識所轉乃至壽限盡時即便趣滅舍利子如來始於初夜分中證成阿耨多羅三藐三菩提果於中夜分入大涅槃於其中間而不壞滅三摩地法如來在定無心可轉無心所行無心伺察無心徧行無心可增無心可減無心散亂無心可高無心可下無心攝護無心

隱密無心隨順無心違背無心沉下無心動轉無心喜悅無心愛著無心分別無心離分別無心計度無心隨識流轉無心依止眼耳鼻舌身意無心依止色聲香味觸法無心於彼法中行無心於彼智中行無心於彼過去觀察無心於彼未來觀察無心於彼現在觀察如來應供正等正覺如是安住三摩地中心無少法而可生起然於一切法中以無礙知見而常隨轉都無發悟如來離心意識於定分位亦不滅失復常施作一切佛事然無發悟爾時世尊重明斯義說伽陀曰

佛於無量百千劫　徧三有中修道行
戒聞定忍無散心　圓成無上菩提果
佛善業果報如是　超勝世間戒清淨
無戲論垢淨如空　十力淨戒虛空等
佛於初夜成正覺　後於中夜入涅槃
佛無心行無徧行　於諸寂定無滅失
十力戒蘊亦無滅　神力解脫分亦然
百千劫中住一心　佛無分別離分別
佛於如空定境界　三義轉佛無礙智
心意伺察不遺除　佛子信解佛十力

舍利子如是等法住信菩薩應於如來戒定法中信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想復次舍利子云何名為住信菩薩於佛如來神足通力信解清淨乃至發希有想舍利子如來應供正等正覺常所宣說尊者大目乾連於聲聞苾芻眾中神通第一於彼菩薩眾中若以聲聞神通同等較量我不見有聲聞神通與菩薩等者若以菩薩神通與佛神通同等較量我不見有菩薩神通與如來神通而相等者彼諸菩薩常作是念如來神通不可思議我等發勤精進願求成辦如來神力復次舍利子我今復以喻說發明如來神通智力汝樂聞不舍利子白佛言世尊今正是時願佛為說令諸苾芻聞所說已信奉受持佛言舍利子於汝意云何大目乾連有大神通邪舍利子白佛言世尊我親聞佛說親所聽受大目乾連於聲聞苾芻眾中神通第一佛言舍利子假使三千大千世界滿中一切聲聞彼彼神力皆與大目乾連神力同等猶如稻麻竹葦甘蔗叢林如是同等如是色相所有一切聲聞功德威勢精進力能神通變化隨所表示比佛如來百分不及一千分不及一百千分不及一一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多故舍利子如來以神通力於此地中置一芥子以佛如來加持力故彼諸聲聞一切威勢神通力能而悉不能舉彼芥子復不能動一毛端量何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故舍利子且置上說此三千大千世界乃至東西南北四維上下普徧十方殑伽沙等一切世界所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸眾生一時皆得聲聞之果具大神通悉如大目乾連彼諸聲聞同以威勢力能神通變化而悉不能舉動芥子

一毛端量何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故具大威德有大神通得大自在爾時世尊復告尊者舍利子言汝昔曾聞風災劫時有大風起名毗藍婆振吼吹擊此三千大千世界須彌山王鐵圍諸山大鐵圍山等及四大洲至八萬洲彼彼大海吹鼓高起流散周徧一由旬量舍利子白佛言世尊我昔親聞如來宣說如是等事佛言舍利子風災劫時大風吹擊此三千大千世界須彌山王及諸山大海吹鼓高起破壞流散周徧一切乃至無數百千由旬分量地居諸天亦悉飄鼓流散周徧塵尚不見況山石等所有夜摩天中諸宮殿等飄鼓破壞流散周徧塵尚不見何況宮殿彼兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天如是等天諸宮殿等飄鼓破壞流散周徧塵尚不見何況宮殿舍利子如是大風飄鼓吹擊爾時如來所有妙衣不能損動一毛端量況復衣角所以者何以佛如來不思議神力不思議緣不思議所行不思議大悲悉具足故舍利子當彼大風飄鼓之時東西南北四維上下周徧十方殑伽沙等一切世界大風不止是時如來舉以指端指大風輪即時大風皆悉止息此是如來神通智力無所減失不思議故舍利子彼住信菩薩應於如來神通智力信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

所有三界諸衆生　皆作聲聞具智慧
與大目連智皆同　悉具神通波羅蜜
如來於此地方中　置一芥子極微塵
彼彼一切現神通　而悉不能爲舉動
所有殑伽沙數等　十方一切世界中
毗藍婆風振擊時　普徧諸方皆吹鼓
當彼如是大風起　佛上妙衣悉舉示
不能動其一毛端　由佛神力不思議
大風吹擊極猛惡　牟尼舉一毛端量
神力能止大風輪　無邊廣大虛空等

舍利子住信菩薩應於如來如是神力信解清淨乃至發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

如來不思議品第四之四

復次舍利子住信菩薩於佛如來十種智力不可思議聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想如來以具十智力故了知勝處於天人世間能師子吼轉妙梵輪所有一切天人魔梵悉不能轉無與如來同其法者云何十力一者處非處智力二者業報智力三者種種信解智力四者種種界智力五者根勝劣智力六者至處道智力七者禪定解脫等持等至染淨智力八者宿住隨念作證智力九者天眼作證智力十者漏盡作證智力舍利子如是名爲如來十種智力如來以具十智力故了知勝

處於大衆中能師子吼轉妙梵輪乃至一切世間無與如來同其法者云何如來處非處智力謂佛如來以其無上最勝智力於處非處如實了知何者是處何者非處舍利子所言非處者謂不容受身作惡者語作惡者意作惡者能感悅意光澤可愛果報若如此者無有是處而或可容受者謂身語意造作諸惡不能招感悅意光澤可愛果報斯有是處又非處者謂身語意業造作諸善而能招感不悅意光澤可愛果報無有是處可容受者謂身語意造作諸善而能招感悅意光澤可愛果報斯有是處又非處者謂慳悋人感大富果無有是處若慳悋人感貧窮果斯有是處又非處者謂行施人感貧窮果無有是處若行施人感大富果斯有是處又非處者謂破戒人得生天人無有是處若破戒人當墮地獄餓鬼傍生趣中斯有是處又非處者謂持戒人返墮地獄餓鬼傍生趣中無有是處若持戒人生天人中斯有是處又非處者謂瞋恚人感端正果無有是處若瞋恚人感醜陋果斯有是處又非處者謂忍辱人感醜陋果無有是處若忍辱人感端正果斯有是處又非處者謂懈怠人而能獲得現前三昧無有是處若懈怠人不得現前三昧斯有是處又非處者謂精進人不得現前三昧無有是處若精進人而能獲得現前三昧斯有是處又非處者謂散亂心人得出離道無有是處若散亂心人不能獲得出離之道斯有是處又非處者謂能安住心一境性之人不能獲得彼出離道無有是處若能安住心一境性之人得出離道斯有是處又非處者謂無慧人而能除斷一切種子習氣無有是處若無慧人不能除斷一切種子習氣斯有是處又非處者謂有慧人不能除斷一切種子習氣無有是處若有慧人能斷一切種子習氣斯有是處又非處者謂殺生人起殺害因感長壽果無有是處若殺生人感短壽果斯有是處又非處者謂離殺生之人感短壽果無有是處若離殺生之人感長壽果斯有是處又非處者謂偷盜之人感大富果無有是處若偷盜之人感貧窮果斯有是處又非處者謂離偷盜之人感貧窮果無有是處若離偷盜人感大富果斯有是處又非處者謂邪染之人得有子妻室無有是處若邪染之人不得有子妻室斯有是處又非處者謂離邪染人不得有子妻室無有是處若離邪染之人得有子妻室斯有是處又非處者謂妄語之人不招毀謗無有是處招其謗者斯有是處又非處者謂離妄語之人返招毀謗無有是處不招謗者斯有是處又非處者謂兩舌之人眷屬不離無有是處若眷屬分離斯有是處又非處者謂離兩舌之人眷屬分離無有是處若眷屬不離斯有是處又非處者謂惡口之人常聞悅意語言無有是處若其不聞悅意語言斯有是處又非處者謂離惡口之人不聞悅意語言無有是處若其聞者斯有是處又非處者謂綺語之人得決定辯才無有是處若其不得斯有是處又非處者謂離綺語之人不得決定辯才無有是處若其得者斯有是處又非處者謂多貪人得大富者無

有是處若其不得斯有是處又非處者謂離
貪人大富斷續無有是處若不斷續斯有是
處又非處者謂瞋恚心人不墮地獄無有是
處若其墮者斯有是處又非處者謂離瞋人
不於善趣天界中生無有是處若其生者斯
有是處又非處者謂邪見人積集邪見之因
能得聖道無有是處若邪見人積集邪見之
因不得聖道斯有是處又非處者謂正見人
積集正見因故不得聖道無有是處若正見
人積集正見因故獲得聖道斯有是處又非
處者謂修施行之人若不得淨心分位無有
是處若其得者斯有是處又非處者謂持淨
戒人不得淨心分位無有是處若其得者斯
有是處又非處者若起有所得見之人獲順
忍者無有是處若其不得斯有是處又非處
者若證空解脫人不得順忍者無有是處若
其得者斯有是處又非處者謂惡作之人得
住輕安心者無有是處若其不得斯有是處
又非處者謂惡作之人得心調伏及輕安者
無有是處若其不得斯有是處又非處者若

諸女人成轉輪聖王無有是處若男子得成
斯有是處又非處者若諸女人成帝釋天主
無有是處若男子得成斯有是處又非處者
若諸女人成梵王無有是處若男子得成斯
有是處又非處者若諸女人現成佛果者無
有是處若八人地次第得果斯有是處又非
處者謂須陀洹人現轉證成第八位者無有
是處若於此蘊中趣涅槃者斯有是處又非
處者謂斯陀含人現轉第三位者無有是處
若於此蘊中趣涅槃者斯有是處又非處者
若阿那含人還來人間無有是處於此蘊中
趣涅槃者斯有是處又非處者若阿羅漢人
有結習者無有是處若其無者斯有是處又
非處者謂諸聖人趣求異類師尊教授異義
所生法者無有是處若不然者斯有是處又
非處者若得無生法忍之人有退轉者無有
是處乃至得證菩提斯有是處又非處者若
諸菩薩坐菩提場已而不證成菩提果無有
是處若諸菩薩坐菩提場已決定證成阿耨
多羅三藐三菩提果然後起座斯有是處又

非處者謂諸佛如來於種子習氣有所表現
者無有是處若佛如來所有一切種子習氣
悉能除斷斯有是處又非處者謂佛如來智
有障礙無有是處若佛如來智無障礙斯有
是處又非處者謂能觀見諸佛如來最勝頂
相無有是處若不能見佛頂相者斯有是處
又非處者謂能知佛心所行者無有是處若
不能知諸佛如來心所行者斯有是處又非
處者謂佛如來住等引心有所得相者無有
是處若佛如來常住等引心者斯有是處又
非處者若謂如來語言虛妄不決定者無有
是處若佛如來言無虛妄斯有是處又非處
者若謂如來有其過失無有是處諸佛如來
離諸過失斯有是處舍利子如是等法如四
無所畏十八不共法法中廣說

復次舍利子若謂諸佛如來於現在世中若
知若見有障礙者無有是處若諸佛如來於
現在世中若知若見無障礙者斯有是處舍
利子如是所說如來所有處非處智力無有
邊際若欲知其邊際之者譬如虛空所可知

耶若其虛空不知邊際如來應供正等正覺處非處智力邊際亦然諸住信菩薩得聞如來不可思議處非處智力已發生信淨超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

十方虛空無邊量　處非處智力亦然
智力真實徧世間　廣說最上真實法
若人圓具解脫器　知彼所行為說法
彼圓法器諸衆生　知處非處住捨行
虛空大地尚可動　佛說果報無虛妄
處非處智若圓成　世出世間十力具

舍利子此是如來第一智力如來應供正等正覺以具如是勝智力故了知勝處於大衆中能師子吼轉妙梵輪乃至世間無與如來同其法者復次舍利子云何名為如來業報智力謂佛如來以無上智於過去未來現在一切衆生所作諸業積集因處諸果報等皆如實知云何了知舍利子謂諸如來應供正等正覺於諸衆生過去諸業所集善因離諸不善於未來世與其善果如來一一如實了知若諸衆生造不善業集不善因離諸善法於未來世獲不善果如來一一如實了知若諸衆生積集業因於未來世感下劣分位如來決定如實了知若諸衆生積集業因於現在世感殊勝分位於未來世亦感殊勝分位如來決定如實了知若諸衆生積集業因於過去世起下劣行未來世中起廣大行如來決定如實了知若諸衆生積集業因少分發起當感廣大殊勝分位如來決定如實了知若諸衆生積集業因廣大發起當感少分殊勝分位如來決定如實了知若諸衆生修聲聞行感聲聞果如來決定如實了知若諸衆生修緣覺行感緣覺果如來決定如實了知若諸衆生修佛智因感佛智果如來決定如實了知若諸衆生於現在世積集苦因未來世中感其樂報如來決定如實了知若諸衆生於現在世積集樂因未來世中感其苦報如來決定如實了知若諸衆生於現在世積集苦因未來世中感其苦報如來決定如實了知若諸衆生於現在世積集樂因未來世中感其樂報如來決定如實了知舍利子如來於過去未來現在世中一切衆生所有諸業若因若果如來真實無異無別決定一一如實了知如如來隨所知已如其所應皆為說法舍利子如來應供正等正覺於過去未來現在一切衆生諸業果報積集因處皆如實知如來智力無有邊際若欲知其邊際之者譬如虛空所可知耶若其虛空不知邊際如來應供正等正覺業報智力邊際亦然諸住信菩薩得聞如來不可思議業報智力已發生淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

佛善了知諸因果　業法智眼悉能觀
無礙智徧三世中　諸衆生行悉明達
苦樂諸因及所顧　徧諸衆生五趣中
輪轉一切諸苦因　善逝決定皆明了
所有黑白諸業報　因果願求亦復然
能仁真實悉了知　猶觀掌中如意寶
若諸業法修因少　當來果報獲無量

若因無量果還徵　善逝眞實皆曉了
修聲聞行果如願　緣覺菩提因願同
無上智果願亦然　善逝如實皆曉了
若於先業修苦因　後復當招於樂果
若於諸業修樂因　後復當招於苦果
苦因苦果如是法　樂因樂果亦復然
自業自果和合因　善逝如實皆曉了
諸有苦法三世轉　徧諸衆生五趣中
眞實無斷無異門　佛無上智皆明了

舍利子此是如來第二智力如來以其勝智力故了知勝處於大衆中能師子吼轉妙梵輪一切世間天人魔梵皆不能轉乃至無與如來同其法者

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

音釋

棘　訖力切凡有刺者皆曰棘
蓊鬱　蓊烏孔切鬱紆勿切蓊鬱草木茂貌
箑　子兒切竹葉也
飃　紕招切與飄同

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一 同卷第十二 知六

宋三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師惟淨等奉　詔譯

如來不思議品第四之五

復次舍利子云何名爲如來種種信解智力謂佛如來於諸衆生諸補特伽羅所有信解種種差別如來一一如實了知若諸衆生本住貪愛於瞋起解廣如經說若諸衆生本住著癡於瞋起解如來一一如實了知若諸衆生本住不善之法於不善法起解如來一一如實了知若諸衆生本住善法於善法起解如來一一如實了知若諸衆生修下劣行於殊勝法而起信解如來悉如實知若諸衆生修殊勝行於下劣法而起信解如來悉如實知若諸衆生修下劣行於殊勝分位而起信解如來悉如實知若諸衆生修殊勝行起下劣解如來悉如實知若諸衆生於邪定聚而起信解取彼定決如來悉如實知若諸衆生於正定聚而起信解取彼定法如來悉如實知若諸衆生於正定聚取彼解脫如來悉如實知若諸衆生信解欲界定法從欲界入如來悉如實知若諸衆生信解色界定法從色界入如來悉如實知若諸衆生信解無色界定法從無色界入如來悉如實知若諸衆生信解三界定法徧三界入如來悉如實知若諸衆生本住下劣分位而得殊勝之法如來悉如實知若諸衆生本住殊勝分位而得下劣之法如來悉如實知若諸衆生起種種信解種種色相種種受用種種領納如來悉如實知若諸衆生信解以先業故當感墜墮如來悉如實知若諸衆生信解脫之法取彼解脫如來悉如實知如來如是如實知已隨其所應即爲說法舍利子此是如來信解智力無有邊際與虛空等若諸住信菩薩於佛如來種種信解最勝智力聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

世間種種信解法　過未現在無限量
即彼信解如所思　佛人中尊皆曉了
若於貪法起信解　而本住著瞋分位
若瞋若癡義亦然　佛隨信解皆明了

住貪住癡等諸法　隨心所持難思度
相續無間徧所行　能仁勝智皆明了
若諸衆生下劣行　還復信解廣大法
行勝解劣義亦然　佛調御尊皆明了
若衆生取邪定聚　來還所起亦復然
所有三界解脫門　佛隨信解皆明了
所生色相種種異　受用差別亦復然
隨先業故報無差　二足聖尊皆明了
隨其信解了知已　如其所應爲說法
第三勝解智力門　佛子當生清淨信

舍利子如是如來第三信解智力如來應供正等正覺以具勝智力故了知勝處於大衆中能師子吼轉妙梵輪一切世間天人魔梵悉不能轉無與如來同其法者復次舍利子云何如來種種界智力謂佛如來於種種界如實了知若諸衆生於諸世間以諸福行而爲長養如來悉能如實了知若諸衆生以非福行而爲長養如來悉如實知若諸衆生以不動行而爲長養如來悉如實知若諸衆生修出離行如來悉如實知又舍利子如來悉如實了知眼界色界眼識界云何能知謂佛了知內空外空內外空故乃至意界法界意識界悉如實知云何能知謂佛了知內空外空內外空故又舍利子如來了知地界水界火界風界及虛空界悉如實知云何能知謂如虛空故亦然了知如來悉知欲界色界及無色界分別所起知有爲界是造作相知無爲界是無造作相知雜染界是客塵煩惱相知清淨界是自性明亮相知諸行界是不如理作意無明相知涅槃界是如理作意明智相又舍利子若諸界依止諸界安住諸界隨順諸界建立諸界作用諸界意趣諸界寂定諸界住著如來一一如實了知隨所知已即爲說法舍利子此是如來種種界智力如是勝力無有邊際若諸住信菩薩於佛如來如是智力聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

一切世間諸衆生　以種種界爲依止
隨轉界趣義亦然　佛無上尊皆明了
福非福及不動行　諸出離界義亦然
隨諸界趣安住心　涅槃無動常寂靜
所有眼界及色界　彼眼識界亦復然
耳鼻舌身意界中　如來如實皆明了
於其法界了知已　彼意識界亦復然
了知諸法內外空　此即能仁大智力
地界水界及火界　而彼風界亦復然
如是諸界徧了知　猶如虛空等無異
所有欲界及色界　彼無色界亦復然
如來如是徧了知　及彼分別所起等
而彼虛空無邊際　諸界無邊亦復然
佛於一切雖徧知　不起我心能了解
了知諸界無所生　亦知諸界無所滅
如是諸界寂靜心　無上丈夫皆明了
如其虛空無邊際　佛智無邊亦復然
以無礙智悉了知　種種信解皆解脫
知心所起信解已　俱胝衆生悉調伏
如來第四力圓成　佛子當生清淨信

舍利子如是如來第四智力廣說乃至無與如來同其法者復次舍利子云何名爲如來

根勝劣智力謂諸衆生所有根性若勝若劣如來一一如實了知云何能知謂下根中根及彼利根亦復徧知殊勝諸根乃至積集分別從貪所起諸業根性從瞋所起諸業根性從癡所起諸業根性如來悉如實知如是分別諸業虛妄所起貪瞋癡等皆如實知如是實知分別諸根從貪瞋癡廣大所起者亦如分別諸根從貪瞋癡少分所起者如來悉如實知分別諸根從貪瞋癡執著所起者亦如實知若善根性若不善根性若不動因根性若出離因根性如來悉如實知又舍利子如來徧知一切衆生眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根苦根樂根憂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根如是二十二根如來悉如實知又諸根中若眼根根因通耳根分位非鼻根舌根身根如來悉如實知若耳根因通鼻根分位若鼻根因通舌根分位若舌根因通身根分位若身根因通眼根分位如是諸根因及分位如來悉如實知若諸衆生有布施根性修持戒行如來了知自佗根故即爲宣說布施之法若諸衆生有持戒根性修布施行如來了知自佗根故即爲宣說持戒之法若諸衆生有忍辱根性修精進行如來了知自佗根故即爲宣說忍辱之法若諸衆生有精進根性修忍辱行如來了知自佗根故即爲宣說精進之法若諸衆生有禪定根性修勝慧行如來了知自佗根故即爲宣說禪定之法若諸衆生有勝慧根性修禪定行如來了知自佗根故即爲宣說勝慧之法總略乃至諸菩提分法亦如是說若諸衆生具聲聞根性修緣覺乘行如來了知自佗根故即爲宣說聲聞乘法若諸衆生具緣覺根性修聲聞乘行如來了知自佗根故即爲宣說緣覺乘法若諸衆生具大乘根性而修聲聞緣覺乘行如來了知自佗根故即爲宣說大乘之法若諸衆生具最上乘根性修大乘行如來了知自佗根故即爲宣說最上乘法若諸衆生具不堪任非法器根性如來了知無所堪任非法器已即當捐棄若諸衆生有所堪任是法器者如來即爲宣說正法舍利子如來於一切衆生中若觀察諸根而悉了知不觀察諸根亦悉了知若出離根者而悉了知不出離根者亦悉了知隨諸衆生何等根性若諸行法若意樂因若緣若障若究竟處若最後根如來一一皆如實知爾時世尊重明斯義說伽陁曰

趣向彼岸諸根性　知衆生性及意樂
世間諸根徧了知　人中師子宣正法
普觀下中上根器　未曾有智而徧轉
知解脫器諸衆生　智宣勝法令開曉
決定煩惱諸所起　隨衆生根少或多
如諸根性徧了知　隨順宣說智行法
若諸衆生具善根　或具不善諸根者
眼耳鼻舌身意根　苦樂憂喜捨根性
信進念定慧根等　男女命根亦復然
如其宣說彼信根　餘根勝義亦如是
根性所行及諸相　隨衆生意而徧轉
應根宣說勝法門　智善明了諸苦法
聲聞諸根難解脫　唯佛菩提善出離

聲聞不知佛智因　爲説菩提最勝力

舍利子此是如來第五智力廣説乃至無與如來同其法者復次舍利子云何名爲如來至處道智力謂佛如來徧一切處所向之道皆如實知云何能知若衆生界住正定聚若住不定聚者住邪定聚者一一了知若住正定聚衆生界者所有因力及彼先行而悉具足開明利根如來知彼有所堪任是解脱器隨昔因力而爲説法若住不定聚衆生界者以彼緣力成熟相故隨其所應説法教授即得解脱若緣力未熟即不解脱如來俟其因緣和合值佛出世即爲説法彼於佛所得聞法已深固勤行乃得勝果若住邪定聚衆生界者不修正業根性癡暗非其正器如來不爲説法以其無所堪任非解脱器如來知已即當捐棄是故諸菩薩應當勤行被精進鎧又舍利子如來了知三種貪處謂有貪處善相所起復有貪處邊際相所起復有貪處先因所起如來了知三種瞋處謂有瞋處惱害相所起復有瞋處貪不滿意所起復有瞋處宿習所起如來了知三種癡處謂有癡處無明因所起復有癡處有身見因所起復有癡處疑惑因所起如來一一如實了知又舍利子如來於諸苦處以迅速神通而能了知以其利根或於苦處以遲緩神通而能了知以其柔軟根故又復如來於諸樂處以迅速神通而能了知以其利根故或於樂處以遲緩神通而能了知以其柔軟根故又於遲緩處以遲緩神通而能了知以障道故於遲緩處以迅速神通而能了知令得輕安故於迅速處以遲緩神通而能了知以無畢竟安隱故於迅速處以迅速神通而能了知以無別異故又復有處得決擇力圓滿非修習力有得修習力圓滿非決擇力有修習力及決擇力皆得圓滿有修習力及決擇力皆不圓滿如來一一如實了知又復有處意樂具足行不具足有行具足意樂不具足有意樂具足行亦具足有意樂不具足行亦不具足如來一一如實了知又復有處身業清淨非語非心又復有處心業清淨非身非語又復有處身語心業皆不清淨又復有處身語心業皆悉清淨如來一一如實了知舍利子所有一切衆生於一切處所作因業若動若寂如來以無礙智隨衆生轉舍利子如是如來至處道智力無其邊際與虛空等諸住信菩薩聞已淨信超越分別離諸疑惑復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義説伽陀曰

佛善了知至處力　諸正定聚知彼因
及不定聚諸衆生　彼成熟相皆明了
三種貪處佛善了　瞋癡三種亦復然
三種煩惱差別門　佛悉了知因緣處
苦處了知利根性　遲緩神通柔軟根
樂處利根亦復然　佛悉了知遲緩相
有遲緩處遲緩力　或遲緩處利根性
或迅速處遲緩根　迅速神通無異相
有決擇力無修力　或有修力決擇無
決擇修力或俱圓　二種俱無皆明了
有處意樂或圓具　而復行業未能圓
俱有俱無二種門　佛能遍觀皆明了

有處身業得清淨　非語非心淨亦然
或復語身清淨時　非心清淨義如是
或有清淨於心業　非語非身義亦然
或復語心清淨時　非身清淨義如是
身語心業皆清淨　佛徧觀察悉能知
如其所成寂靜門　此佛第六勝智力

舍利子此是如來第六至處道智力如來以具勝智力故了知勝處乃至世間無與如來同其法者

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

如來不思議品第四之六

復次舍利子云何名爲如來禪定解脫等持等至染淨所起智力謂佛如來於自於他所有禪定解脫等持等至染淨等法悉如實知云何能知所有一切衆生諸雜染法若因若緣悉如實知以彼衆生諸清淨法若因若緣亦如實知云何是因云何是緣謂即一切衆生諸雜染中不如理作意是因無明是緣無明爲因行爲緣行爲因識爲緣識爲因名色爲緣名色爲因六處爲緣六處爲因觸爲緣觸爲因受爲緣受爲因愛爲緣愛爲因取爲緣取爲因有爲緣有爲因生爲緣生爲因所緣爲緣煩惱爲因業爲緣見爲因愛爲緣隨眠爲因所起爲緣一切衆生諸雜染處此如是因此如是緣如來一一皆如實知又因緣者所有一切衆生於清淨法中有二因二緣若諸衆生聞他隨順語言音聲即能各各深固作意於三摩地能善觀想善住心一境性又二因二緣者謂所起智及未起智又二因二緣者謂伺察生法不證涅槃又二因二緣者謂明行具足取證解脫又二因二緣者謂修習解脫門自性解脫智又二因二緣者謂盡智無生智又二因二緣者謂眞實覺了眞實所得如是一切衆生於清淨法中有如是因有如是緣如來一一皆如實知又舍利子所有一切衆生有其多種清淨所緣雜染所緣有取清淨所緣者如實伺察故有取雜染所緣者如實伺察故有雜染所緣中取清淨所緣者如實伺察故有清淨所緣中取雜染所緣者增上慢所執故舍利子如來勝智廣大無邊而能徧轉如實徧知所謂離諸罪業尋伺善法入離生喜樂初禪定門從初禪定入至滅受想定起乃至從滅受想定入還至初禪定起八解脫者謂順入逆入及逆順入何等爲八一者有色觀諸色解脫二者內無色想觀外諸色解脫三者淨解脫身作證具足住四者空無邊處解脫五者識無邊處解脫六者無所有處解脫七者非想非非想處解脫八者滅受想解脫此八解脫若順若逆等持等至及三昧耶皆能觀想然佛如來於三摩地悉無分別亦無所緣及彼所入如來於一三摩地中徧入一切三摩地門從一定起諸定亦然如來於等引心無相續轉無所得心無能觀心所有一切緣覺三摩地出過聲聞三摩地菩薩三摩地出過緣覺三摩地諸佛三摩地出過菩薩三摩地何以故如來增上勝智悉徧轉故若發聲聞心者諸有語言及教授法如來悉知若發緣覺心者若發

菩薩心者亦如實知隨其所應說法教授舍利子此是如來第七禪定解脫等持等至染淨所起智力無邊無際與虛空等諸住信菩薩聞已淨信起越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

諸有衆生雜染性　及諸衆生清淨因
大無畏尊悉了知　知已隨應爲說法
而諸煩惱所因者　從彼無明緣所生
無明爲因行爲緣　乃至有支生諸苦
一切煩惱諸根本　源由不如理作意
從是因緣生有支　佛善了故爲開曉
諸業根本所謂行　無明及識而爲緣
乃至諸苦有支生　隨佗音聲起諸法
深固作意而內觀　審知二因及二緣
衆生如實覺了因　以彼因故能寂止
衆生若求解脫因　應當善觀諸緣法
調御聖尊悉了知　深固安住戒清淨
如應審諦觀空法　而善修習解脫門
解脫三有苦難中　如實清淨善開曉
衆生信佛清淨法　空無相願解脫門
三摩鉢底復善宣　聲聞緣覺諸禪定
衆生備具諸煩惱　佛說禪定解脫門
無染第七力圓成　能調難調佛善說

舍利子如是如來第七智力如來以具勝智力故了知勝處乃至無與如來同其法者復次舍利子云何名爲如來宿住隨念智力謂佛如來以無上智若自若佗無數多種諸宿住事隨念了知若一生若二生三四五生若十二十三四五十百生千生及百千生乃至無數俱胝那庾多百千生事隨念悉知若成劫若壞劫若成壞劫乃至無數成壞劫中於某方某處往昔世中諸有衆生如是名字如是種族如是姓氏如是狀貌如是色相如是形體如是壽量如是久住如是苦受如是樂受於某處滅於某處生復於某處滅已復某處生若有表示若無表示若自若佗有無數多種宿住隨念等事若諸衆生有如是因由彼因故諸所從來如來一一如實了知知已爲說法要所有一切衆生過去心行如來悉能住持了知若心相續若心所緣若心生起於所緣心不壞不滅舍利子如來於一衆生心相續知故乃至於何等心而悉相續如實了知從其心起設經殑伽沙數等劫說不能盡是故應知諸佛如來了知一切衆生心行無其邊際經俱胝劫說不能盡如來無上勝智亦無邊際舍利子如是如來宿住隨念作證智力不可思議無有等比無其限量不可筭數不可記說於諸衆生無邊際處以佛神通智力隨念能知若諸衆生隨所生起種諸善根若佛乘若緣覺乘若聲聞乘若諸善法如來隨念而悉能知如來以大威力隨諸衆生善根所緣即爲說法令彼衆生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提果如其信解皆得出離若發聲聞乘心若發緣覺乘心若發無上正等菩提之心舍利子此是如來第八宿住隨念作證智力無其邊際與虛空等諸住信菩薩聞已淨信起越分別離諸疑惑乃至發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

百俱胝劫無邊際　佛世燈照宿住事

徧知自他五類心　如觀掌中菴摩果
壽量劫數及色相　生滅衆生所起因
具法器者亦悉知　過去無邊無際等
世間衆生心心所　相續所生無間斷
聖尊大智徧了知　過去無量諸心法
一衆生心佛知已　殑伽沙數等亦然
三有無際復無邊　乃至後際不可盡
如是所行智無盡　無數亦復無限量
世尊智海廣無邊　悉知衆生善意樂
尊重能仁具無量　神通智力悉廣大
如昔所修善法因　以威神力能思念
如是無量大福事　三種智通善思念
安住不退轉大心　已修勝行解脫道
善逝正智無邊量　能知一切衆生心
第八智力廣無邊　佛子當生清淨信

舍利子如是如來第八智力如來以具勝智力故了知勝處乃至無與如來同其法者復次舍利子云何名爲如來天眼隨念作證智力謂佛如來以無上智清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生時滅時尊貴卑賤善相惡相趣向善趣趣向惡趣隨諸衆生業報成熟所受其果如來悉知又若衆生身語意業作諸不善毀謗賢聖起諸邪見以其積集邪見因故身壞命終墮於惡趣地獄餓鬼傍生趣中若諸衆生身語意業作諸善行不謗賢聖起於正見以其積集正見因故身壞命終生天界中又復如來清淨天眼徧觀十方一切佛刹如虛空界無其邊際亦如法界無有限量不可記說所有十方殑伽沙數等一切佛刹如來智光而悉照現或見一切大火炎熾或見一切成壞等相或見衆生光明中來或見衆生生時滅時或見菩薩光明中現或見菩薩從兜率天沒來生人間降神母胎菩薩生已即行七步所有菩薩住胎入胎悉能觀見或見諸佛世尊光明中現或見菩薩成正覺果或見諸佛轉大法輪或見諸佛猒捨壽命所有緣行入大涅槃或見諸聲聞衆光明中現又見聲聞趣證涅槃或見諸緣覺衆光明中現又見緣覺現諸神通作大清淨或有衆生不能乘佛光明來者謂外道衆及五通仙衆不與聲聞緣覺菩薩相等是故不能乘光而來以佛清淨最上天眼智力光明亦悉乘光而來或復如來現車輪量廣大光明有諸衆生乘光而來如是乃至三千大千世界無量無邊徧衆生界一切天人悉於如來智光中現又舍利子如來清淨天眼徧觀一切佛刹諸衆生界何等衆生所應化度隨其觀已有應度者佛即爲現其前而化度之是彼衆生既得度已餘諸衆生亦悉不知舍利子此是如來第九天眼作證智力無其邊際與虛空等諸住信菩薩聞已淨信廣說乃至發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

善逝天眼淨無垢　俱胝劫集善業因
佛眼觀照徧十方　佛刹廣大不思議
若成若壞諸事相　或見炎熾大火燮
或見多界渾然空　佛自然智皆明照
廣大難思衆生界　若色無色亦復然
或墮善趣惡趣中　佛自然智皆明照
現在俱胝諸如來　及已涅槃諸聖尊
并諸緣覺與聲聞　佛自然智皆明照

菩薩爲欲利衆生　諸所修行菩提行
覺智明達無攝藏　佛自然智皆明照
如是善逝無垢眼　衆生微細悉能觀
第九智眼力難思　佛子應當生淨信

舍利子如是如來第九智力如來以具勝智力故了知勝處乃至無與如來同其法者復次舍利子云何名爲如來漏盡作證智力謂佛如來以無上智力諸漏悉盡非漏隨增心善解脫慧善解脫證自通已隨諸所行我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如來以是漏盡智力清淨明亮悉斷一切種子習氣不與一切聲聞緣覺而相等比聲聞漏盡者有其限量不斷習氣緣覺漏盡者亦有限量捨離大悲及離辯才如來漏盡者諸相具足一切種子習氣皆悉除斷大悲攝受無畏辯才深善伺察一切世間無勝過者住一心相和合所成何以故如來已無業種子故無煩惱種故於威儀道無過失故其猶虛空清淨澄瑩煙雲塵霧悉不能涂如來漏盡智力亦復如是一切煩惱種子悉不能染如來安住如是清淨漏盡智力已盡諸漏說漏盡法亦復宣說斷取著法令諸衆生了知一切虛妄分別諸所取著而悉不起普令衆生如實伺察如來以善方便說譬喻法令諸衆生於彼諸漏不實法中如實知已於一切法無少法可取於諸取著而悉寂止舍利子如來了知一切衆生諸漏所集諸漏滅法諸漏向滅之道如來如實知已隨其所應爲說法要諸住信菩薩於佛如來漏盡作證智力聞已淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

漏盡智力佛圓具　廣大無量淨無障
成滿十方勝智門　趣正無上菩提果
不同聲聞漏盡智　種習限量結縛障
人中最上最勝尊　蠲除種習及限量
所有緣覺漏盡智　捐捨大悲及辯才
世尊漏盡智圓成　大悲辯才皆無量
佛善安住漏盡智　悉知世間漏不實
於一切法虛妄中　此理如應皆善了
悲念世間極苦惱　說法無我空無常
虛假不實諸相中　應觀最上寂靜地
無我無人無衆生　作者受者悉皆無
於一切法虛妄中　佛悲心觀解脫道
如來已離諸疲懈　實智亦無忘失法
能仁常住相應門　廣利世間宣正法
十力能摧於佗法　十力無邊等虛空
善能安住十力尊　轉最上輪無等比

舍利子如是如來十種智力如來以具十智力故了知勝處於天人世間能師子吼轉妙梵輪所有一切天人魔梵悉不能轉無與如來同其法者諸住信菩薩於佛如來不可思議最勝智力應當淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

如來不思議品第四之七

復次舍利子云何名為如來四無所畏不可思議諸住信菩薩應發淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想舍利子如來無所畏法其有四種如來由具四無畏故了知勝處於大衆中能獅子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉一切世間天人魔梵無與如來同其法者舍利子何等是為四無所畏一者一切智無畏謂佛如來已能圓具無上勝智於大衆中作如是言我成無上正等正覺此法唯佛自所證知餘諸天人世間不能與佛同其法語如來以此法故成等正覺云何說名如來成等正覺謂佛如來以一切法平等故而成正覺於諸法中無高無下若異生法若聖人法若諸佛法若有學法若無學法若緣覺法若菩薩法若世間法若出世間法若有罪法若無罪法若有漏法若無漏法若有為法若無為法於如是等一切法中如來悉平等故此名如來現成正覺此中云何名為平等謂空平等見自性故無相平等相自性故無願平等三界自性故無生平等生自性故無作平等作自性故無起平等起自性故無舍藏平等舍藏自性故如所說平等三世自性故明解脫平等無明有愛自性故涅槃平等諸行自性故舍利子以如是等諸法平等是故如來現成正覺如來於大衆中得無所畏以如是法敎示衆會令諸衆會咸生歡喜身得喜故心極信順復令衆會適悅快樂如來大悲相應具真實故平等性故如實性故無異性故無種類性故無所觀性故無生性故無離性故無所取性故如來所具無畏法中實無少法可取亦非無取如來無畏法中亦無虛誑如實故平等法界平等於是平等法中普盡一切世界舒坦無礙如來如實之法甚深微妙難解難知如來起大悲心即以是法起種種方便為諸衆生廣大宣說聖出離法能盡諸苦如來以大願力一切衆生無師範者為作師範未成正覺者令成正覺所有一切衆生馳流諸境斷見等者如來以無畏法悉令清淨舍利子如來無所畏法無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來無畏邊際諸住信菩薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想此說是名如來第一無畏

復次舍利子二者漏盡無畏謂佛如來具足無上勝智於大衆中作如是言我盡諸漏得無所畏而彼一切天人世間無能與佛同法語者此復云何如來已盡諸漏謂佛如來欲漏已盡心得解脫斷滅一切貪行種子如來有漏已盡心得解脫斷滅一切瞋行種子如來無明漏已盡心得解脫斷滅一切癡行種子如來見漏已盡心得解脫斷滅一切煩惱所行種子此等是名如來諸漏已盡如是所說皆世俗所成非勝義諦勝義諦者謂最上聖智慧中若智若斷若修若證而無少法可住何以故如所說盡彼即無生無生即無盡於畢竟盡中無所對治此說名盡如所說盡亦復無有盡法可盡即是無為無為即無滅無住若說有生如來

即無生法性常住法界常住諸法亦復隨智
所行然其所行悉無所行亦非無行亦復無
漏法可得雖復如是如來安住大悲心已亦
爲衆生廣大宣說斷除諸漏之法如來於大
衆中得無所畏以如是法教示衆會令諸衆
會咸生歡喜身得喜故心極信順復令衆會
適悅快樂如來大悲相應具眞實故平等性
故如實性故無異性故無種類性故無所觀
性故無生性故無離性故無所取性故如來
所具無畏法中實無少法可取亦非無取如
來無畏法中亦無虛誑如實故平等法界平
等於是平等法中普盡一切世界舒坦無礙
此如是等不可思議無量無數甚深正法如
來悉具足已大悲之心所遍切故爲諸衆生
廣大宣說如是之法舍利子如來無所畏法
無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即
知如來無畏邊際諸住信菩薩聞是法已應
生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想
此說是名如來第二無所畏法如來由具無
所畏故一切天人世間無與如來同其法者

復次舍利子三者說障道無畏謂佛如來具
足無上勝智於大衆中作如是言我說諸障
道法能障聖道乃至一切天人世間無能與
佛同法語者云何名爲障道之法有其一法
能障聖道何等爲一謂諸衆生心不清淨二
法能障聖道謂無慚無愧三法能障聖道謂
身惡作語惡作意惡作四法能障聖道其四
種法皆墮惡趣謂貪欲當墮惡趣瞋恚當墮
惡趣愚癡當墮惡趣怖畏當墮惡趣五法能
障聖道謂殺生偷盜邪染妄語飲酒六法能
障聖道謂不尊重佛不尊重法不尊重僧不
尊重戒學不尊重定學不尊重修頭陀行者
七法能障聖道謂慢過慢慢過慢我慢邪慢
增上慢卑慢八法能障聖道謂邪見邪思惟
邪語邪業邪命邪勤邪念邪定九法能障聖
道謂於我身作無義利生起害心已作現作
當作於我所愛作無義利生起害心已作現
作當作於我非愛作無義利生起害心已作
現作當作十法能障聖道謂殺生偷盜邪染
妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見舍利子如是

等法能障聖道乃至不如理作意相應所生
結使此法無味是不可觀是不可行由顚倒
勤行故不出離生起一切愛見取著於身語
意業愛著增熾如來了知諸法能障聖道知
已如實爲諸衆生廣大宣說障道之法令諸
衆生寂止近止說除斷法普爲教示令諸衆
會咸生歡喜身得喜故心極信順復令衆會
適悅快樂如來大悲相應具眞實故平等性
故如實性故無異性故無種類性故無所觀
性故無生性故無離性故無所取性故如來
所具無畏法中實無少法可取亦非無取如
來無畏法中亦無虛誑如實故平等法界平
等於是平等法中普盡一切世界舒坦無礙
此如是等不可思議無量無數甚深正法如
來悉具足已大悲之心所遍切故爲諸衆生
說斷障道之法普令一切寂止近止舍利子
如來無所畏法無邊無際與虛空等若欲知
其虛空邊際即知如來無畏邊際諸住信菩
薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑
乃至發希有想此是如來第三無所畏法如

來由具無所畏故一切天人世間無與如來同其法者復次舍利子四者盡苦道無畏謂佛如來具足無上勝智於大衆中作如是言我說聖出離法能盡苦道乃至一切天人世間無能與佛同法語者云何名爲聖出離法能盡苦道其有一法是聖出離道何等爲一謂諸衆生心悉清淨二法是聖出離道謂奢摩他毗鉢舍那三法是聖出離道謂空無相無願四法是聖出離道謂身念處受念處心念處法念處五法是聖出離道謂信根精進根念根定根慧根六法是聖出離道謂念佛念法念僧念戒念施念天七法是聖出離道謂擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支捨覺支念覺支定覺支八法是聖出離道謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定九種歡喜根本法是聖出離道謂歡喜適悅輕安快樂等持如實知見寂靜離染解脫十法是聖出離道謂遠離殺生遠離偷盜遠離邪染遠離妄言遠離綺語遠離兩舌遠離惡口遠離貪欲遠離瞋恚能具正見舍利子如是所說諸聖出離法能盡苦道乃至諸善菩提分法戒蘊相應定蘊相應慧蘊相應解脫蘊相應解脫知見蘊相應四聖諦法相應此等所說皆名聖出離道復有聖出離道謂正所行此正所行彼即無法可行亦非無行無入無出無取無捨何以故若已行若當行二法皆離彼一切法無二亦然此如實知見是聖出離道如來於此聖出離道自了知已爲諸衆生廣大宣說令諸衆會咸生歡喜身得喜故心極信順復令衆會適悅快樂如來大悲相應具真實故平等性故如實性故無異性故無種類性故無所觀性故無生性故無離性故無所取性故如來所具無畏法中實無少法可取亦非無取如來無畏法中亦無虛誑如實故平等法界平等於是平等法中普盡一切世界舒坦無礙此如是等不可思議無量無數甚深正法如來悉具足已大悲之心所遍切故爲諸衆生廣大宣說聖出離法令諸衆生咸悉覺了盡苦邊際舍利子此是如來第四無所畏法如來由具四無所畏故了知勝處於大衆中作獅子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉乃至一切世間天人魔梵無與如來同其法者舍利子如來如是四無所畏無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來無畏邊際諸住信菩薩得聞如來如是不可思議無畏之法應生淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

彼一切法皆平等　佛自然智隨覺了
由是現證佛菩提　如來平等普觀視
世間一切異生法　與諸佛法悉平等
有學無學諸法門　及緣覺法亦如是
所有世間一切法　及彼出世勝法門
善惡無動法亦然　與涅槃道皆同等
所有空法無相法　彼無願法亦復然
無生無作諸法中　如來平等同觀照
此平等法了知已　佛爲衆生廣宣說
化衆生歸解脫門　牟尼第一無所畏
解脫世間三種法　爲衆生說解脫門
佛大無畏人中尊　此名第二無畏法

雖知諸佛演正法　何故親近不解脫
心不清淨慚愧無　由斯一二爲障礙
復由身語意三業　不遵戒法而惡作
貪瞋癡怖起四愆　彼諸殺害并偷盗
邪染妄言飲酒五　六不尊重七慢生
八種邪法旋復興　彼九惱處多過失
後起十種不善業　於解脫道爲障礙
深固作意不了知　爲癡暗道所覆蔽
取著虛妄及迷醉　顛倒勤行了知已
乃復親近正法門　此名第三無畏法
清淨法門無限量　近正法故證菩提
唯佛智知寂靜門　知已廣施甘露法
佛最稱讚菩提分　乃至廣多諸善法
習近故爲解脫門　佛十力尊善宣說
深固勤行離諸染　於其善法悉相應
是法非法無著心　寂靜解脫離憂怖
如實了知諸善法　如空寥廓而無礙
無執著法亦復然　彼能出離三有海
三有海中迷著者　十方尊說業所生
佛令解脫悲愍心　四無畏法虛空等

舍利子如是所說如來四無畏法不可思議諸住信菩薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之八

復次舍利子云何名爲如來大悲之心不可思議諸住信菩薩聞是說已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想舍利子如來大悲心者所謂不捨一切衆生常行悲愍爲成熟故隨悲心轉而無不轉是故當知如來大悲之心無有限量不可思議復無等比亦無數量不可稱說最爲甚深如其語業不能宣說何以故隨佛如來所證菩提亦然如是爲諸衆生起大悲心隨如是菩提即如是大悲舍利子云何如來得證菩提如來無根本無所住故乃證菩提云何名根本復何名住謂有身見爲根本依虛妄分別而住如來以其菩提平等故平等了知二法亦悉平等是故說名無住無根本如來由是現成正等菩提而諸衆生於無住無根本法不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者寂靜近寂由如是故我成正覺何名寂靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂所以者何謂眼空故我我所無自性此名寂靜如是耳鼻舌身意空故我我所無自性此名近寂知眼空已色無所取此名寂靜乃至知意空已法無所取此名近寂而諸衆生於此菩提寂靜等法不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者自性明亮由如是故我成正覺云何名爲自性明亮謂由自性無所染故與虛空等虛空自性周徧一切以虛空平等故一切法平等畢竟自性如是明亮此明亮性所應覺了諸愚夫異生以客塵煩惱之所染故於此自性明亮法中不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者無出無入由如是故我

成正覺何名無出以無相故無出又無出者一切法無捨故無入者一切法無取故如來於是無出無入法中平等觀照如來無此無彼一切法離彼此故是故如來現成正覺如是無出無入法中而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者無相無所緣由如是故我成正覺何名無相何名無所緣謂眼識無所得名爲無相色無所觀名無所緣乃至意識無所得名爲無相法無所觀名無所緣舍利子此無相無所緣法是諸聖境界何名聖境界謂即三界是聖境界若諸聖境界彼即無境界而愚夫異生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者非過去未來現在三世平等三輪清淨由如是故我成正覺何名三輪清淨謂過去心無轉未來識無覺了現在意無動而心意識都無所住過去無分別未來無領納現在無戲論此三平等三輪清淨之法而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者是無爲由如是故我成正覺謂非眼識所知乃至非意識所知此名無爲無爲即無生無滅無住此說亦名三輪清淨是即無爲然於有爲之法亦悉了知何以故一切法自性彼即無性無性即無二無爲之法亦非身證而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者是無差別句由如是故我成正覺何名無差別復何名句謂如所說名句無住名無差別法界名句無種種性名無差別實際名句無動性名無差別空名爲句無所得名無差別無相名句無尋伺名無差別無願名句無分位名無差別無衆生名句無衆生自性名無差別虛空名句無所得名無差別無生名句無滅名無差別無爲名句無所行名無差別菩提名句近寂名無差別涅槃名句無所轄名無差別舍利子此如是等而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提者非身心可證何以故是身無知無作無轉如草木瓦礫是心如幻如水月陽焰應當覺了身心若然即是菩提此乃世俗所行亦非菩提有少法可說若身若心若法若非法若眞實若不眞實若誠若妄悉無言說何以故菩提無言說故彼一切法亦無分位可容言說猶如虛空了無分位無言說故菩提亦然了無分位亦無言說舍利子若其如實審伺察時彼一切法本無言說法無言說亦非無說此諸法理而諸衆生不能覺知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提無取亦無舍藏何名無取何名無舍藏謂知眼故名爲無取色無所觀名無舍藏乃至了知意故名爲無取法無所得名無舍藏舍利子如來以無所取無舍藏故現成正覺又眼無所取色無舍藏識無所住乃至意無所取法無舍藏識無所住彼無住識於彼一切衆生心住此云何知謂有四種法於一切衆生心住何等爲四謂色中住受想行中一切衆生心住如是四法衆生心住然其所住亦即無

住如來了知如是無住之法眞實之際而諸衆生不能覺了如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提是空增語以其空故菩提亦空如來以其諸法空故現成正覺亦非空故有所證若空若菩提同一理智而無有二以空及菩提本無二故即無種類之法以其諸法無二無種類故即無名無相無行畢竟無行無集法中此說名空是中悉離執見取著而於勝義諦中無有少法可得以如是故乃說名空此所說空如虛空故即此虛空欲說爲空而亦無言可說爲空空亦無言而可說故於是空中若解入者乃一切法假名施設然其名字而不在方亦不離方如其假名不在方不離方故由是諸法假名施設一切法亦然而不在方亦不離方如來如實了知本來如是無生無起如實知已自性解脫無縛無解而愚夫異生於如是法不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提如虛空故而悉平等無高無下菩提亦然等無高下若知諸法畢竟都無亦復無高無下可說舍利子如來以一切法無高無下故現成正覺雖有所成亦無微塵許法若高若下而可施作如實智知無此彼法何名如實智謂無根本法雖有所生而無攝受亦無主宰以無主宰無攝受故若生不生隨緣所轉然於是中無法可轉亦非無轉如來於法而亦不說斷滅之相如是無斷滅法而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提是如所說句何名如所說句如其菩提色法亦然而不離眞如如其菩提受想行識亦然亦不離眞如如其菩提地界水界火界風界空界亦然亦不離眞如如其菩提眼界色界眼識界乃至意界法界意識界亦然亦不離眞如由是施設此如是等諸聖法門所謂蘊處界等如來以如實法故現證菩提以無顛倒法故現證菩提如其先說中後亦然先際無生後際無去中際性離如是如所說句中如說一法多法亦然如說多法一法亦然如其所說若一若多都無所得如是如所說句而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提入相入無相何名爲相何名無相此說相者謂即所起一切善法無相者即一切法都無所得又相者謂心無所住分位無相者即無相三摩地法又相者即思惟稱量筭數伺察無相者即出過稱量云何出過稱量謂識業無故又相者謂有爲伺察無相者即無爲作證此相無相法愚夫異生不能解入亦復不知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提無漏無取何名無漏何名無取此說無漏者謂離四種漏法一離欲漏二離有漏三離無明漏四離見漏無取者謂離四取一離欲取二離我語取三離見取四離戒禁取如是四取一切皆由無明覆蔽愛水滋潤我見執取蘊處界法如來了知彼我語取爲根本故得我清淨已一切衆生亦悉清淨若其清淨即無少法而可分別若無分別即能深固作意若深固作意相應即無明不能起

發由其無明不起發故即十二有支亦復不起彼即無生彼即決定若其決定即調伏義是即勝義勝義諦中即無補特伽羅義若無補特伽羅義即是不可說義若不可說義即緣生義若緣生義即正法義若正法義即如來義由如是故當觀諸法皆從緣生若能見法即見如來如其所見若如實伺察即無少法可見若無法可見即見無相及無所緣若如是見即眞實見如來由此法故現成正覺平等故平等如是無漏無取之法愚夫異生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心又舍利子菩提清淨無垢無著何名清淨何名無垢何名無著謂空是清淨無相是無垢無願是無著無生是清淨無作是無垢無起是無著自性是清淨圓淨是無垢明亮是無著無戲論是法淨離戲論是無垢戲論近寂是無著眞如是清淨法界是無垢實際是無著虛空是清淨寥廓是無垢廣大是無著知內是清淨外無所行是無垢內外無所得是無著知蘊是清淨界自性是無垢處離諸業是無著過去盡智是清淨未來無生智是無垢現在法界安住智是無著舍利子此清淨無垢無著有其一法而能普攝謂寂靜句若寂靜即徧寂若徧寂即近寂若近寂即無寂此是牟尼聖尊所說又舍利子如虛空故菩提亦然如菩提故諸法亦然如諸法故衆生亦然剎土亦然涅槃亦然此即名爲涅槃平等是一切法畢竟邊際清淨正因無所對治離對治因本來清淨本來無垢本來無著如來了知彼一切法若色無色本如是故現成正覺觀諸衆生界清淨無垢無著故即起遊戲神通乃於衆生轉大悲心舍利子當知如來大悲之心清淨無垢無著於諸衆生常所運行然無發悟無所生起無所觀矚普盡十方一切世界舒坦無礙舍利子如來大悲無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來大悲邊際諸住信菩薩得聞如來不可思議大悲心已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想爾時世尊重明斯義說伽陀曰

以無根本無住法　現證菩提佛所宣
如所覺了亦復然　爲諸衆生廣宣說
知內眼根名爲空　知外色法空亦然
寂靜近寂妙法門　佛證菩提如是說
彼諸衆生不覺了　毗鉢舍那奢摩他
開覺句義爲衆生　佛大悲心方便轉
諸法自性本明亮　菩提清淨等虛空
爲彼衆生不了知　佛大悲心方便轉
一切衆生多執取　不能如理而相應
無入無出妙法門　佛證菩提如是說
爲諸衆生不了故　如來乃起大悲心
諸法無相無所緣　此是諸聖之境界
諸愚夫爲非境界　佛證菩提方便宣
而諸異生不了知　爲開覺故由斯說
如來爲諸衆生故　隨應所起大悲心
無爲自性妙法門　本來不生亦不滅
當知彼法無所住　是中三種相應相
而諸愚夫不了知　諸法有爲自性故
隨應所起大悲心　爲令了知此理法
菩提非身所覺知　非心覺故亦如是

身本自性無知覺　心如幻法亦復然
而彼愚夫不了知　如是身心自性故
隨應所起大悲心　爲令〻知此理法
佛證最上勝菩提　自然智尊坐道樹
坐已普觀衆生界　旋轉種種惡趣中
佛見極生哀愍心　生死輪中大悲轉
憍慢等法所迷著　見網纏覆苦計樂
無常不淨我衆生　此等顛倒而計執
佛見極生哀愍故　於取著中大悲轉
癡蓋徧覆三有中　暗冥悉無光明照
如日光明雲所翳　無垢智光悉隱蔽
佛見極生哀愍心　生死輪中大悲轉
貪愛故生諸惡趣　破壞正道而極壞
地獄傍生餓鬼中　衆生業故皆墮落
如先佛說諸正道　開明顯示爲衆生
佛見極生哀愍心　生死輪中大悲轉
了知諸法如實性　廓然明照等虛空
如佛所說諸世間　不知最上清淨法

舍利子如是所說是爲如來不可思議大悲之法諸住信菩薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五 同第十六卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

如來不思議品第四之九

復次舍利子如來所有十八不共佛法諸住信菩薩聞是說已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想而是十八種法如來以具足故了知勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉所有一切世間天人魔梵無與如來同其法者云何名爲如來十八種法一者如來三業無諸過失所謂身無過失故若智若愚無與如來同法語者何以故佛世尊者身業清淨無諸過失如來身相端直諸威儀道進止可觀若向若背若屈若伸都無缺失被僧伽黎執持應器而僧伽黎衣離地四指毗藍婆風不能吹皷舉足下足行住坐卧威儀如法於城邑聚落若入若出下足按地而不損觸千輻輪相於虛空中雨衆蓮華及諸妙香又復如來足按地時傍生趣中諸衆生類於七夜中悉得快樂命終之後得生天界佛身光明普遍照耀

下至阿鼻地獄彼諸衆生蒙光照觸皆獲樂受此名如來身無過失又復如來語無過失此語無過失者若智若愚無與如來同法語者何以故舍利子如來所出語言悉知時故是如實語誠諦語平等語如說能行語無衆雜語令諸衆生歡喜語無重復語善文善義妙莊嚴語以一語言音聲隨諸衆生種種意樂咸生歡喜語此名如來語無過失又復如來心無過失此心無過失者若智若愚無與如來同法語者何以故舍利子如來雖常住等引心而不捨離一切佛事常所施作心無所觀於一切法無礙知見而常運轉此名如來心無過失即以如是心無過失之法爲諸衆生亦然宣說普令斷除諸心過失此等是名如來第一不共佛法舍利子如來心無愛著所有一切魔及魔衆并餘邪異外道於佛如來伺不得便何以故如來若順若逆若尊重若損害皆已離故一切衆生若起尊重心亦不高若不尊重心亦不恚如來諸所作事已作見作悉無流散不起愛著亦復不與世間相違以如來心無愛著故修無諍行如來無我無執無取離諸結縛是故如來無所愛著以其無故爲諸衆生亦然宣說斷愛著法此是如來第二不共佛法復次舍利子如來無失念若有失念即有癡暗以其如來無癡暗故即於禪定解脱等持等至悉無障礙所有一切衆生心行動轉普觀察已即爲如應宣說法要由無忘失故於諸法義樂說辯才及無礙解皆無忘失如來於過去未來現在具無礙智見故自解了已即爲衆生廣大宣說過去未來現在無礙智見無忘失法此是如來第三不共佛法復次舍利子如來常住三摩呬多若行若住若坐若卧若食食已或復默然心無所得如來已得甚深三摩地法及最上波羅蜜多能觀所觀悉無障礙所有一切衆生及衆生聚中悉不能觀如來之心唯除如來加持力故如來常住三摩呬多心已即爲衆生如應宣說三摩地中清淨捨法此是如來第四不共佛法復次舍利子如來無種種想不於種種想及諸境界而住其心何以故如來於刹土中無種種想刹土如虚空無有盡故於衆生中無種種想衆生自性無種種故於諸佛中無種種想界無差別平等智故於諸法中無種種想離貪法故如來於衆生中見具戒者不起敬心見毁戒者不起慢心不饒益者現起饒益無不饒益普饒益故不調伏者平等調伏邪定聚者亦不輕慢如來於一切法中起平等行此名如來無種種想即以此法爲諸衆生宣說斷除種種之想此是如來第五不共佛法復次舍利子如來於諸捨法無不決擇何以故如來於修道者而行捨法非修道者亦不棄捨於修心者而行捨法非修心者亦不棄捨於修戒者而行捨法非修戒者亦不棄捨於修慧者而行捨法非修慧者亦不棄捨於智行捨不棄愚癡捨出世間不棄世間於聖出離者而行捨法非聖出離者亦不棄捨如來轉妙梵輪而行捨法於諸衆生亦不捨離大悲之心如來自所證成平等捨法不假對治而能隨順舍利子又復如來於捨法中無高無下亦

無所住已得不動離於二法無出無入依時而捨不越於時無動搖無別異無分別無所觀無和合無表示無實無虛無誑無妄亦無領納如是如來捨法具足即以是法爲諸衆生廣大宣說令捨法圓滿此是如來第六不共佛法復次舍利子如來於欲無減何名爲欲謂善法欲復何名無減謂即如來大悲心欲無減大悲心欲無減說法欲無減化度衆生欲無減成熟衆生欲無減伺察欲無減教示菩薩欲無減令三寶種不斷欲無減如來所欲所向智爲先導如是等如來所欲皆爲令彼一切衆生圓滿無上一切智果如其所應宣說法要此是如來第七不共佛法復次舍利子如來精進無減以其如來精進力故普爲化度一切衆生不捨精進令聽法者不生疲倦如來於聽法者亦無所得觀其法器如來隨應爲說法要不生疲懈亦無中止當說法時不念飲食於其中間不捨衆生如來過度殑伽沙數等諸佛刹其中若有一衆生未化度者如來身語心業悉無疲倦三業輕安發起精進如理勤行令諸衆生得聖解脫是爲如來爲諸衆生大精進力此是如來第八不共佛法復次舍利子如來於一切處一切種諸念無減如來正念悉無忘失何以故諸佛如來相續現證阿耨多羅三藐三菩提果所有一切衆生過去未來現在諸心如來悉能住持觀察如來於諸念中畢竟不復有所忘失隨諸衆生一切心行而悉了知如來不復思想觀視正念無減住三聚法了衆生根解入衆生一切意樂觀衆生行如來亦無思惟伺察說法無斷所以者何隨其如來念無減故念即寂靜悉無忘失即以是法爲諸衆生廣大宣說此是如來第九不共佛法復次舍利子如來等持無減所有如來等持之法即是一切法平等如其所說諸法平等何名如來等持無減謂若眞如平等即等持平等若等持平等即諸如來平等若入是平等法門此即說名三摩呬多若貪際平等即離貪際平等若瞋際平等即離瞋際平等若癡際平等即離癡際平等若有爲際平等即無爲際平等若生死際平等即涅槃際平等若入是平等法門即名如來等持無減何以故由等持無減故即畢竟無減又復如來等持之法非眼相應非耳鼻舌身意相應如來於其諸根無所缺壞不依止地界亦不依止水火風界不依止欲界色界無色界不依止此界他界以無依止故即無所減是爲畢竟無減以其如來等持無減故即以此法爲諸衆生廣大宣說普令衆生獲得如來等持法門此是如來第十不共佛法復次舍利子如來慧無減如來勝慧云何能知謂一切法不隨他信智無衆生壽者補特伽羅於法有所得智無盡無礙解善巧之智分別句義智於一句中八百千劫加持宣說智隨諸所問各各宣說斷疑惑智於一切處無障礙智建立三乘善宣說智八萬四千心行悉了知智八萬四千法蘊隨應說智如是如來最上勝慧無邊無際說不能盡如其如來勝慧無減即爲衆生廣大宣說慧無盡法此是如來第十一不共佛法復次舍利子如來解脫無減何名

如來解脫無滅所謂隨應悉令解脫諸聲聞衆聞聲解脫諸緣覺衆覺悟緣生而得解脫諸佛世尊離諸障礙二取解脫此說解脫者先際諸佛已往後際諸佛未至現在諸佛不住由是眼色二取解脫耳聲鼻香舌味身觸二取解脫無取無著無依止解脫心自性明亮故智亦復然此說名爲一心相中相應勝慧如來由是現證阿耨多羅三藐三菩提果如其所證即以此法爲諸衆生廣大宣說此是如來第十二不共佛法復次舍利子如來一切身業智爲先導隨智所行以其如來身業具足故一切衆生見佛身者悉得調伏聞佛說法者悉得調伏觀佛默然者悉得調伏覩佛受食者悉得調伏見佛威儀者悉得調伏瞻佛衆相者悉得調伏觀佛妙好者悉得調伏瞻佛不可見頂相及放光者悉得調伏見佛舉足下足於城邑聚落若入若出者悉得調伏諸佛如來於四威儀道中而無不爲衆生作調伏事此名如來身業智爲先導隨智慧行此是如來第十三不共佛法復次舍利子如來一切語業智爲先導隨智慧行何以故諸佛世尊不說虛假之法說無斷法善樂說法如來諸有語言未知者令知無高無下無紆煩語無屈曲語無麤澁語無惡戾語無戲崄語善柔軟語無衰朽語無輕動語無嬈惱語無迅速語無遲緩語善分明語善演說語善了知語妙說相妙音聲無破缺無過失極甘美廣大殊妙無塵離塵無垢無暗顯煥無礙和合明亮神通無劣音響不破能生妙樂身得歡喜心極信順息除貪愛息除瞋恚息除愚癡降伏惡魔制諸罪業息邪異語止不了語如擊鼓音聲如迦陵頻伽聲如帝釋聲如梵王聲如海潮聲如雲雷聲如地振聲如鴈王聲如孔雀王遊戲聲如拘枳羅聲如命命鳥聲如鹿王聲如箜篌聲分明解了聲悅意樂聞聲甚深清亮無瘖瘂聲生妙樂聲生善根聲文句不斷聲文句樂說聲義句和合聲法句和合聲知時聲順時聲不越時聲知自他根善演說聲布施莊嚴聲持戒清淨聲忍辱柔和聲精進勇悍聲禪定妙樂聲智慧畢竟聲大慈和合聲大悲無倦聲大喜明亮聲大捨究竟聲建立三乘聲令三寶種不斷聲安立三聚分位聲三解脫門清淨聲觀四諦聲觀察智聲不毀智者聲諸聖稱讚聲知虛空無量聲諸相具足聲舍利子此如是等是名如來一切語業智爲先導隨智慧行此是如來第十四不共佛法復次舍利子如來意業智爲先導隨智慧行何以故如來心法而不可說如來意法識法不可以智慧辯才而能測度如來智慧隨知一切衆生心隨入一切衆生意通達一切衆生智諸法決定諸等持法亦無他信超越所緣離諸緣生息除三有及諸惡趣越諸魔法諸魔異解脫諸諂幻法而悉遠離捨我我所去除無明癡暗覆蔽修八正道離諸疑惑與虛空等法界平等而無差別舍利子如是等法是爲如來所有意業智爲先導隨智慧行此是如來第十五不共佛法

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

如來不思議品第四之十

復次舍利子如來於過去世中以無著無礙智見隨轉所轉云何舍利子謂過去世諸佛剎中若成若壞彼一切事如來以筭數方便而悉能知又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知又佛剎中所有一切衆生衆類衆生施設而悉能知又佛剎中所有一切衆生種種性行種種色相周徧廣大而悉能知又佛剎中諸佛出世作諸化事乃至一一廣爲衆生宣說正法或有衆生以聲聞法得化度者或有衆生以緣覺法得化度者或有衆生以大乘法得化度者乃至佛剎廣大諸苾芻衆廣大壽量廣大正法住世廣大久近衆生飲食受用等事乃至衆生出息入息如是所有一切衆生過去世中一切諸相若生若滅諸趣受生種種根性種種意樂佛悉能知如來以無著心任持了知彼一切法諸心無邊諸心所起如來以筭數方便皆悉能知如來以現量智如實觀察過去世中諸衆生心如是如來最上勝智曾無間斷爲諸衆生如應說法舍利子此是如來第十六不共佛法復次舍利子如來於未來世中以無著無礙智見隨轉所轉云何爲未來世中諸佛如來當出於世佛悉能知乃至未來劫火洞然大水漂溺猛風吹鼓或有諸佛剎土安然不動至于諸佛剎中一切地界碎若微塵及彼一切藥草樹林至于一切星宿相狀至于周徧諸佛剎中諸佛出世緣覺出世聲聞出世菩薩成證至于衆生出息入息飲食受用等事若行若住乃至一切衆生周徧廣大一一衆生各趣解脫或聲聞乘或緣覺乘或復大乘得解脫者而彼一切如來悉知又復諸佛剎中周徧一切一一衆生諸所生處及心心所諸所生起而彼一切如來悉知雖如是知亦非如來未來世中於諸衆生有所任持但於未來世中如應觀察爲諸衆生宣說正法舍利子此是如來第十七不共佛法復次舍利子如來於現在世中以無著無礙智見隨轉所轉云何所謂現在十方一切諸佛剎土如來以三種筭數方便而悉能知所有現在一切諸佛一切菩薩一切緣覺一切聲聞如來悉知至于現在一切星宿相狀亦復徧知及彼現在一切藥草樹林亦悉了知至于十方一切地界碎若微塵以筭數方便而悉能知又復十方一切水界知毛端量水滴上滿又復十方一切火界迅速起滅又復十方一切風界百種相狀周徧吹擊以筭數方便而悉能知又復十方一切空界假使聚如毛端之量以筭數方便亦悉能知又復現在三種衆生界而悉能知又復現在所有一切地獄衆生界趣彼所生因及所起因而悉能知又復現在所有一切畜生界趣彼所生因及所起因而悉能知又復現在所有一切餓鬼界趣彼所生因及所起因而悉能知又復現在一切人趣彼所生因及所滅因而悉能知又復現在諸天界趣彼所生因及所滅因而悉能知又復現在一切衆生及衆生心所應任持若有煩惱若離煩惱而悉能知又復現在一切衆

生隨其根性所應化度不應化度如來悉知然佛如來亦無二種隨流識轉如來以其入無二理最上法門爲諸衆生說舍利子此是如來第十八不共佛法復次舍利子如是十八不共佛法如來以具足故周徧十方一切世界於大衆中光明顯照圓具一切威光名稱最上吉祥希有之法又舍利子如來十八不共佛法猶若虛空無有邊際若能知其虛空邊際即知如來不共佛法所有邊際是故諸菩薩摩訶薩得聞如來如是十八不共佛法聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜發希有想爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

調伏聖者無過失　身語意業悉無動
如應說法利衆生　此是勝尊不共法
佛心無高亦無下　一切違順皆止息
修無諍行解脫心　此是勝尊不共法
佛調伏尊無失念　解脫行法悉了心
四無礙解已圓明　此是勝尊不共法
如來行住及坐卧　一切皆住等引心
無衆生想無亂心　此是勝尊不共法
善逝已無種種想　諸佛刹土及衆生
起平等行大名稱　此是勝尊不共法
佛心無不決擇捨　決定正道善觀察
分別離分別都無　此是勝尊不共法
能仁不減善法欲　悲方便門常所行
調伏無量諸群生　此是勝尊不共法
精進曾無少減缺　調伏諸見廣無邊
善調身語意亦然　此是勝尊不共法
如來不減於正念　覺了菩提詣道場
於法覺了無覺心　此是勝尊不共法
佛無分別離分別　平等安住等持心
諸法決定無所依　此是勝尊不共法
佛慧刹那悉決了　諸衆生行而悉知
隨其意樂闡法門　此是勝尊不共法
隨聲悟解曰聲聞　想緣生法名緣覺
離著無垢等虛空　此大捨心不思議
宿昔安住無覺心　自性解脫心任持
彼解脫法隨應宣　此是勝尊不共法
現威儀道衆所瞻　直身端視入城邑
相好莊嚴衆威光　衆生覩者皆調伏
衆生覩佛真實光　多俱胝衆獲妙樂
蒙光照觸調伏生　此是勝尊不共法
佛以一音演說法　隨衆生意悉能聞
如聲對響理相應　此是勝尊不共法
善逝心業本無有　智所作業悉不忘
聖智隨入衆生心　此是勝尊不共法
禪定等持善相應　一切戲論無所行
平等行法等虛空　此是勝尊不共法
如來悉知過去世　轉一切法無障礙
解脫智了諸趣中　此是勝尊不共法
所有世間未來法　當有所得或無得
衆生刹土及如來　佛悉了知無懈倦
佛心曾無諸散亂　未來世中隨觀察
衆生及法知亦然　此是勝尊不共法
現在世中諸所轉　如來悉知無所著
佛調御者等虛空　此是勝尊不共法
如來所有不共法　而十八種不思議
如實開明若虛空　菩薩應當生淨信

舍利子如來以具足如是十八不共佛法故

如來應供正等正覺了知勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門天人魔梵悉不能轉無與如來同其法者舍利子諸住信菩薩得聞如來如是不思議法聞已當生清淨信樂超越分別離諸疑惑後復生起身語心喜發希有想

慈悲喜捨品第五之一

復次舍利子彼住信菩薩諸佛世尊審知其器堪可任持菩薩藏正法之器是諸佛法器如是知已即詣其所隨應爲說菩提道法舍利子以是緣故當知住信菩薩是大法器舍利子我念過去世阿僧祇劫前復過無量不思議阿僧祇劫數爾時有佛出現世間其名大蘊如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛於其世間天人阿修羅沙門婆羅門等諸大衆中以自通力圓證聖果爲諸大衆宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相舍利子彼大蘊如來應供正等正覺諸衆會中有七十二那庾多聲聞大衆皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸彼時有國名最勝幢有大國王名最勝壽正法治化國土廣大安隱豐樂人民熾盛其王有子名精進行色相端嚴人所樂觀宿種善根已曾親近過去百千那庾多俱胝諸佛如來恭敬供養是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中爾時大蘊如來應供正等正覺知其精進行太子是佛法器堪可任持菩薩藏正法之器如是知已即詣園苑到已爾時處于空中爲精進行太子說菩提道法彼佛告言太子此中何名爲菩提道謂於一切衆生起慈波羅蜜多隨轉攝法此即名爲菩提道復何名爲一切衆生慈波羅蜜多太子所謂菩薩於衆生界行廣大慈彼衆生界如虛空界譬如虛空寥廓廣大菩薩慈心亦復如是於衆生界及衆生聚中無不廣大慈心周徧太子當知如衆生界無有限量菩薩慈觀亦復無量又如虛空無邊際故而衆生界亦無邊際以其衆生無邊際故慈心亦復無其邊際太子當知彼衆生界其數廣多非同地界水火風界今說譬喻以明斯義顯衆生界廣多無量太子譬如東方殑伽沙數等諸世界南西北方四維上下周徧十方殑伽沙數等諸世界而彼一切同一大海大水充滿同一源流以彼如是十方一切殑伽沙等諸世界中諸衆生聚破爲百分乃至如彼一毛端量舉一水滴復次如前以其殑伽沙等衆生數量爲半百分乃至如彼一毛端量舉一水滴次復如前以其殑伽沙等衆生數量復破半百乃至如彼一毛端量太子如前所說彼大水蘊以其算數方便不能比等衆生界數無量無邊而衆生界無量無邊故菩薩慈心亦復如是太子於汝意云何所有菩薩慈觀善根汝可知其量不太子白言不也世尊不也善逝佛言太子菩薩摩訶薩慈觀善根無量無邊亦復如是復次太子菩薩慈心能自隨護作他利益以慈心故於他無瞋亦無懈倦離諸忿恚息諸過失不見違順表示清淨滅諸垢穢於身語心常生妙樂蠲除襍染息諸怖畏善護恚惡起清淨意滅諸闘

戰不執刀杖向解脫門離諸損害所有一切諂曲心意雜亂詞句虛假語言皆悉遠離順善財利資養身命帝釋梵王常所恭敬威德莊嚴智者稱讚護諸愚者護持梵行不著欲界解脫道等一切出生而善攝受非所愛樂諸有福行亦不積集一切勝上諸有福行而常增長三十二相八十種好以爲莊嚴一切下劣殘缺諸根亦悉遣除順向善趣涅槃正道一切惡趣刹那止息一切法愛而自喜樂諸欲受用大富王位增上適悅悉無愛著於諸衆生起平等心而行布施離諸異想一切戒學順向修習諸毀戒者善爲作護現忍辱力遠離惡魔憍慢等事發勤精進出離正行於禪定解脫等持等至根本煩惱以決定心而求出離勝慧淨因出生一切慈閩總持自分他分悉無違害息除一切魔煩惱分行住坐卧增長一切如樂和合除蕩一切不善自性及諸作意慚愧妙香而常塗飾消滅一切惡趣障難及煩惱等常起慈心救護世間以大慈心棄捨已樂隨與他樂復次太子諸聲聞人所起慈心但唯自利菩薩慈心而常利益一切衆生又復當知初發心菩薩行衆生緣慈修行位菩薩行法緣慈得忍菩薩行無緣慈太子如是所說皆是菩薩摩訶薩行大慈心若諸菩薩住慈心者即能爲諸衆生行廣大慈

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六

音釋

呬（虛器切）　溢（色入切）　澁（色入切不滑也）　巇嶮（巇虛宜切嶮虛檢切巇嶮深陷不可測也）　悍（侯旰切性勇急也）　襍（與雜同）　鬪（丁候切爭也）

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七（第十八同卷）

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

慈悲喜捨品第五之二

復次大蘊如來告精進行太子言云何名爲菩薩大悲之心所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時以大悲心而爲先導譬如士夫所有命根以出入息而爲先導亦復積集大乘菩薩以大悲心爲其先導亦復如是又如轉輪聖王以其輪寶而爲先導即能獲得諸寶圓具菩薩大悲爲先導故即能獲得一切佛法是故當知菩薩大悲於一切衆生而不棄捨復次太子云何是菩薩於諸衆生轉大悲心所謂菩薩觀見世間一切衆生堅固執著諸有身見彼所隨逐乃生諸見而爲纏縛菩薩爲說斷除執著之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生住顛倒處以無常法計爲常想苦爲樂想無我我想不淨淨想菩薩爲說斷除顛倒之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生顛倒取著諸染欲事於所生母

及諸姊妹起貪染心菩薩作是思惟怪哉世間罪業衆生愛著欲境非聖所行邪行充滿原其所生居母胎藏次由母產云何于今反生欲意姊妹同體出一母胎豈以染緣共期和合壞極破壞最極破壞恣貪瞋癡破毀身心無智所壞摧滅正法建立非法行險難法趣入地獄餓鬼畜生境界譬如狐群於其夜分入棄屍林中起恚惡相伺其所食世間顛倒染著衆生亦復如是又如世間生盲之人不能瞻視諸有色相墮險惡處染著衆生亦復如是又如猪群食其殘棄不淨之物染著衆生亦復如是以顛倒染緣爲染污所壞入魔境界魔索繫縛欲泥陷没菩薩爲說斷除染愛之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生爲五蓋所覆欲箭所射處處愛著眼見色已著所愛境耳聞其聲鼻齅其香舌了其味身覺其觸隨諸所愛而生取著苦哉衆生違害處多親附惡友互求財利與彼惡友同其知解得無義利互爲損惱多諸惛沈睡眠惡法懈倦迷悶無智

隨逐起諸惡作此等衆生爲客塵煩惱染污其心起諸疑惑此等衆生不能決定獲得最上甚深佛法菩薩爲說斷除蓋障等法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生起諸慢心謂慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢如是七慢一者於劣計勝二者於勝計等三者於勝計勝四者恃所執我五者計己多德於增上功德法而起慢心六者計己少分劣他七者謂己有德以慢心故所應稱讚而不稱讚所應禮奉而不禮奉不敬耆宿於師尊所不能聽受於智者所不能請問何者是善何者不善何者所應親近何者不應親近何者應作何者不應作何者有罪何者無罪何者是正道何者是三摩地何者是解脫如是等法不能請問菩薩爲說斷除一切魔障之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生愛繩所縛所謂愛樂男女妻妾財利等事以愛著故是即愛樂生死險難三塗惡趣三有纏縛拘束身心不得自在以不自在故造諸罪

業菩薩爲令彼悉趣向涅槃聖道宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生離善知識近惡知識以近惡故染著十種不善之法謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪欲瞋恚邪見菩薩欲令一切衆生爲善知識之所攝受息除一切不善之業積集清淨十善業道宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生癡所覆障無明黑暗而常隨逐執著我人衆生壽者補特伽羅作者受者我我所等菩薩爲令如是一切衆生慧眼清淨諸見斷滅宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生沈没生死不能解脫五蘊殺者常所殺害菩薩爲令解脫五蘊超越輪迴曠野險難出離三界宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生作諸不善如棘刺樹雖生無成造不善業亦復如是此世他世五趣輪回不能順向涅槃聖道菩薩爲其開涅槃門使令趣入宣說正法是爲菩薩

於諸衆生轉大悲心復次太子菩薩如是觀
察世間諸衆生故以十種相轉大悲心何等
爲十一者無諂誑心轉虛空出離故二者深
固心轉能善出離故三者無虛假神通轉正
道出離故四者無屈曲心轉止諸曲心善出
離故五者真實心轉於一切衆生悉無高下
平等出離故六者隨護他轉自心清淨善出
離故七者堅固慧心轉離動靜心而常安住
善出離故八者棄捨已樂轉無愛著出離故
九者隨授他樂轉利他出離故十者荷負衆
生轉重擔轉堅固精進善出離故菩薩摩訶
薩以如是等十種勝相於諸衆生轉大悲心
又復菩薩或有衆生應以大乘法得出離者
即起悲心而爲出離此說是爲菩薩大悲又
復衆生應修布施淨戒安忍精進靜慮勝慧
法者即起悲心隨應出離此說是爲菩薩大
悲又復衆生應修念處正勤神足根力覺道
歡喜根本最勝事業及次第諸定乃至十善
業道廣大章句隨應爲轉從悲心起佛自然
智而爲飲食資養慧命此說是爲菩薩大悲

又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心隨
諸衆生應何所作悉能圓滿衆生意樂此說
是爲菩薩大悲若諸菩薩摩訶薩具足如是
大悲心者即能觀察衆生悉令獲得如是等
法此乃菩薩思惟愍念起大悲心復次太子
云何是爲菩薩喜心所謂菩薩於諸善法隨
所思念適悅歡喜悶諸善法不驚不懼不生
懈倦蠲除一切別異心意安然愛樂一切法
樂心喜身順自心清淨歡喜意生覩如來身
相好莊嚴勤求愛樂增上適悅聽法無倦依
法修行歡喜愛樂諸來惡語歡喜忍受隨所
生起諸歡喜法於一切衆生起無礙心廣爲
宣說令生勝解無祕惜心攝伏慳吝隨所求
者歡喜而施面常熈怡攝護毀戒尊敬持戒
常生清淨自所修行得清淨已超越一切惡
趣怖畏歡喜安慰一爲衆生諸來惡語起觸
嬈者歡喜忍受施諸眼目及身分時歡喜甘
忍心無間斷常生悅樂起歡喜心尊重師長
尊勝已者不生輕慢面常熈怡含笑先言離
諸顰蹙諂曲心意雜亂語言歡喜悉除喜心

愛樂諸出離法仰敬師尊如諸菩薩頂重正
法猶護已身尊奉如來如惜其命欽承師範
如其父母愛念一切衆生如所生子遵軌範
師如護眼目敬修行者如護頭頂信受諸波
羅蜜多如固手足重說法師如愛妙寶勤求
正法如重良藥讚奉醫王如水上善太子如
是所說是爲菩薩喜心若住喜心菩薩摩訶
薩於一切時常得歡喜勤求正法曾無懈倦
起歡喜心修菩薩行復次太子云何是爲菩
薩捨心所謂捨者有其三種何等爲三一煩
惱捨二自他隨護捨三時隨時捨云何名煩
惱捨謂恭敬不高不恭敬不下得利無領納
失利無惱恚見諸持戒及毀戒者平等其心
稱讚不喜譏謗不恚毀辱能安譽美無動於
諸苦法善能決擇於諸樂法常所伺察隨順
不著違害不斷於善惡友住平等心善作惡
作亦復無二愛非愛境平等而捨多聞無聞
悉無領受善說惡說都無違順安慰過失二
俱平等等心愛念自他衆生不惜身命於上
中下一切衆生平等照明於美惡相住平等

法於眞妄中自實清淨太子如是所說菩薩自無種類捨心清淨此說是爲諸煩惱捨云何名爲自他隨護捨所謂菩薩當段取身肉行布施時住於捨心悉無所求身無所作語無所作中亦無動無眼相無色相乃至無意相無法相一切無動此名爲捨惡作無害亦名爲捨善作無動亦名爲捨自他俱忍亦名爲捨諸所饒益及不饒益住平等心亦名爲捨無諸諍訟名最上捨自心決定亦名爲捨伺察自他悉無所害菩薩住等引心而行於捨然菩薩捨不同諸佛世尊所行捨法何以故菩薩摩訶薩於其捨法現前了知常所修作於諸善法而常勤求知時隨時而行捨故云何名爲時隨時捨所謂菩薩觀見衆生非法器者無聞之者悉住捨心又於衰毀識苦一切衆生亦住捨心又於聲聞乘法決定超越而捨於布施時行持戒捨於忍辱時行布施持戒忍辱精進捨於精進時行持戒捨於禪定時行布施捨於智慧時行五波羅蜜多悉圓滿捨此說是爲時隨時捨諸所應作及不應作彼一切法悉住平等亦名爲捨諸住捨行菩薩摩訶薩乃至於彼諸善法分悉名爲捨太子如是所說皆名菩薩摩訶薩於一切衆生起慈悲喜捨之心爾時世尊釋迦牟尼如來告舍利子言彼時大蘊如來爲彼精進行太子說慈悲喜捨法已即復宣說六波羅蜜多何等爲六所謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多如是宣說諸波羅蜜多令彼精進行太子發勤精進如理修行

布施波羅蜜多品第六之一

復次佛告舍利子云何名爲施波羅蜜多發勤精進舍利子若於六波羅蜜多勤精進者此說是爲修菩薩行其六波羅蜜多者謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩見彼沙門婆羅門貧窮孤露來乞丐者隨諸所欲而悉施與或乞飲食衣服塗香花鬘及樓止處或乞病緣醫藥燈明音樂妻子奴婢園林臺觀金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀摩尼眞珠及餘妙寶象馬車乘財穀庫藏乃至四大洲主輪王富樂嬉戲等事至于手足耳鼻眼目身分血肉骨髓世間所有無不施者復次舍利子有十種法菩薩若能具足清淨當行布施何等爲十一者菩薩不求艱難受用施二者菩薩不逼惱衆生施三者菩薩不驚怖他施四者菩薩無不捨所請施五者菩薩無現相施六者菩薩於諸衆生無異相施七者菩薩無損害施八者菩薩無境土差別施九者菩薩所施衆生而無作意（少第十法梵本元闕）舍利子如是十種法菩薩若能清淨當行布施復有十法菩薩若能具足清淨當行布施何等爲十一者菩薩不違業報施二者菩薩無邪意樂施三者菩薩無不勝解施四者菩薩無懈惓施五者菩薩無見面施六者菩薩無惱害施七者菩薩無退屈施八者菩薩無讃譽持戒施九者菩薩無輕慢毀戒施十者菩薩不求果報施如是十種法菩薩若能清淨當行布施復有

十法菩薩若能具足清淨當行布施何等爲十一者菩薩無毀謗施二者菩薩無違背施三者菩薩無瑕疵施四者菩薩無忿怒施五者菩薩無憎嫉施六者菩薩無瞋恚施七者菩薩無不恭敬施八者菩薩無不自手施九者菩薩隨應止其下劣心施十者菩薩於所生處無悕望施如是十種法菩薩若能清淨當行布施復有十法菩薩若能具足清淨當行布施何等爲十一者菩薩無不堅牢施二者菩薩無邊際施三者菩薩無分段施四者菩薩無他信施五者菩薩不著下劣心施六者菩薩不求色相受用富貴歡喜施七者菩薩不求梵王帝釋護世諸天等施八者菩薩不求聲聞緣覺地施九者菩薩不毀謗智者施十者菩薩所作善利無不迴向一切智施如是十種法菩薩若能清淨當行布施

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八

宋三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉詔譯

布施波羅蜜多品第六之二

復次舍利子有十種稱讚之法菩薩若能具足清淨當行布施此稱讚法者謂即有爲出離故得有爲果菩薩應當如是布施即得十種稱讚之法何等爲十一者施食獲得長壽二者施飲息除一切渴愛煩惱三者施諸乘舉即能獲得諸利樂事四者施妙衣服即起慚愧之心如獲金蓋五者施諸塗香華鬘即得戒聞等持妙香塗飾六者施諸妙香末香即得身支柔輭妙香馥郁七者施諸美味即得味中上味及能圓具人中妙相八者施依止處即能當與一切衆生爲舍爲洲爲救爲歸爲所趣向九者施諸病緣醫藥即得不老不死甘露妙樂圓滿具足十者若施種種資具即得菩提分法勝妙資具圓滿具足如是十種布施稱讚之法菩薩求菩提時當得一切稱讚攝受復有十種稱讚之法菩薩若能清淨當行布施何等爲十一者若施燈明即得如來五眼清淨二者若施殊妙歌音即得天耳清淨三者若施金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀摩尼眞珠及餘珍寶即得如來三十二種大丈夫相四者若施種種妙寶種種妙華即得如來八十種好五者若施象馬車乘即得廣多人衆充滿圍繞六者若施殊妙園林即得禪定解脫等持等至圓滿具足七者若施財穀庫藏即得諸法寶藏圓滿具足八者若施奴婢及營作人即得所作自在如佛自然智圓滿具足九者若施妻子眷屬即得最勝可愛無上正等正覺圓滿具足十者若施四大洲主富樂之位即得菩薩一切善法成一切智圓滿具足如是十種布施稱讚之法菩薩求菩提時當得一切稱讚攝受復有十種稱讚之法菩薩若能清淨當行布施何等爲十一者若施五欲妙樂即得戒定慧解脫解脫知見諸蘊清淨及於一切嬉戲娛樂等事悉得如意二者若施雙足即得法義足圓具詣菩提場三者若施二手即得法手常授於他圓滿具足四者若施其耳即得諸根

圓具無所缺壞五若若施其鼻亦得諸根圓具六者若施身諸支分即得無過失身如佛身清淨七者若施其眼即得法眼清淨八者若施血肉即得一切衆生眞實身命眞實布施善資其命九者若施其髓即得金剛堅固不壞之身十者若施上分頭頂菩薩摩訶薩即得安住三界最勝無上現證一切智智圓滿具足舍利子菩薩摩訶薩求菩提時應如是布施如是等諸相乃能圓滿一切佛法稱讚攝受舍利子智者菩薩以其甚深勝慧不樂世間所樂財物但爲勤求阿耨多羅三藐三菩提求甘露法求大覺智求寂靜涅槃菩薩於其世間一切所樂之物及諸妙樂無不捨者一切皆爲依止阿耨多羅三藐三菩提故舍利子譬如世間耕植之人首欲耘田先依堅木次設衆具牛以導前於本土中作耕耘事營力既成資養身命彼耕植人以身命存故金銀諸寶亦能成辦至於財穀衣服等物悉能成辦何以故財不如穀穀爲本故菩薩摩訶薩亦復如是若依時依處以世間所

樂財物行布施者即能依止阿耨多羅三藐三菩提舍利子又如群牛先食青草次復飲其温涼之水水食既調即成其乳次成其酪後成生酥後成熟酥如是次第悉有所成菩薩摩訶薩亦復如是先以世間所樂財物行於布施即能依止阿耨多羅三藐三菩提隨所樂欲悉能成辦或得成彼轉輪聖王或復成辦三種勝相謂菩薩十地如來十力四無所畏又復成辦千種事業即得十八不共佛法又復成辦千種事業得佛六十種清淨妙音又復成辦百種事業即得如來一大人相又復成辦二百種事業即得如來最上清淨烏瑟膩沙頂相又復成辦百種功德妙相即能圓具如來所有大法螺音又復成辦百千俱胝功德妙相即得如來鮮白齊密上妙齒相舍利子是故當知如來勝業果報菩薩悉能成辦若能發起一念慈心諸乞丐者隨應布施即與發彼殑伽沙數等心無異即能成辦佛三摩地當知諸佛從三摩地起已如來應供正等正覺於一一毛孔悉能化現百三

摩地所化自在舍利子如是如來所有一切神通事業佛法勝相皆是菩薩宿修大行以世間所樂財物奉施如來以攝受故求甘露法求寂靜涅槃舍利子以是緣故菩薩摩訶薩以世間所樂財物行布施者即能依止成就阿耨多羅三藐三菩提果復次舍利子我念過去世阿僧祇劫前復過無量無數不思議劫爾時有佛出現世間其名福生如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽量千歲佛會之中有百千大苾芻衆皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸是時有一紡線之人色相端嚴人所樂見其人所居去佛世尊遊止方處而復不遠其人於自舍中營自所業功力辦已於自後分當所出時即出自舍前詣世尊福生如來所到佛所已發清淨心持以一線奉上世尊作是白言我今以此一線獻奉世尊願佛哀愍受我所施願我以此善根未來世中獲諸攝法是時世尊即爲攝受其紡線人從是已後乃至成佛

如是次第總以緣數五百而奉世尊由是十五劫中不墮惡趣又復以此善根千俱胝生作轉輪聖王又此善根千俱胝生作帝釋天主又此善根當得身分柔軟人相可愛最初修作勝上事業親近供養千俱胝佛尊重恭敬以香華燈塗飲食衣服幢幡寶蓋醫藥緣具伸供養已最後復過阿僧祇劫當證阿耨多羅三藐三菩提果名善攝受如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊住壽二十俱胝歲佛會之中有二十俱胝那庾多大苾芻衆皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸有五俱胝大菩薩衆皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提宣說正法廣度無量無數衆生作利樂已入大涅槃彼佛世尊入涅槃後正法住世滿一千歲廣作佛事如我今時當入涅槃等無有異舍利子汝見如是紡線之人發清淨心以一條線奉施如來如是次第成辦佛法謂由清淨心廣大故舍利子是故當知若心不廣大復不精勤即不能得珠勝果報若心清淨以其世間所樂財物而爲依止隨力少施即得一切可愛樂果又復智者菩薩以增上智力多作勝利何以故力廣大故所作無量迴向力故爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

布施不求於色相　不求受用及富饒
但求無上佛菩提　以少施故獲多利
不求名稱及善譽　世間快樂亦無求
於諸起滅絕悕望　求佛大果無餘法
飲食衣服及衆具　於一切處悉無求
如毛端量發施心　求甘露門常開廓
凡所行施無高下　亦無諂曲慳恡心
是中懈怠悉蠲除　勇發世間利益事
若財若穀資身命　及餘一切悉行施
施已廣大歡喜生　菩提解脫不難得
父母妻子諸所愛　來乞匃者皆施之
所施亦無憎嫉心　是修最上菩提行
凡諸所見無忿恚　惡友常同善友觀
諸怖畏者施慰安　於諸事法無執著
不求王位生法欲　常宣出離正法門
法施普及諸衆生　利益世間常不捨
不求天中諸妙樂　唯求無上佛菩提
不悕布施大名稱　棄捨已身及餘法
唯佛菩提常不捨　非眼識色相所求
亦復不求生諸天　但求涅槃最上樂
諸所施作無依止　若成若壞悉無求
智者常生正智心　明了一切正道法

復次舍利子是故當知諸菩薩摩訶薩勤行修習布施波羅蜜多是即廣修菩薩勝行

持戒波羅蜜多品第七之一

復次佛告舍利子言云何名爲諸菩薩摩訶薩修習持戒波羅蜜多是即廣修菩薩勝行舍利子菩薩有三種法常善所行何等爲三謂身語意皆善所行云何身善所行而菩薩者遠離殺生偷盜邪染此名身業善行又復菩薩遠離妄言綺語兩舌惡口此名語業善行又復菩薩無貪無瞋正見此名意業善行菩薩作是思惟云何此身語意常善所行若身不作業即無殺生偷盜邪染此名身善行若語不作業即無妄言綺語兩舌惡口此名

語善行若意不作業即無貪瞋邪見此名意善行菩薩又復如實伺察若身語意無作業者即於諸法何能表了於身語意何所施設若青黃赤白紅紫碧緑當何顯示即無眼識表了無耳鼻舌身意識表了何以故以無能生所生能起所起故若其無者諸作業中何能施設菩薩作是思惟已了知戒相現前無所作若無所作有何表示若無表示亦無取著如是乃名菩薩善行於其戒相亦無所觀若於戒相無趣向故即無所觀若如是觀即有身見不能生起若有身見不起即於持戒毁戒如理伺察而悉不見若如是觀即於戒法軌範境界無所了知如是持戒於自於他悉無所得亦無所行若於自他無所行故即於戒無毁缺亦無所取若自他無所得戒亦無所得若戒無所得即戒學無缺犯若戒學無缺犯即戒亦無缺犯如是即戒無所取何故無取以一切法無所取故是故一切法無自亦無他於無我中當云何取爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

身業清淨語亦爾　意常清淨修淨行
禁戒清淨復常行　此名菩薩持淨戒
十善業道賢復勝　菩薩智者善所觀
於身語意悉無修　此名智者持淨戒
無修無勝亦無授　形色顯色而復無
若無形顯色相觀　諸境何能見彰表
戒若無爲無修作　眼於色境不能觀
耳鼻舌身意亦然　諸境無能爲表示
根識若無相引發　悲心應作如是觀
於戒清淨戒亦無　戒中無得而無住
如是解了無我相　戒無所護善護戒
無戒想無戒中修　菩提行中離諸見
若於諸見無所觀　無見亦復無知解
即此無見處亦無　是中持犯無領受
若入無護正法理　戒中軌範不思議
善能了知眞護門　無戒亦復無所得
無我亦復戒中無　無我想故戒無得
淨戒是爲無我語　所說常生離怖心
戒所依止亦復無　我無領解即無我
無持無犯無所取　無戒無求無我言
無我即能無戒想　戒無我故無所起
如是戒相得無畏　菩提行乃深慧門
持者皆由聖力增　諸有缺犯亦無得
爲愚癡者說持犯　諸法無得亦復然
於戒勝果無縛解　大哉淨戒善護者
三惡趣中皆不墮　諸見斷故罪不生
我見不生即不墮　戒無所持無所受
此即無持亦無犯　於中如是戒了知
若於我法不能見　於三有中亦無觀
況復持犯有所行　如是見者善持戒

復次舍利子菩薩十種善法從彼清淨心意中出從彼精進勝行中出從彼最極善欲廣大業報信解中出於聖者所親近承事於師尊所不起分別若聖若師聽受正法勤求無著志求菩提不惜身命舍利子持戒菩薩如是十種勝法皆從菩薩内心中出若能安住如是十種法者即能積集一切善法

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八

音釋

齅許救切以鼻收氣曰齅　檐部盬切　顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙　紡

愁貌　諂丑琰切諂諛也　瑕何加切疵才支切　轝車也

妃罔切紡績也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九 第二十 同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

持戒波羅蜜多品第七之二　如十

佛言舍利子云何名爲善法當知善法厥有三種謂身語意善所行故諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者能於菩薩藏正法勤求修習即得菩提而常隨逐爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

身業常當善修作　此是諸佛所宣說
隨處親近阿闍黎　即得多聞善境界
補特伽羅勝義者　常起慈心利衆生
語言妙樂無愛憎　所說聞者生樂欲
隨諸相法無恚惡　極善意樂悉平等
修習不生罪欲心　慈心觀察常尊重
得聞如來淨教已　應當尊重於正法
由其尊重正法因　速得成證菩提果

如是十種善法菩薩能安住已即於菩薩藏正法勤求修習親近承事諸阿闍黎隨諸所作總略乃至給奉水瓶復次舍利子菩薩有十種發心何等爲十一者菩薩發如是心痛哉世間一切衆生疾惱之身四蛇奮毒互相違害積集諸苦生多過失癰疽瘡癬風癀痰癊起衆疾狀眼等諸病歷多艱苦極增違害速疾破壞是不堅實羸劣衰朽速趣命終棄於林中無一可樂我當令一切衆生厭此不堅實身怖取堅固真實之身舍利子此是菩薩第一發心由發心已能於菩薩藏正法勤求修習親近承事諸阿闍黎隨諸所作總略乃至給奉水瓶爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

諸界如蛇毒猛惡　四種互相爲依止
各各咸興恚害多　於身廣生大病惱
眼耳二處生諸病　鼻舌所生病亦然
唇齒生病苦復深　及餘疾患徧身起
癰疽初起生疼苦　瘡癬旋生痛劇增
餘諸疾患起多門　由此於身徧纏繞
此身既生諸病惱　積集諸苦在其身
無義無利損害多　速疾銷亡身謝滅
一棄林中何所有　無常迅速不堅牢
諦觀如是臭穢身　與諸病苦爲依聚

應修賢善諸事業　當來回作佛身因
捐棄如是衆惡身　破毀衰殘而迅速
佛身成辦圓衆德　不可思議大法身
回觀如是衆苦身　諸漏徧增不可樂
當知別無諸漏法　即以此身爲漏因
暫居炎熱欲清涼　或處凝寒思庇覆
痛哉此身何所樂　老死常縈損害多
猒寒怖熱惱其心　一切墮落皆破壞
智者應修士夫業　願得最上眞實身
堪任親近阿闍黎　猒棄此身虛幻體

舍利子此是菩薩第一發心復次舍利子二者菩薩發如是心痛哉世間一切衆生不堅實身斷滅摧毀破壞離散舍利子譬如世間工巧窯師造諸餅器隨量大小雖有所成即歸破壞世間衆生虛幻所成不堅實身亦復如是又如大樹枝葉扶踈花果茂盛雖可愛樂即歸墮落世間衆生不堅實身如成熟果亦復如是又如清夜露滴草頭日光照觸旋有即無世間衆生不堅實身不久暫停亦復如是又如世間大海江河流注不斷水中聚沫旋有即無世間衆生身如聚沫不可撮摩亦復如是又如天雨水滴成泡旋滅旋生不能暫住世間衆生不堅實身自性劣弱亦復如是舍利子菩薩欲令衆生猒棄如是不堅實身悕取堅固眞實之身此是菩薩第二發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

如世巧匠造餅盆　杖輪埿等共成器
一切同歸破壞門　衆生壽命亦如是
又如大樹盤根廣　枝葉扶踈花果繁
一切同歸墮落門　衆生壽命亦如是
又如草端承露水　日光照灼倏然無
眼境不停須臾間　衆生壽命亦如是
又如大海江河水　水中聚沫劣無堅
衆生虛幻羸弱身　等彼聚沫皆無實
又如天雨廣流注　水中旋復起浮泡
剎那觀境即空無　不堅實身亦如是
不堅實身生實想　實中還起不實心
彼人不入眞實門　此邪思惟妄境界
實中若作眞實想　不實當生不實心
彼人得入眞實門　此正思惟眞境界
若起眞實心想已　承事師尊舉水餅
回此虛幻不實身　當得堅固眞實體

舍利子此是菩薩第二發心復次舍利子三者菩薩發如是心痛哉世間一切衆生不能如是思念我於生死長夜之中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進邪見所覆癡冥疲乏無施無愛無諸善作唯造惡業果報成熟感諸不善當得身相貪愛增劇羸瘦憔悴或生餓鬼趣中不能活命以火爲食經多百歲多千歲多百千歲不聞水聲何況得飲我今回發是心願當親近習行善法近善知識由如是故當得人身善能活命行諸布施乃至捐棄軀命親近承事諸阿闍黎於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作總略乃至給奉水餅此是菩薩第三發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

世間所有善知識　應當往彼常親近
不能數數近善因　由是不生諸善行
以其親近惡友故　即常遠離賢善人
懈怠下劣精進心　慳疾諂誑生過失

不行布施無愛樂　一切善法不能行
果熟當招瘦弱身　或生餓鬼諸境界
長夜眠伏於生死　蘊報癡冥怖畏多
飲食俱無饑渴增　備受廣多諸苦惱
經歷多百千歲中　渴苦不聞水之聲
布施善道不復觀　不得世間諸善相
我今回發如是心　世間人身極難得
誓願親近阿闍黎　速獲圓滿諸善行
常當遠離惡知識　常得親近賢善人
捐棄身命不爲難　願作菩提勝根本
於阿闍黎起尊重　恭敬發生清淨心
頂奉承事我所行　願作菩提勝根本

舍利子此是菩薩第三發心復次舍利子四者菩薩發如是心世間衆生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥疲乏無忍無愛無諸善相心困身倦如被打擊衆苦逼迫燒亂衆生若無彼緣寧招罪至由是廣造諸不善業以其不善之業果報成熟當墮牛畜駝驢趣中不能活命於彼趣中以草爲食咀嚼齝齧捶打怖畏負重困苦遠離一切施等善相我今回發是心親近善友當得人身不惜軀命廣行布施作諸善業親近承事諸阿闍黎於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作總略乃至給奉水餅此是菩薩第四發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

衆生長夜居險惡　於諸聖道不了知
駝驢畜類趣中生　備受廣多諸苦惱
當來若得人身相　廣作賢善諸事業
趣向菩提正道門　此是智者之勝相
我當發起尊重彼　已能善住佛法者
奉阿闍黎教誨言　願作菩提勝根本
過去不思議劫中　於生死輪循環轉
偏歷無義無利門　不能修作布施行
處世不能自活命　懈惰遠離善知識
常隨惡友教誨言　隨轉還歸惡趣地
相續駝驢中杻械　繫縛拘縶捶打身
遠離善友果報成　牛畜趣中業不壞
駝驢趣類受生已　連環執縛苦惡深
杖木鞭笞負重多　善友爾時難親近
人身最極爲難得　善友親近亦復難
刹那親近善功成　歷久能拔諸艱苦
若能善修身語業　精進遠離諸過失
心安命活衆所行　我乃親近善知識
奉阿闍黎無諂曲　從是我發菩提心
菩提聖道廣宣揚　尊仰師尊常愛重
塗香種種妙香等　衆妙衣服及末香
異品莊嚴寶花鬘　二足聖尊伸供養
十方現住一切佛　開示勝義利衆生
普放金色大光明　無邊色相爲供養
如佛所放妙光已　廣供人中調御尊
菩提正道清淨因　詣菩提場願證果

舍利子此是菩薩第四發心復次舍利子五者菩薩發如是心世間衆生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥疲乏無忍無愛無諸善相都無所念痛哉世間一切衆生不能思念一切物命同一身肉若存若壞其肉無異食噉之者謂之無罪亦無罪相謂之無福亦無福相乃至海岸邊極邊夐之方諸有衆生其見無

異無罪無福由此緣故若罪若福不能了知以不知故近惡見者增長癡暗不知善道唯造惡業以其廣造不善業故果報成熟得下劣身相乃至墮在地獄趣中受地獄苦吞熱鐵丸考掠捶打杻縛懸吊將趣死邊業還令活經多千歲不聞樂聲何況樂觸斯由不知罪福不造施因智者應念我今回發是心親近善友當得人身不惜軀命廣行布施作諸善業親近承事諸阿闍黎於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作總略乃至給奉水餅此是菩薩第五發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

為由親近諸惡友　惡心欺誑於他人
罪業邪見為所依　故我廣興於罪業
邊極邊覓眾生類　恣噉飲食無足心
皆謂罪福悉無因　亦無苦楚諸報應
此等如是罪業見　數數親近於惡友
一向麤惡罪殃深　由斯速墮於地獄
縱得人身經千轉　旋墮三種惡趣中
不見正等正覺尊　出現世間堪歸向
所有世間善知識　極善名稱悉不聞
我若當來得人身　廣修賢善諸事業
世間人身最難得　眾生壽命亦復難
如來正法極難聞　諸佛出世實難值
縱得人身斯難者　速得聖道轉復難
我若值佛出興時　遵一切智清淨教
所有身語意三業　發起一切諸過罪
於不究竟苦果中　誓願不復還修作
若復內心清淨故　罪業因果亦復然
於不究竟苦果中　如彼內心皆清淨
所有極善身語意　世間無智識難作
唯除親近阿闍黎　願作菩提勝根本
當知正道名聖道　如其意樂善宣說
當入無誑精進門　作佛菩提勝根本
菩薩如是發心已　頂重師尊給水餅
智慧方便悉圓成　是為菩薩廣大行

舍利子此是菩薩第五發心復次舍利子六者菩薩發如是心世間眾生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識無善樂欲於師尊智者不能謙下恭信百種稱讚親近禮奉誠諦合掌作諸善業但以慢心增長造多不善由其所作不善業因果報成熟縱得人身羸瘦憔悴不能活命不能行施雖生人中其性慳悋加復貧困或作奴僕為他所使他所繫屬如耽欲飛禽於空中行隨所住處驚怖艱險邪見眾生亦復如是破毀淨戒而常習行三不善根在四趣中五蓋所覆常行六種不能尊重師長之法於其七種善妙正法不能遵奉起八邪法入邪定聚於九惱處常起惱害常行十種不善業道於非道中堅猛而入向地獄門背生天道遠善知識近惡知識順魔意樂捨離善法行不善法打擊怖畏艱苦隨生施作種種不饒益事以是緣故不能愛樂行布施等我今回發是心親近善友當得人身不惜軀命廣行布施作諸善業於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作總略乃至給奉水餅此是菩薩第六發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

近惡友故增憍慢　親近還經多劫海
人中若受奴僕身　長夜輪回於三有

難得人身歷艱苦　最上身相極難得
善妙色相亦復難　諸佛出世極難值
我當親近賢善友　顯示菩薩正行道
菩提心寶廣大增　多俱胝劫願獲得
身不堅牢如泡沫　復如幻化歌戲等
如其所見在夢中　覺了無實悉虛假
壽數將盡命促少　猶如雲電不久停
刹那命盡轉蘊時　捨不實身求實體
時分轉易迅速住　當須摧墮憍慢山
虛假和合三世中　漂流不思議劫海

棄捨於身離諸愛　於其壽命亦無悋
蠲除憍倨我慢心　須重師尊常承事
世間師尊極勝上　如其父母等無差
息除憍倨我慢心　尊重精勤奉諸作
菩薩無上菩提分　菩薩勝行同分者
愛樂尊重堅固心　願諸所作皆勤勇
慢愛行時慢增長　除斷慢法不能知
由智金剛破無餘　大憍慢山皆摧墮
令他修勝菩提行　最勝安處菩提場
正法摧伏諸魔軍　救度四生煩惱衆

十方一切病苦者　不能自猒不淨身
我當發起慈悲心　願作三世所歸趣
廣行布施波羅蜜　復能學佛戒功德
諦觀忍辱行周圓　我發精進最上道
圓具禪定波羅蜜　隨心所起善安住
勝慧方便亦復然　領奉師尊修施行
增長此諸福威力　不可思議智慧善
自他意樂悉尊高　修學圓成眞法器

舍利子此是菩薩第六發心

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

持戒波羅蜜多品第七之三

復次舍利子菩薩發如是心世間衆生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥疲乏如瘖瘂人無見無忍亦無善愛無惡業惡報無善業善報無雜業雜報既不自知亦復不能請問沙門婆羅門諸阿闍黎何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所應親近何者不應親近何者所應作何者不應作何者作已於長夜中無義無利生諸苦惱由是我慢增長不能了知善業根本唯造一切不善之業縱得人身諸根殘缺又於人中不能活命不能行於布施又於人中盲聾瘖瘂無諸色相善說惡說悉不能知由如是故不樂布施我今應當回發是心親近善知識若得人身諸根完具能活其命習行布施不惜軀命具諸色力善說惡說悉能了知復能請問師尊智者何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所應親近何者不應親近何者諸所作時違背聲聞緣覺之法順向菩提藏義親近承事諸阿闍黎隨諸所作猒此不眞實身悕取堅固眞實之身總略乃至給奉水缾此是菩薩第七發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

欲近善友作利益　我乃遠離多百劫
不能請問善惡門　有罪無罪果報等
增上慢心墮地獄　傍生餓鬼諸趣中
親近罪業諸友朋　多劫歷苦而無盡
縱得人身根殘缺　多千劫中受輪迴

不能了知善惡門　有罪無罪果報等
若得人身離艱苦　諸根完具善相圓
人相完具離難恃　如一眼龜值浮木
得覩世間燈照耀　佛教中聞無染法
爾時請問世間尊　諸善不善果報等
慳者云何所趣向　何者慳者能行施
貪諂毀戒復云何　又何不破淨戒者
云何恚惡心無動　云何懈怠散亂心
精進禪定樂云何　惡慧癡冥何所為
云何得彼真實慧　云何菩提行方便
六種賢行竟云何　慈心廣大世間勝
惡趣衆生云何救　云何樂法心無猒
菩提行藏廣勤求　十方剎中善安住
云何親詣世間尊　云何禮奉營諸福
普賢行門復云何　如我今時善親近
云何請問阿闍黎　願聞師尊尊重事
生阿闍黎歡喜心　此心生已真佛子
福力智力為增上　是中所成廣大智
智力增強發勝心　給奉水缾生歡喜

舍利子此是菩薩第七發心復次舍利子菩薩發如是心世間衆生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥疲乏如瘖瘂人所有世間一切文句與義句合與法句合法句合故住於寂靜與離貪合寂滅正智與沙門婆羅門涅槃同住於一切處所作我乃棄捨不能了知文義句合乃至不與涅槃同住亦復不能受持讀誦亦復無力又無精進無士夫力用無士夫勢無士夫勤勇無最上精進無因無緣諸衆生煩惱亦無因無緣衆生雜染無因無緣衆生清淨無因無緣此等無因依止諸見不能了知所作善業雖造惡業縱得人身諸根殘缺又於人中不能活命不能行施癡迷所覆盲聾瘖瘂無諸色力不能了知文義句合乃至不與涅槃同住亦復不能受持讀誦由如是故不能親近習行善法我今應當回發是心親近善法乃至不惜軀命了知文義句合於出離道涅槃同住於菩薩藏正法勤求修習受持讀誦發勤精進親近承事諸阿闍黎於菩薩藏正法受持讀誦歎此不真實身悕取堅固真實之身福智勝力當得圓具以福智力得圓具故所作慣習而能積集菩薩藏正法親近承事諸阿闍黎隨諸所作總略乃至給奉水缾此是菩薩第八發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

所有法義相應故　於正道分修道行
寂滅理中作證門　而涅槃道得真實
若於此法遠離者　即於諸法無所利
無義利句設相應　不能親近彼正法
無力亦復無精進　士夫勢用悉皆無
無佗勤勇亦復然　於一切處無所得
即見無佛亦無法　無父無母及宗親
由斯善惡業皆無　一切皆無諸報應
此諸如是罪業見　數數親近罪根深
一向艱惡日增多　墮地獄中經久遠
地獄出受傍生報　餓鬼趣中罪復深
其後縱得人中生　聾騃癡冥而無舌
餘業復受瘖瘂報　癡暗缺漏苦還增
而復重受地獄殃　由不了故當墮墮
經歷久時後當得　人身具足善相圓

諸根既具勝力增　依時淨住而思忖
若於諸法義相應　即得同歸出離道
修菩提道證菩提　我當思惟如是事
所有諸大菩薩藏　和合甚深正法義
經歷俱胝千劫中　發生淨信極難得
若此若餘廣多數　諸佛妙法不思議
隨諸修作能受持　爲佛菩提勝根本
我當親近及承事　尊重信奉阿闍黎
諸佛菩薩亦復然　即得最上清淨信
發生如是淨心已　即是菩薩廣大心
勝慧方便悉圓成　給奉水餅常精進

舍利子此是菩薩第八發心復次舍利子菩薩發如是心痛哉世間一切衆生以其愛著於身命故常爲一切無義利行顛倒隨逐何者名爲無義利行謂彼衆生愛著身命不能愛樂菩提分法以其我見而爲先導執著心堅癡冥所覆摧毁破壞衆事隨逐此說是名無義利行又復衆生愛身命故以其我見而爲先導愛戀妻室男女知識以愛著心隱覆癡暗遠離諸饒益事此說是名無義利行又復衆生愛身命故以其我見而爲先導顧惜奴婢作事人等瞻視防護此說名爲無義利行復次世間一切衆生有義利行常所隨逐者謂若衆生不惜身命愛樂菩提分法以菩提心而爲先導善修身語意業此說名爲有義利行又復衆生不惜身命而常愛樂菩提分法以菩提心而爲先導積習布施波羅蜜多乃至精進般若波羅蜜多此說名爲有義利行又復衆生不惜身命而常愛樂菩提分法以菩提心而爲先導行布施愛語利行同事普攝一切衆生此說名爲有義利行又復衆生不惜身命而常愛樂菩提分法以菩提心而爲先導修習念處正勤神足根力覺道勝菩提分此說名爲有義利行又復衆生不惜身命而常愛樂菩提分法以菩提心而爲先導聽受父母及阿闍黎諸有敎誨禮拜讃歎恭信合掌奉諸所作此說名爲有義利行又復衆生不惜身命而常愛樂菩提分法以菩提心而爲先導常以淨心營三寶事此說名爲有義利行又復衆生作如是念我以惜身命故無義利事常隨逐我我當發勤精進親近承事諸阿闍黎不惜身命隨諸所作猒此不眞實身悕取堅固眞實之身福智勝力當得圓具以圓具故所作慣習悉能成辦詣菩提場當證聖果舍利子此是菩薩第九發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

若人愛惜身命故　菩提分法不愛樂
三不善業造圓成　此乃愚夫異生類
愛樂己身及妻室　幷諸男女眷屬等
此無義利執著心　旋轉三界愚癡者
又於奴婢作業人　不覺了知常顧戀
此無義利愛著深　貲生畜養四足等
廣多衆積諸財穀　不自受用不與人
此無義利愛著深　祕護伏藏不彰顯
此無義利深著故　彼愚夫心常愛惜
返於菩薩善意中　棄捨不能生愛樂
若能不惜於身命　愛樂菩提勝分法
三種善業造圓成　此即名爲有義利
施戒忍辱及精進　禪定勝慧亦復然
與彼方便行相應　此即名爲有義利

承事父母爲先導　遵奉師尊亦復然
審諦思惟三寶門　此即名爲有義利
諸大菩薩甚深藏　普攝一切勝法門
受持誦念廣宣揚　此即名爲有義利
此有義利諸勝行　乃是諸佛親所宣
如其所說義相應　是名佛子廣大行
發生如是大心已　復起清淨諦信心
親近承事阿闍黎　給奉水缾隨諸作

舍利子此是菩薩第九發心復次舍利子菩薩發如是心痛哉世間一切衆生不能如理調伏心意違背阿闍黎所有教誨彼人不得阿闍黎財何者名爲阿闍黎財所謂信財戒財聞財捨財慧財慙財愧財如是七法名阿闍黎財由其不得如是財故當受貧苦逼惱其心智者應當善調伏心隨順阿闍黎所有教誨習行布施作諸善行何以故若能善調伏心隨順教誨修布施行彼人即得阿闍黎財此復何名阿闍黎財謂得菩薩藏正法普攝一切菩薩勝行善調伏法如是知已當於菩薩藏正法勤求修習廣爲他人宣布演說若能安住菩薩藏者即得畢竟斷除貧苦趣向阿耨多羅三藐三菩提如是發心已即能隨順阿闍黎教行布施等猒此不眞實身悕取堅固眞實之身親近承事諸阿闍黎隨諸所作總略乃至給奉水缾舍利子此是菩薩第十發心爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

所有難調諸衆生　內心諂誑復險惡
違背師尊教誨言　不能堪任諦忍受
此難調伏既知已　應當隨順師教誨
如其教令所宣揚　即得大仙聖財寶
所謂信財及戒財　聞財捨財亦復然
其中最勝曰慧財　慙愧等財爲七種
了知如是聖財已　七種伏藏用無盡
其中若或不能知　此即名爲非法器
若是法器衆生者　彼即圓具諸佛法
無諂善調可稱揚　發勤精進修施行
勝妙法欲心尊重　捐棄身命不爲難
修佛菩提法器成　知已修持常無間
法界平等無差別　佛調御尊親所宣
此菩薩藏正法門　能於菩提善安住
如其所說廣大法　即是諸佛眞實財
爲一切法無我門　無相亦復無空相
無其壽命無作者　亦無戲論無含藏
於一切法自性中　無生無相本如是
諸法無成亦無壞　諦觀諸法本無相
善調伏者如教行　隨諸教令善修作
若得見佛自然智　隨自境入解脫門
如其信財及戒財　聞捨慙愧慧等七
如是聖財無上寶　七法圓成用無盡
聞其法藏廣施門　善調心意皆隨順
於諸善友常親近　一切善行常修作
頂重無上大菩提　勤行諸法亦如是
發生如是勝心已　如渴思飲而無懈
清水盈滿淨器中　廣大愛樂心獻奉

舍利子此是菩薩第十發心由發心已即於菩薩正法勤求修習親近承事諸阿闍黎隨諸所作總略乃至給奉水缾由此最勝善根力故修菩薩行者得四種法何等爲四一者如阿闍黎所說速得一切善法二者隨順阿闍黎言三者修行速得成辦四者圓滿修行

法因復次舍利子修菩薩行者生於人間得四種法何等爲四一者教授多人一切善法隨能安住二者居巖窟處得彼多人衆皆歡喜三者以廣大心於晝夜中多人咸詣四者無所發起趣命終已得生天界復次舍利子修菩薩行者生於天中得四種法何等爲四一者得彼天衆與最上座二者一切所向得彼天衆觀其面相三者隨有所說領受解了四者時詣帝釋天主之處請決所疑而不詣彼餘天衆處天中得彼宮殿受用舍利子修菩薩行者生彼天中得如是等四種之法若生人中亦得無量百千法門爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

天中得彼高勝座　復得天衆常恭信
一切天衆所觀瞻　如是常聞善說法
一切所作皆智者　問法帝釋無怯心
殊妙宮殿得彼天　天中沒已來人界
復得人中勝生處　作轉輪王統四洲
人中沒已即還生　於彼天中受勝樂
天界不復經苦受　頂重師尊此爲因
如是四種勝妙門　常得如是廣大事
由起如是無著心　頂奉師尊善所作
以清淨心給水瓶　受樂尊重常無倦
又得一切天人龍　所應供養常尊奉
於彼所生天界中　亦復得其四種法
云何名爲四種法　先所作業悉能知
積集善行及善因　現生所作常無減
又復由其善法故　而悉了知生滅處
現生無動亦能知　是故了知諸法行
能爲諸天廣宣說　依法顯示及教誨
廣作利喜勝行門　然後還從天界沒

復次舍利子修菩薩行者得四種法（此中文標四法其三四梵本元無）何等爲四一者天中沒已來於人間同禁戒者同分中生二者生人中已於現生中得五種悲法何等爲五一者現生得於善法中生二者現生儀相具足三者現生淨戒圓滿四者現生眷屬廣多五者現生於諸衆生起慈心觀又復當得五種不破壞法何等爲五一者善友知識常不破壞二者身不速壞三者富樂受用常不破壞四者所發菩提心堅不能壞五者於饑饉時法樂豐熟又復當得五種希有之法何等爲五一者以空缾器置於一處自然有其清淨水滿水中盈積諸妙珍寶二者渴須水時自然有其八功德水出現於前三者身中離諸災難所謂若毒若刀若火若水若飲伏威光若吞噉怖畏四者若值刀兵劫時疾疫劫時饑饉劫時火災劫時水災劫時風災劫時渴乏劫時炎熱劫時夜叉難時現生閻浮提中者即得天界中生受諸快樂所受妙樂如金剛嬉戲此是希有之法

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十

音釋

癰疽（癰於容切疽千余切）癀（音黃病也）痰癊（痰徒甘切病液也癊於禁切心中病也）疼（徒冬切痛也）劇（竭戟切甚也）縈（焆罃切燒也餘拈切燒充蓊蹇也）渥（并切題）咀嚼（咀在呂切噍也嚼疾雀切齧也）齧（齚在𣶒切獻沒齒也齧倪結切淺齕也）杻械（杻敕九切手械也械下戒）

縶陟立切絆也　笞超之切擊也　噉徒覽切食也　寰顆正切遠
也　掠力仗切笞也　倨居御切傲也　騃語駭切癡也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十一 第二十二同卷　松一

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

持戒波羅蜜多品第七之四

復次舍利子五者修菩薩行者以此善根於現生中離諸障難於現生中不墮惡趣惡作不能擾動其心速得出離如是五種希有之法修菩薩行者以善根力故皆得圓滿

復次舍利子以此善根力故又復獲得四種不離等引之法何等為四一者菩薩同其見者於諸苦惱眾生咸起大悲之心二者所有男女眷屬皆生尊重愛樂之心三者老相逼來漸加衰邁然其善力勢分還增四者所得財利百倍漸增一至于三又復獲得三種無損害法何等為三一者貪無損害二者瞋無損害三者癡無損害又復獲得四種安樂之法何等為四一者長時離諸病惱二者身不枯悴三者受用無諸闕乏四者不為王難及盜賊難并餘諸難而來逼惱又復獲得四種尊重之法何等為四一者為轉輪王統四大洲正法治化七寶具足七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子圍繞各各勇健悉具無畏最上色相能伏他軍而四大洲所行所作皆順王化輔弼大臣及諸小王乃至國城民庶咸悉尊重而皆信奉二者於其五欲樂中不極躭愛五欲所謂眼觀色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸於斯五境受而無著發淨信心愛樂出家速疾獲得五種神通得人非人常起尊重三者在在所生一切最勝智勝慧勝五神通勝此由過去世中修諸善行具大名稱得轉輪王最上之座輔弼臣佐國城民眾於一切處常起尊重四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果最尊最上於其一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大眾之中而為高勝修習戒定慧解脫解脫知見如是法中亦復高勝又能成就戒定慧解脫解脫知見法中高勝如是四種尊重之法謂由尊奉阿闍黎師長隨諸所作給奉水瓶積集此等無量功德以其攝受法故成法利故若

來若去如其所說不生違背又復以此善根獲得四種緣具之法何等為四一者得王緣具王緣具者即是仙中緣具二者棄捨欲樂發生淨信愛樂出家此說即是法之緣具三者修菩薩行者在在所生若此生若他生及一切生悉得宿命智通而常不捨大菩提心此說即是念緣具四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果四眾圍繞尊重恭信乃至一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等而常圍繞尊重恭信

又復修菩薩行者於阿闍黎所乃至受得一四句偈如阿闍黎指誨言來即來言去即去此是善根此是不善根此是有罪此是無罪此所應親近此不應親近此所作時為無義利生諸苦惱此所作時利益安樂如其所說不善不作善法當作無諸障礙亦無違背以此善根得圓具者獲得四種高勝之法何等為四一者淨戒高勝二者身相高勝三者身相圓滿四者得大慧根得速疾慧猛利慧極迅速慧甚深慧善決擇慧身壞命終得生天界又復獲得四種不可覩法何等為四一者獲得內藏祕密二者以善根力故所有父母及餘知識乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以清淨心而悉不能觀見修菩薩行者所有頂相三者以善根力故隨諸所作所有父母知識乃至人非人等以清淨心或不清淨心而悉不能觀見修菩薩行者所有面門及二足門何以故彼不能觀者謂以菩薩希有稱故具士夫相故士夫語言故四者修菩薩行者以具善根力故菩薩生時不假扶持即自於地安然竚立徧觀四方得最上智何以故謂以菩薩於先世中歷修無諂多聞聖道得無諂眼根無諂眼境乃至徧觀三千大千世界皆悉觀見而無障礙天眼清淨超過人眼菩薩已得速疾大智以其大智得圓具故菩薩於一切眾生所愛樂心悉能了知所以者何以其菩薩先世所作善能攝受一切心故尊重循如聖妙藥相諸珍寶相極難得想如所說善道諸眾生想正法出生而善聞持是故菩薩應得如是善決擇智由其具此決擇智故菩薩與一切眾生淨戒同等乃至聞定慧解脫解脫知見同等戒和合同等乃至聞定慧解脫解脫知見和合同等一切眾生戒無動同等乃至聞定慧解脫解脫知見無動同等以一切眾生戒無動同等故即一切眾生戒無動增長亦復同等乃至聞定慧解脫解脫知見無動增長同等一切眾生威儀道行修行精進同等故即一切眾生互相推求而一切眾生所有戒聞定慧解脫解脫知見和合所有一切眾生戒等無動一切眾生戒等無動增長一切眾生威儀道行修行精進總攝一切福蘊於一切處誠諦推求平等平等亦無平等可見又復於其一切最極根本之處一切眾生互相推求所有我相平等平等亦無平等可見由是修菩薩行者於剎那間速得一切業報成就智生於彈指頃了知一切眾生千種心行如是一切推求我相而悉平等平等亦無平等可見住最上處了知我空是故

菩薩如師子如大龍初生履地即行七步發菩提場勝果報故一心清淨肅恭住已作如是言我於天上人間最勝最上我能為諸衆生宣說極盡生老病死畢竟邊際逼惱之法舍利子然後若諸菩薩若諸如來即於三千大千世界出淨妙音顯示一切爾時大地普徧震動皆生驚怖身毛喜竪相續自然天鼓音樂而彼地方菩薩立時菩薩行時皆悉震動光明出現妙色相身乘光而住嶷然不動而彼一切悉能瞻見乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果一切衆生悉不能見此是第四不可見法如是四種不可見法皆由菩薩昔於阿闍黎所諦受誨言若往若來隨諸所作以是善根力故獲得如來四種迅速之法何等為四一者隨順聽受諸佛世尊無虛假言宣說正法二者以善根力故佛自宣言善來苾芻即時鬚髮自落袈裟著身執持應器成苾芻相三者以善根力故如來於三時中了知一切衆生心意四者智起善解勝妙方藥拔除一切衆生病苦

又復以其善根力故獲得四種無過失法何等為四若言如來有其火風刀毒四種難者無有是處又復獲得四種無過失法何等為四一者若言如來能使無聞衆生而聽正法及癡闇衆生受法句者無有是處二者不住等引心者能令一念發心無有是處三者如來常住等引心中若言不行慈悲喜捨無有是處四者若言如來普能攝受一切衆生身色相者無有是處又復獲得如來五種勝無量法何等為五一者如來戒聞無量二者定無量三者慧無量四者解脫無量五者解脫知見無量又復獲得四種願智之法何等為四一者過去世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉二者未來世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉三者現在世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉四者如來不思議門之所成辦以不思議門故即具三世平等正等正覺之智而正等覺智者不繫屬他以是不思議智如來悉能了知諸法若具如是不思議智即能了知世間一切風雨等事世間有風名曰順次其風吹鼓世間衆生是風高起三俱盧舍盤旋空中又復有風名曰如雲吹鼓世間是風高起五俱盧舍盤旋空中又復有風名曰寐宴吹鼓世間是風高起十踰膳那盤旋空中又復有風名虛空相吹鼓世間是風高起三十踰膳那盤旋空中又復有風名曰如來吹鼓世間是風高起四十踰膳那盤旋空中舍利子如來應供正等正覺慧所攝故能知六十八千俱胝風輪事相西方有風名曰周廣吹鼓世間是風高起六十八千踰膳那住於大地水輪之中從水輪起復高六十八千踰膳那舍利子如前所說過是筭數三千大千世界大蘊如來應供正等正覺現住說法教化衆生其佛壽量三十俱胝歲有三十俱胝那庾多大聲聞衆皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至心得自在到於彼岸有百俱胝大菩薩衆皆是已得住菩薩藏者解決定義宣說多聞甚深法海者善修空無相無願勝行之者佛住千歲之後入大涅槃佛涅槃後正法住世經百千歲其後所得如來舍利

廣大流布如我今時涅槃之後舍利流布亦復如是舍利子如來無礙聖智最上無量如來智風曼拏羅廣大圓滿諸佛剎土亦悉圓滿舍利子上方有世界今無佛出世彼有千緣覺衆現住教化衆生於彼種植善根智所攝故舍利子智所攝故如來不獨了知上方殑伽沙數等如來應供正等正覺現住說法者所有十方無量不可數不思議無等比如來應供正等正覺現住說法者而悉能知

爾時尊者舍利子前白佛言世尊修菩薩行者植何等善根而能圓具如來應供正等正覺如是無障礙智佛言舍利子修菩薩行者若能善調伏心起尊重想從法出生聖妙藥想大珍寶想極難得想勝善根想如所說想極尊重想攝受正法想應當如是勤勇修進舍利子如來廣多勝智最上最勝無所斷智無量無數不思議無等比不可說於一彈指頃所有十方殑伽沙數諸佛剎土若來若去若行若住悉得解脫舍利子我所得解脫從聞持故速得解脫極解脫者謂善解脫何所解脫謂解脫一切苦故舍利子若人聞是所說起尊重心是人於所聞聞即能發生清淨信心如聞所住常得不離諸佛正法隨何等相名句文義此等正法即能受持以此善根殊勝力故即得四種勝慧之法何等爲四一者獲得大慧二者以勝慧故而得見佛親近攝受三者以勝慧故淨信出家四者以勝慧故成證阿耨多羅三藐三菩提果此是四種勝慧之法又復獲得四種無礙之法何等爲四一者得生人中而無障礙二者值佛出世親近信奉而無障礙三者淨信出家而無障礙四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙如是四種無礙之法又復獲得四聖分法何等爲四一者得轉輪王具勝金輪二者得大梵王統於梵世三者得帝釋天主四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而得圓滿了知神通境界天上人間得眞實眼

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門法護等奉　詔譯

持戒波羅蜜多品第七之五

爾時世尊說是義已復增教示諸大菩薩摩訶薩衆說伽陀曰

應觀世間能救護　一切有情最勝因
諸無邊智悉了知　獲得涅槃無量樂
往來殊勝獲妙果　永斷世間諸苦因
徧善調伏生天中　剎那遠離諸惡趣
我今速得見諸佛　遠離一切苦難因
世間伏藏無有邊　隨意自在悉獲得
一切資財與珍寶　隨念應現於世間
八功德水亦復然　河沙池沼悉澄湛
免離種種醜陋因　一切不生諸苦惱
聾盲癩病等因緣　善調伏者獲妙果
所有世間諸患者　若完若缺衆生類
背傴癃躄矬陋形　諸染著故悉滅沒
遠離一切異類相　當獲最上殊勝報
面貌具足悉圓美　善調伏者得妙果
色相端嚴大名稱　諸天咸來伸供養

八部皆生恭敬心　一切有情亦如是

復次善調伏者得此果利除滅一切諸惡趣已然後得生諸天界中速疾成就大菩提果善調伏者得此果利善解一切諸有情心善能通達諸有情行行七步已於諸世間發大音聲於諸識中獲大智慧具勝解脫皆得成就最上智慧與諸有情皆悉明了於智慧中善能安立最勝智慧皆悉清淨於諸佛所皆悉成就於諸體性智慧明了於自他中皆悉成就若諸有情具智慧力於諸作用皆悉成就善能如是宣說此義少欲有情悉無願力多貪有情皆悉迷著罪業因緣皆悉增上積集惡業無量無邊於諸正法不能信受若有有情諸少欲者於正法中不生尊重於諸有情不生恭敬極瞋恚相生染汙心自謂已得阿羅漢果所有世間衰老病者諸大苦惱悉集其身彼人獲得如是果報所有一切諸不善相處受應供諸飲食等作不善業當墮地獄不能持彼清淨戒行何況復得阿羅漢果若生信解造諸塔廟發恭敬心得生善處如是持戒修行業已舍利子諸菩薩摩訶薩求趣大乘正法藏者應當親近諸軌範師而常獲得無量善法如是如是稱讚功德皆悉獲得諸善果報然後轉增無量無邊不可思不可量不可數無邊功德如是成已舍利子菩薩摩訶薩安住菩薩藏者得善調伏清淨戒行圓滿具足諸菩薩行皆悉成辦云何名為戒行清淨悉得圓滿舍利子菩薩摩訶薩有十種行相何等為十一者一切有情於菩薩所不生嬈害二者菩薩於諸有情所有財寶不生貪著三者菩薩遠離一切諸有眷屬四者菩薩於諸有情不生欺誑五者菩薩於諸有情及自眷屬不起離間諸惡語言六者菩薩於無量劫以柔軟語化利有情七者菩薩於諸有情不發綺語八者菩薩於諸有情資生之具不生貪愛九者菩薩於諸有情不生瞋恚所有誹謗皆能忍受十者菩薩遠離邪見亦不歸依諸天趣故舍利子此十種法皆是菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種清淨戒行何等為十一者菩薩於諸戒行堅持不破不被無明之所侵嬈二者菩薩堅持戒行絕諸瑕玼於諸險難而不生故三者菩薩堅持禁戒於諸煩惱雜染等事悉皆遠離四者菩薩持戒清淨於潔白法常不遠離五者菩薩持諸禁戒常行平等隨心自在六者菩薩堅持禁戒於諸智者不生毀謗而得安隱七者菩薩堅持禁戒而皆遠離一切過失八者菩薩堅持禁戒密護諸根令不起故九者菩薩堅持禁戒防護諸根初中後時皆悉成就十者菩薩堅持禁戒於正念中普盡無餘皆悉圓滿舍利子此十種法菩薩摩訶薩皆悉成就復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種持戒行相何等為十一者菩薩堅持禁戒於諸飲食少欲知足二者菩薩堅持禁戒斷貪瞋癡生喜足故三者菩薩堅持禁戒於其身心不生貪愛四者菩薩堅持禁戒遠離一切諸女人故行住坐臥居曠野中五者菩薩堅持禁戒行頭陀行常不忘失諸功德故六者菩薩堅持禁戒自在成辦諸善根故七者菩薩堅持禁戒

於勝種族常生歡喜亦不正視餘諸相好八者菩薩堅持禁戒言行相應於人天中不生欺誑九者菩薩堅持禁戒於自身中常行伺察自心決定不生過失於他過失亦不起見常行庇護十者菩薩堅持禁戒以四攝法化利有情常不棄捨舍利子如是十法菩薩摩訶薩皆能圓滿清淨戒行復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種清淨圓滿戒行之相何等爲十一者菩薩堅持禁戒於佛信解不生退屈二者菩薩堅持禁戒於正法中常能擁護三者菩薩堅持禁戒於大衆中常生尊重四者菩薩堅持禁戒趣求菩提志意柔和於無上果心不暫捨五者菩薩堅持禁戒於諸善友常能親近復能積集諸善功德六者菩薩堅持禁戒於諸惡友而常遠離於不善法皆能棄捨七者菩薩堅持禁戒於諸有情常起慈心而生愍念八者菩薩堅持禁戒於諸有情常起悲心於險難中而常救護九者菩薩堅持禁戒愛樂正法如游園觀生大喜樂十者菩薩堅持禁戒於違順境心當捨離皆悉平等舍利子此十種戒行之相菩薩摩訶薩皆能如是清淨圓滿復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種清淨行相何等爲十一者菩薩堅持禁戒於諸施度善能調伏一切有情二者菩薩堅持禁戒常行忍辱於自己心而常防護三者菩薩堅持禁戒於諸善法精進不退四者菩薩堅持禁戒於諸定聚而常加行不生散亂五者菩薩堅持禁戒於勝慧中常樂多聞而無厭足六者菩薩堅持禁戒於菩薩藏而求正法常修聞慧堅固無懈七者菩薩堅持禁戒而常伺察諸無常法志求菩提不惜身命八者菩薩堅持禁戒於自壽命而常伺察如夢如幻剎那生滅九者菩薩堅持禁戒於自意願及諸有情一切善行清淨圓滿十者菩薩堅持禁戒以持戒力願於當來生佛會中及諸有情悉同圓滿清淨戒行舍利子菩薩摩訶薩皆能圓滿如是十種清淨戒相舍利子菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行當獲天上及於人間種種吉祥殊勝妙果菩薩於諸世間種種事業悉皆明了菩薩於諸世間種種妙欲悉能施與一切有情而不自著菩薩行慈行時與諸有情等行慈行互相憐愍而無損害菩薩行菩薩行時深信正法而無虛妄復於一切有情皆生父母之想復於一切有情親近隨順而生信愛於有爲法念念而生無常之想於有爲行皆生覺悟於自身命而能棄捨故得圓滿清淨戒行爾時世尊爲諸菩薩說伽陀曰

色相光明妙無比　宣說諸佛正法門
清淨禁戒堅護持　法身上妙當獲得
遠離愚盲諸苦惱　癃殘百疾不能侵
清淨禁戒堅護持　當獲諸根悉圓滿
勢力廣大無與等　威德熾盛亦復然
智慧猛利超世間　降伏一切諸魔障
以慈愛力攝群動　能破一切諸疑網
天龍八部咸歸依　國王王屬皆供養
能離一切諸恐怖　安住禁戒無退轉
不墮一切惡趣中　行大法故具名稱
一切有情著睡眠　菩薩而能常警覺
復能游往徧四方　爲利有情求善法

最上珍寶及妻妾　離我執故悉能捨
爲求無上大菩提　安住圓滿清淨戒
爲求無上正法故　於諸佛教生尊重
常作世間人中師　能廣供養於塔廟
能除一切瞋恚心　於諸惡作悉能忍
以忍辱力而自安　一切誹謗皆不動
能於言行悉相應　一切時中無虛妄
當坐菩提大道場　三千世界悉震動
而能盡求諸佛法　亦不歸依諸天趣
棄捨外道邪見心　無上菩提皆成就
一切器仗及毒藥　有情持以互相害
菩薩救護於其中　是故名爲大智者
我於俱胝多劫中　愍念一切含生類
若見受其苦惱時　委身代彼無懈倦
一切有情多虛誑　來菩薩所欲侵奪
造諸惡業閻浮中　惟佛正法能除斷
能施一切諸珍寶　而常親近諸善友
若諸有情侵害時　終不起於恚惡意
一切有情身邊處　而常棄捨愚夫法
諸佛妙行獲圓成　清淨戒足常不捨

而常善住諸佛法　亦能於法皆隨轉
菩提行願悉能行　得成正覺菩提果
淨謐三明甘露法　亦常善住於戒蘊
一切法習悉能成　天上人間獲妙供
爲求一切無上法　於諸事業悉明了
善解有情取捨心　堪受人天諸供養
宣說最上甘露法　於戒蘊中常清淨
悟了無上菩提因　一切魔障悉遠離
詣菩提樹安坐已　譬如日月照世間
具大威德熾盛光　於世間中爲最上
慧眼最上出世間　於無畏語先成就
示正道已悉圓成　當施有情諸無畏
菩薩不起愛樂心　於身命財能棄捨
世間珍寶無所貪　當證無上菩提果
衆等不捨菩提道　具足持戒常精進
而能安住正法中　遠離一切諸諂誑
菩薩安住戒蘊中　世間或有諂誑者
來菩薩所伸語言　以真實語而教示
或有常持衣鉢者　多行諂誑而不實
欲施菩薩而無施　菩薩正念無所動

復次舍利子如是菩薩摩訶薩圓滿清淨諸戒行已於諸世間有爲法中不生愛樂於諸有情常生毋想於五欲中生無著想了知世法悉皆無相心行平等無諸險惡現前成辦菩薩之行何以故菩薩摩訶薩行平等心時不離涅槃若染汙心而生執著令諸險惡轉生增勝眼著色故菩薩了知從識心生煩惱虛假離自性故而皆斷滅於諸攀緣而生計執非真實法而爲善法菩薩知是虛妄自內心起而生勝解於諸煩惱盡得解脫身亦解脫於貪瞋癡悉皆盡故何以故此之貪法剎那盡故若或別有貪法若或別有盡法悉皆真實如是貪法真實了知真實盡故復次舍利子然此貪法非於內心真實所起是徧計故彼人於法若生分別亦非真實若於真實知非真實於諸苦惱而皆解脫若離苦惱名真實者彼真實無諸苦惱性本清淨是涅槃義本非貪法何以故是涅槃中非想念故彼貪盡處而是涅槃若見貪盡而非貪盡若見涅槃而非涅槃而乃是名真實涅槃何以故

貪及涅槃自性無異本性和合智者於此知彼自性而求涅槃若非眞實而皆虛假彼虛假中自性空故云何名空為其計執我我所故而或計執我性常故而或計執我性斷故而或計執一切諸法悉無變思若無我人及無壽者畢竟不生貪瞋癡法彼法若生此法定有是故復生我我所故於我我所而皆復起一切行故舍利子起一切行者由其四種積集之行何等為四一者身積集行二者語積集行為於尋伺發麤惡語所作行業嬈惱他故三者心積集行四者想積集行為於自他計執想念故諸有情悉被纏縛(此上文標四行內二有解二開前文見本元無不可添之)復次舍利子菩薩摩訶薩見諸有情如是色相如是計想如是顛倒而皆不能與諸菩薩同修勝行而生解了何以故菩薩摩訶薩若與有情同修行時恐彼損減而我常求無畏法故舍利子菩薩摩訶薩如是緣故於一切有情而生信重無有疑惑舍利子云何菩薩而生信重菩薩摩訶薩於一切有情如父母想舍利子菩薩摩訶薩於一切有情無有遺餘而於無邊世界無始時來一切有情皆悉曾為我之父母眷屬時彼有情以貪愛故而生忘失不記曾為父母眷屬復起瞋恚心時亦皆忘失曾為父母眷屬遂生棄捨舍利子菩薩摩訶薩以此緣故而為譬喻應當了知菩薩摩訶薩於一切有情常生眷屬之想舍利子於過去無量無數阿僧祇劫復於不可說不可說無邊廣大不可思議世時於彼世中有佛名為最上眾如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世住於世間九十俱胝歲有九十俱胝那踰多大聲聞眾諸菩薩摩訶薩悉來集會時彼會中有一菩薩摩訶薩得正念住而生王宮勝種族中當初生已其王及后各令八萬四千婇女而為侍衛於是太子色相殊妙身體端直潔白圓滿諸相具足人所樂見由是外族眷屬見是太子威嚴色相而皆來集親近侍衛舍利子時彼太子有三善友共營所居殊妙樓閣謂於熱時雨時寒時於三時中而為娛樂游往安住各遂其宜復有千萬人眾悉來隨時各奏音樂而共嬉戲親近承事供給普徧發諸妙聲皆悉和合時彼太子忽然思念生滅之法息其音樂尋思樂聲從何而來從何發生何處是滅云何是生云何是滅晝夜思念曾無睡眠惟念無常猒離生滅舍利子此菩薩摩訶薩得正念已於四萬歲心常猒離音樂之聲復於四萬歲中不樂世間所有諸欲時彼菩薩未出家時常勤修習四禪諸定而得成辦五種神通從自舍宅騰空往詣最上眾如來之所親近瞻仰禮拜供養欲問世尊諸善法要舍利子是時最上眾如來已般涅槃時彼菩薩而伸請問諸大比丘及善男子最上眾如來已涅槃耶善男子我最上眾如來已般涅槃菩薩聞是語已悲啼號泣悶絕躃地良久乃甦時彼菩薩憶念如來說伽陀曰

我佛明照於世間　超一切法登彼岸
諸放逸行已遠離　清淨妙果得成就
我於百千俱胝劫　難值如來出世間
不逢供養深障深　自捨如來誰救護

世間慈母非善友 亦不稱讚於如來
多生正法未曾聞 於佛世尊難值遇
世間慈父非善友 令我耽著於五欲
隨順五欲增染心 使我不見如來相
我佛六十種妙音 未嘗得聞於佛所
故於善惡不能知 令我永沒生死海
復於多劫不遇佛 於諸世間生愍念
發愍念中悉能行 了一切法到彼岸
我於俱胝多劫中 不曾親近供養佛
以放逸故歷多生 由是深障不見佛
我聞如來出於世 到佛所已般涅槃
父母恩愛為所纏 令我不得見調御
若值如來久住世 我必得聆於正法
廣修供養親近時 六十妙音聞具足
六十妙音皆清淨 三世如來咸具足
我雖生住今世間 不得親聞梵音響
我生緣業多重障 佛滅度已而來此
諸佛正法祇甚深 無能開示於我等

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二

音釋

彌 清容切軸也 駝 部合切云濕駝也 齅 許救切以鼻就臭 阿闍 梵語此云
黎 範也 關石也 跎 切 竚 丈呂切久立也 俱盧舍 梵語也此云五百弓 俱
云五百弓 踰膳那 梵語也此云限量 殑伽 梵語此云天堂來 殑伽 梵語
俱胝 梵語也此云千萬 其高 瀨 落蓋切 傴 於武切
也此云天堂來以其高 瀨 落蓋切 惡病也 傴 於武切
來故河名也 殑 其陵切
切不 癧 呂切 惡病也 躄 必益切 不能行也 剉 二千才何切 短也 嬈 切
伸也 瘶 員切 何加切 玼 切 伺 相吏切 察也
市沼切 瑕 疵 此玉病也
與撟同 蹴 何加切玉玼也
蹕 倒也亦作

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十三 第二十四 松二
同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之六

復次舍利子時彼善薩摩訶薩說是偈已而更前詣最上眾佛般涅槃所頭面禮足涕淚交流遶百千帀却住一面復說伽陀曰

如來於諸有情中 善說最上真實法
我今發起真實心 願求無上菩提果
佛具大智真實身 今滅度已我不見
志發誓願等如來 當獲殊妙諸相好
我昔曾於俗舍中 於如來法不恭敬
現招劣弱深鈍根 致諸魔障來嬈惱
今我未得聞正法 無量苦惱常逼迫
願得親覲調御師 發起宿植善根本
我今發是誠實語 對諸八部天龍眾
證明我此真實心 願獲當來真實果
願我當承善根力 得見最上人中尊
聞正法已獲神通 如大龍故注甘雨
願我不墮於八難中 遠離一切諸欲染

於佛常生諦仰心　惡魔重障無能縛
願我常於諸佛所　親得聞持正法藏
潔白之業速圓成　無邊佛慧皆通達
願我速獲真實語　以真實故得成佛
當坐菩提大道場　說真實法利含識
願我早同最上衆　振神通力大千界
俱胝天衆圍遶時　獲利益者心歡喜
佛神通力難思議　住虛空中復難見
願以讚歎功德因　放淨光明照我等
佛神通力無有量　愍念有情常顯現
以上妙法令我聞　億千萬偈歎無盡

復次菩薩摩訶薩心生歡喜轉復增進說伽陀曰

若我往昔承記別　現生當得成佛道
一切有情隨我心　所修供養皆圓滿
真淨境界不思議　求菩提者當趣入
衆生若發如是心　無量如來常再見

復次舍利子是菩薩摩訶薩昔曾於諸佛所深種善根親近供養皆悉成辦無量根力於此沒已得生天界二十俱胝劫不墮惡趣二十俱胝劫不躭五欲之樂復於往昔親近供養七千如來於一一如來所廣大成辦諸供養事為求無上正等正覺於一切時常修梵行以是往昔善根力故得成阿耨多羅三藐三菩提號曰娑羅樹王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足出現於世彼佛會中有諸聲聞皆來集會復有二十俱胝比丘與大阿羅漢四萬人俱諸漏已盡無復煩惱逮得已利盡諸有結心得自在到於彼岸舍利子彼娑羅樹王如來壽命二十俱胝歲般涅槃後正法住世滿一萬歲像法住世亦復如是全身舍利流布世間普徧供養廣作佛事爾時世尊說伽陀曰

我於二十俱胝劫　不曾墮於諸惡趣
二十俱胝劫數中　亦不躭著於五欲
七千如來當住世　於彼時中般涅槃
修梵行故得成就　常與有情獲法欲
今我得成菩提道　故號娑羅王如來
二十俱胝劫數中　安立有情菩提果
覺悟菩提最上因　饒益一切有情故
二十俱胝歲數中　當為有情常說法
常與四十俱胝衆　同坐道場宣正法
諸漏已盡悉無餘　獲得涅槃殊妙果
三世如來身舍利　我嘗建塔六十千
復立俱胝數寶幢　於萬年中伸供養
正法住世一萬歲　諸有智者獲利益
清淨妙音宣演時　普獲聞者心歡喜

復次舍利子菩薩摩訶薩圓滿清淨戒行於一切有情而生對治於父母所不生貪愛於諸有情發起對治於諸欲境不生躭著菩薩摩訶薩云何是欲法云何對治法欲法者謂眼覩色欲耳聽聲欲鼻齅香欲舌了味欲身著觸欲而生和合於此和合而生躭著是名欲法既生躭著而被纏縛於諸纏縛生決定想此纏縛法畢竟虛假由貪迷故深樂纏縛此纏縛法總有三種謂淺深極深諸有情等應當遠離此纏縛法又色是纏縛聲香味觸皆是纏縛云何色是纏縛所謂成就身命色故生於我想補特伽羅想壽者想常想不壞

想決定不變想塵境物想薩伽羅想五蘊想
此等皆是色法纏縛又色是纏縛成就身命
色法故所謂世間諸有欲法愛著身命妻孥
眷屬是名色法纏縛乃至觸欲皆是纏縛諸
有染緣而漸成就諸不善業而皆積集躭著
諸欲不能暫捨舍利子云何是欲無過失謂
潔白清淨欲無過失然於惡趣不生愛著云
何於惡趣中不生愛著謂欲無過失舍利子
諸有情等於諸欲事而常親近無有少分不
曾暫捨由此業報遍受苦果舍利子於千世
界次第伺察遍觀察已諸惡朋友無有一人
可比於妻何以故舍利子一切有情由愚癡
故諸有智者而常毀棄是故當知顯現正法
諸無智者而常攝受是故當知顯現非法諸
有為法男女妻妾互相躭著而生愛樂邪道
攝受男女妻妾數數愛取障難出離障難持
戒障難修定障難生天障難涅槃障難一切
潔白之法又復攝受奴婢眷屬以要言之又
或攝受惡友為地獄餓鬼畜生之所攝受又
復攝受男女妻妾即彼攝受一切雜染諸不

善根又復攝受男女妻妾乃至飲食盡其邊
際而為障礙欲見如來而為障礙欲聞正法
而為障礙欲近聖眾而為障礙佛之知見清
淨潔白之法一切聖眾由障礙故皆不能見
於時分中欲求成就而為障礙求七聖財而
為障礙於不正信法返生攝受乃至破戒慳
吝惡慧無慚無愧皆悉攝受於非七聖財返
生攝受又復攝受男女妻妾即彼攝受疾病
瘡疣疼痛猛火毒蛇諸苦又復攝受男女妻
妾所住舍宅猶如塚間於其塚間發悲號聲
無諸親友乃生聽受增長癡迷是虛幻法於
諸善法而為障礙以要言之舍利子破戒之
人諸有惡法如世霜雹毀一切物破壞善法
亦復如是又復躭著男女妻妾如貪味人舐
於利劒食熱鐵團諸不淨物又身垢穢以貪
著故用香花燈塗而自供養如地獄中極大
苦器而自嚴飾又復於諸奴婢攝受驅使又
復攝受黑瘦惡人種種毀棄又復攝受駞驢
猪狗種種畜類即是攝受一切苦惱又復攝
受男女妻妾者舍利子決定寧入千踰繕那

極大猛焰熱鐵城中不應攝受父母男女妻
妾常起如是染愛之心即便墮落何況領受
諸觸境事何以故諸苦所因以貪染法為諸
根本損害善法根本憂悲苦惱根本繫縛善
法根本穢惡根本生盲根本而非慧眼潔白
根本如常履踐熱鐵地上悉令是人墮落邪
道以何因緣說名為妻妻所作為如負重擔
而能忍受又甘領納任持重擔長時不捨受
諸苦惱逼迫身心為其損害如是因緣說名
為妻如是有情由起愛故返為奴僕由躭著
故不得自在被諸打縛皆悉信伏倍生欽仰
隨諸走使如是因緣說名為妻若具足說廣
大無量舍利子又重擔者所謂五蘊色受想
行識而此五蘊名大重擔不能棄捨男女妻
妾宿因緣故而為眷屬舍利子此為破戒緣
壞正行緣不正見緣樂飲食緣地獄餓鬼畜
生緣作勝慧障閉涅槃門以是因緣集一切
苦說此名為宿因眷屬又舍利子母之種族
亦多過失說此種族無量無邊幻化等事有
人隨順則生過失諸有魔事如在掌中波旬

眷屬及諸魔女種種幻惑多種過失以輕掉心侮戲心顛狂心猿猴心善能顯現如是幻惑以是因緣故說名爲母之種族舍利子又此幻惑亦名聚落而建王城四衢道陌人民世界廣大無量不可思議以是因緣故說名爲幻惑聚落舍利子如是幻惑諸欲過失應墮惡趣舍利子譬如幻師作幻惑事而於衆中備諸幻具廣能顯現種種幻事女人幻惑亦復如是舍利子世間有情見彼女人而被經縛或時聞聲或時手觸或時歌舞起心愛著或時和合起諸幻惑或時啼泣行住坐臥於一切處悉被纏縛供給走使返爲奴僕舍利子譬如世間成熟苗稼遭大雨雹之所損壞舍利子母之種族亦復如是而能損壞夫之種族亦能損壞一切潔白之法舍利子諸欲過失應墮惡趣一切愚夫不能了知而返攝受妻妾眷屬舍利子此諸菩薩於諸欲過夫無義利事以方便力而能遠離云何一切愚夫異生棄背正法返生愚癡非丈夫想應於一切佛菩薩摩訶薩所作丈夫想應當棄捨非丈夫想不應生諸瞋恚之想於諸善趣作大丈夫起諸正行不於惡趣作非丈夫起諸邪行不於地獄餓鬼畜生起諸趣向不於破戒起諸趣向不樂於破戒衆中而暫安住唯樂於最上最勝一切無上正法無障無礙佛慧而起趣向而樂對治諸不善法起諸趣向願我當來作獅子吼不樂隨順諸不善法作異歌吼願我當來如佛顯現金色之身不作異生凡夫之身常爲世間導善之首又於人中無諸險難安然寂靜無所乏少常得清淨諸妙飲食皆悉豐足亦不厭捨世間蔬蔬飲食常願於寂靜處修習禪定速得成就最上最勝妙三摩地專注一境遠離動亂諸惑障染常得遊戲諸佛定門亦復遠離聲聞緣覺諸有定門不樂依止一切愚夫異生諸有定門亦不樂著色受想行識五蘊而住不樂依止地水火風空識而住不樂依止欲界色界無色界而住亦不樂於此界他界而住雖復於彼見聞覺知妙觸境界及所證得寂靜思惟亦復不樂依止而住願常依止如實靜慮之者雖樂修定於自他身常無損害願常圓滿佛之智慧所有欲界諸有爲事悉不願樂舍利子菩薩摩訶薩智者有四種出離法何等爲四一者出離欲界二者出離一切有情界三者出離知恩不報而不親近四者出離一切苦行應當發報此之四種出離之法舍利子菩薩摩訶薩住惡趣中見諸殊妙母之種族亦不發起貪愛之心應當發起四種之想何等爲四一者損減想二者險難想三者便利不淨想四者膿血穢汙想舍利子菩薩摩訶薩住惡趣中又應發起三種之想何等爲三一者如母想二者如姊想三者親女想應當發起此三種想如是舍利子菩薩摩訶薩而常善說修習思惟及諸經典悉應信受我觀世間無有一人於無量劫來非母能生非父能育至於一切有情循環養育一切有情亦悉曾爲我之父母或於往昔曾名爲母至於今生返名爲婦彼諸行人應當修學與諸愚夫異生我當住於不相違行如是行相隨順於此貪愛爲心內心專注作是思惟

所謂貪愛之心彼云何見生與未生若或貪愛眼中諸色彼諸行人內心堅固應當伺察於自眼中而生愛著云何眼中而生見見云何自性而見自性云何自眼而見自眼如是自眼四大所成仗衆緣故而非自性旣非自性而生愛著愛著之心亦非自性何以故彼生非有此心亦無由差別故而生愛著諸愚夫異生由不了故住無分別我今樂住有分別中而生進求何以故如是色相非功德法是欲思惟爾時世尊說伽陀曰

互相和合爲一義　此中無有義差別
亦非內外堅固生　由貪愛故名積聚
云何眞實中眞實　而於四大生愛著
此法猶如於瓦木　是中不生愛樂心
由我執故生徧計　從不眞實爲積聚
不眞實中貪愛生　眞實貪愛不可得
設於十方徧尋求　眞實貪性不可得
於不眞實計執已　貪愛心生還積聚
彼若如是生伺察　循環於此徧推窮
隨諸增勝推窮時　眞實貪愛不可得

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉詔譯

持戒波羅蜜多品第七之餘

爾時世尊說是偈已告舍利子言我今所說於諸契經展轉增勝隨順根力應當信解舍利子又此眼等譬如泡沫不可撮摩於泡沫中無我無人無衆生無壽者無補特伽羅無意生無儒童無作者亦無受者如是了知諸法不生離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如陽焰一切煩惱貪愛集生前際後際無我無人無衆生無壽者無補特伽羅無意生無儒童無作者亦無受者如是了知諸行不轉離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如芭蕉體不實故於芭蕉中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如幻化顛倒集生此幻化中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如夢中見諸色相非眞實故於此夢中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如谷響由緣生故於谷響中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如影像隨諸業惑之所顯現此影像中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如浮雲聚散無定體非究竟此浮雲中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如電光刹那變滅此電光中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如虛空離我我所於空法中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如愚聾無所覺知又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知而此愚聾非情法中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如諸行皆流轉故亦如風爲假緣和合此諸行中無我無人乃至離一切相此中何有

貪愛之者又此眼等皆是虛假一切不淨之所積聚此虛假法無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等如鏡中像隨物顯現旋有旋無是破壞法此鏡像中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如苦井老病死苦四蛇二鼠交相侵迫此苦井中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等無實邊際浮塵之根死法所侵乃見邊際此邊際中無我無人無衆生無壽者無補特伽羅無意生無儒童無作者亦無受者如是了知離一切相此中何有貪愛之者舍利子蘊處界法亦復如是若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應永不墮於貪愛法中若墮貪愛無有是處於貪愛法真實厭離舍利子是名菩薩摩訶薩戒行清淨又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行於諸有情不生損害至於微細有情悉能饒益亦復不惜軀命普於一切無所不捨或受他恩而能還報自他受用悉令圓滿又菩薩摩訶薩於一切處寧喪身命遠離種種邪欲之行寧喪身命不以妄語及以兩舌虛誑有情於自眷屬常生喜足寧喪身命遠離綺語常出慈愛柔順之語決定正直之語常自護身於他塵境不生貪愛寧喪身命不生瞋恚人所毀呰終不傾動而能忍受諸惡語言寧喪身命不生邪見何以故歸依諸佛心不退轉常持禁戒無所毀犯亦復不樂世智辯聰唯學佛慧堅持禁戒常無過失遠離險惡諸雜染法堅持禁戒遠離諸惡煩惱積習常得成就潔白勝行增長往昔善施飲食堅持禁戒隨心所欲自在而行安樂吉祥持諸禁戒於諸智者不生毀謗初中後時正念無失於持戒中離諸譏謗諸有過失皆悉不生於諸根門而常密護於持戒中具大名稱諸有善法而常攝受少欲知足於諸應供而常知分歡喜持戒斷諸攀緣常行正直持諸禁戒於三業中而常伺察樂居曠野堅持禁戒於諸女人常生厭離而常愛樂諸聖種族堅持禁戒普願不觀世間美境於頭陀行而無缺漏持諸禁戒於自善根不由他起言行相應持諸禁戒於諸人天不生虛誑常生慈心而復增勝於諸有情無損害意起大悲心常持禁戒忍受一切諸苦惱事歡喜持戒愛樂諸法而無執著常修捨行持諸禁戒於逆順境常行平等於自過失常能伺察隨順他心而常守護善能調伏一切有情持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜持諸禁戒而能圓滿戒波羅蜜堅持之心無人能勝持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜於諸善法而為究竟持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜於靜慮中不生懈倦持諸禁戒而能圓滿禪波羅蜜修習聞慧常無間斷持諸禁戒而能圓滿勝慧波羅蜜志樂親近諸善知識持諸禁戒堅固積集菩提分法遠離惡友持諸禁戒常得遠離諸險苦難於自身分常生厭離持諸禁戒於無常想而能伺察於自壽命復能棄捨持諸禁戒而常不樂久住於世唯常遠離諸相違行持諸禁戒於自心意常極清淨離諸熱惱持諸禁戒遠離貪愛不自貢高而能謙下持諸禁戒純直無諂柔和軟語如實相應持諸禁戒獲大名

稱善徧一切而自調伏持諸禁戒常無瞋恚
好樂寂靜以善語言化利有情持諸禁戒如
實而說悉無違背以四攝法攝受有情持諸
禁戒常護正法於自法財而無匱乏諸有智
者於自戒蘊悉皆具足而能行諸菩薩之行
舍利子菩薩摩訶薩以是持戒波羅蜜多故
而能發起勇猛之心所有魔事及魔眷屬悉
皆隱蔽諸嬈惱事亦復不現

忍辱波羅蜜多品第八

舍利子云何菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多是
菩薩摩訶薩為護禁戒發起勇猛修行具足
忍辱波羅蜜多修是行時世間所有一切嬈
惱不饒益事皆能忍受若寒熱饑渴暴風酷
日若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱悉能安
受若諸眾生以惡語言互來毀謗及欲損害
菩薩身命菩薩爾時心無恐怖不生恚惱亦
無怨結已生現生當生悉能忍耐舍利子是
名菩薩摩訶薩修行具足忍辱波羅蜜多又
舍利子我於往昔長夜之中常修如是忍辱
觀法若一切有情固來毀罵加諸瞋恚而行
捶打以麤惡語種種誹謗我於爾時不生忿
恚不生嫉妒不生惱害亦不以其不饒益事
及相加害舍利子我自成就忍辱觀已常起
悲心愍念有情增長忿怒瞋恚嫉妒墮煩惱
中復以善巧種種方便而覺悟之令得出離
獲妙果報若諸有情棄背菩薩不從善化返
增惡行於一切處常獲醜陋不如意報何以
故瞋恚行業是醜陋因是不善業是雜染業
是下劣業非正士業非善友業此不應作當
知瞋恚諸不善業能令引趣墮三惡道能令
引趣焰魔羅界能令引趣墮地獄道生當生
中於焰魔羅界以為眷屬如是瞋恚諸惡行
業能令引趣無財下劣夜叉趣中能令引趣
無財下劣餓鬼趣中如是瞋恚諸惡行業能
令引趣貧窮下賤醜陋人中舍利子我自往
昔不曾修作如是行相菩薩摩訶薩亦應不
修如是行相又舍利子此中云何是別異法
云何種種別異修作我等所修善法相應彼
等所修非善法相應是別異法別異修作舍
利子菩薩摩訶薩應當如是隨我修學何以
故菩薩摩訶薩當修學時或有有情來相嬈
惱不起忿怒瞋恚之心於諸行相亦不作意
常自思惟作忍辱觀成熟有情諸善根本舍
利子假使有人以金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚
琥珀末尼珠等滿四大洲以用布施不如行
此忍辱波羅蜜多何以故菩薩摩訶薩以忍
辱故能令有情不墮輪迴趣無漏道復次舍
利子菩薩摩訶薩應當不起瞋恚之心而常
作意念佛念法念僧何以故以是歸命功德
之力當得成就無量善根亦令有情皆悉念
佛念法念僧作是念時常得覺悟我與有情
何善何惡若不思念佛法僧寶即被忿恚瞋
恚惡行常相纏縛菩薩作是思惟若起瞋恚
即非正理若能忍辱即是正理菩薩應當遠
離一切瞋恚業行當行忍辱波羅蜜多時應
先思念佛法僧寶是三寶力能令一切有情
同行是行舍利子我已成就如是行相得成
阿耨多羅三藐三菩提為諸有情轉妙法輪
願諸如來攝受於我善男子當發阿耨多羅
三藐三菩提心時為諸有情轉妙法輪當獲

諸佛勝無礙解無量知見菩薩修是忍辱波羅蜜多如是行相對治忿怒瞋恚惡行亦當憶念東方有殑伽沙等世界彼有殑伽沙等如來應供正等正覺現住說法利益有情時諸菩薩爲彼如來之所授記善男子我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心爲諸有情說法教化如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界彼有殑伽沙等如來應供正等正覺現住說法利益有情時諸菩薩爲彼如來之所授記善男子我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心爲諸有情說法教化常樂稱讚忍辱波羅蜜多作師子吼永得遠離忿怒瞋恚諸惡行法若諸有情或樂修作種種利益菩薩爾時見諸有情如是修作我亦隨順作諸義利云何此中種種難作易作復次舍利子菩薩摩訶薩與一切有情應當如若修學忍辱波羅蜜多若不隨順如是修學非我善友若能隨順作義利事是名善友是故了知無所侵害是義利事我當深樂不捨皆情作諸義利爾時世尊說伽陀曰

我於俱胝億劫中　荷負有情不義利
見諸有情受苦時　不曾暫捨而安住
有情種性本義利　互相教示爲善友
設遇諸惡侵嬈時　爲義利故常忍受
徧滿一切閻浮提　於佛刹中亦如是
一切珍寶悉充盈　爲善友故皆能施
若或有人持利劍　欲來割截我支體
以忍辱故生慈心　永無怖畏諸苦惱
或有忿怒瞋恚者　堅持苦毒來侵嬈
以忍辱力而稱揚　安住忍苦曾無惱
有持刀杖及毒藥　以瞋恚相欲加害
爲利有情諸善根　於諸惡法能忍受
我今不學諸愚夫　亦不習彼下劣行
廣修殊勝饒益因　當趣涅槃無上果

復次舍利子菩薩摩訶薩應當如是修學忍辱波羅蜜多於百千萬俱胝那由他劫假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之於少時間悶絕躃地命將欲盡良久乃穌菩薩爾時作是思惟歎未曾有我今於此再得壽命然後應當如是修學最上最勝忍辱波羅蜜多假使有人來於我所須我頭目及其骨髓身肉手足如殑伽沙數滿一大劫我當爾時終無吝惜亦復不起忿怒瞋恚諸惡行法何以故若起忿怒瞋恚諸惡行法我於百千劫中所集善根應當散壞我今轉復堅固積集百千劫中所植善根無令失壞而爲修習難得阿耨多羅三藐三菩提法何以故我等諸菩薩眾以忍辱力而爲甲冑舍利子菩薩摩訶薩於大乘心不應退轉使魔得便不能成就難得阿耨多羅三藐三菩提於菩提心不應退轉使心散亂令其魔事作諸障礙云何魔事所謂躭著自分飲食是爲魔事躭著三衣是爲魔事分別教化是爲魔事爲利養故使人讚歎是爲魔事樂自利行是爲魔事斷滅多種潔白之法是爲魔事乃至斷人靜住障修福慧障人親近諸軌範師斷人修習菩提行法是爲魔事舍利子菩薩摩訶薩若於菩提道而生退轉起散亂意一切惡魔即得其便何以故諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心能令增長忿怒瞋恚舍利子我

於往昔堅持禁戒修行忍辱波羅蜜多時適
達善法其名仙人於彼時中有大魔王化五
百丈夫衆皆以勇猛作大瞋怒於五百年中
行住坐卧晝夜相逐作大瞋怒或於道路井
邑聚落及白衣舍或曠野中常以瞋恚虛誑
不實幻惑有情舍利子是彼魔衆於五百年
中常於我邊作大瞋怒生諸過失我於爾時
諦察思念以憐愍故發大悲心爲諸魔衆廣
說妙法時彼魔衆得聞法已諸惡行業皆悉
殞滅舍利子我於爾時爲彼魔衆說是法已
令諸有情成熟善根當得阿耨多羅三藐三
菩提又復爲彼諂曲破戒樂不善法難調有
情及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故令得
成熟阿耨多羅三藐三菩提願我當來成等
正覺最初度脫諸有情類令得涅槃舍利子
我於彼時除諸妄念常生正念具足饒益有
情善行而於三際不曾暫捨舍利子若菩薩
摩訶薩進求阿耨多羅三藐三菩提時應當
具足忍辱波羅蜜多若菩薩於自身中已生
未生種種惡病極重苦惱乃至死苦菩薩爾

特具足忍辱波羅蜜多皆能忍受舍利子菩
薩摩訶薩應當堅固安住菩薩忍辱波羅蜜
多所謂應當了知不忿恐是名菩薩忍辱不
損害是名菩薩忍辱無諍語是名菩薩忍辱
不殺害是名菩薩忍辱護自身命是名菩薩
忍辱護他身命是名菩薩忍辱常護身語意
業是名菩薩忍辱內心諦察修忍辱行是名
菩薩忍辱遠離貪愛是名菩薩忍辱隨順業
報是名菩薩忍辱清淨身語意業是名菩薩
忍辱以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快
樂是名菩薩忍辱而復獲得菩薩圓滿殊勝
相好是名菩薩忍辱而復獲得如來深妙清
淨梵音菩薩積集堅固善行是名菩薩忍辱
遠離一切世間嬈惱是名菩薩忍辱或有伺
求一切過失菩薩於彼不生損害是名菩薩
忍辱以要言之乃至獲得如來十力十八不
共法大慈大悲大喜大捨一切勝法悉皆圓
滿應當了知是菩薩摩訶薩安住忍辱波羅
蜜多舍利子菩薩摩訶薩修忍辱行時或有
人來瞋怒惱害菩薩爾時了知虛幻如對谷

響而不加報乃至打擊殺害菩薩於彼諦察
皆悉了知如幻如化亦不加報或有人來種
種稱讚不以爲喜何以故菩薩以自分圓滿
眞實功德而爲眷屬於世間法亦不躭著於
自過失而能悔謝於他過失不生毀呰爲能
圓滿菩提分法作大佛事而復思念已作罪
業悉皆虛假諸相違行無義利事悉能棄捨
舍利子是名菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多復
次舍利子菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多所謂
自身畢竟忍辱有我等相非究竟忍何以故
若他瞋恚來嬈惱時及能忍受於心境中俱
不可得而菩薩作是思惟何者爲瞋何者爲
忍於法數中云何眼等處而有瞋恚又復伺
察於十二處忍辱亦不可得展轉入解有情
等相悉無所得又此忍辱非實究竟至於忍
辱名字如空谷響是名苦空無常無我於忍
辱等作如是解又此忍辱亦非究竟謂於是
法我無顛倒彼是顛倒於忍辱行起高下相
又此忍辱非實究竟謂於是法我能解脫彼
非解脫於忍辱行而非相應又此忍辱亦非

究竟謂於是法我居正道彼非正道於忍辱
行生二種相又此忍辱非實究竟謂於是法
於空能忍於見非忍於無相中而能忍受於
有相中而不能忍若於無願無求而皆能忍
於有願有求而不能忍若於無積集攀緣而
能忍受於有積集攀緣而不能忍若於煩惱
盡處而能忍受於煩惱處而不能忍又於善
處而能忍受於不善處而不能忍若於無過
失處而能忍受於有過失處而不能忍若於
無漏法而能忍受於有漏法而不能忍若於
出世間法而能忍受於世間法而不能忍若
於清淨法而能忍受於雜染法而不能忍若
於涅槃法而能忍受於生死法而不能忍此
等忍辱有對治故非實究竟云何名為究竟
忍辱若能隨順空性於見非見中非有非無
若能隨順空性於有願有求及無願無求非
有非無若能隨順空性於積集攀緣中非有
非無若能隨順空性於清淨法及雜染法非
有非無若能隨順空性於善不善法非有非
無若能隨順空性於諸過失及非過失非有
非無若能隨順空性於諸行中及涅槃法非
有非無是名究竟忍辱何以故謂過去未來
現在諸法皆不生故衆緣無盡忍辱無盡若
於是法非有為非無為亦非和合亦不增減
亦無成壞亦非作者亦非養者彼不生故是
名無盡說此是為真實忍辱舍利子如是菩
薩能行是行者是名諸大菩薩摩訶薩忍辱
波羅蜜多若彼菩薩摩訶薩能行是菩薩相
應行時一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍
訟等皆悉不現是名菩薩摩訶薩成就最上
忍辱波羅蜜多

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四

音釋

孥 音奴子也
瘡疣 疣羽求切疾也
塚 知隴切高墳也
馳 唐何切騁馳也
侮 罔甫切戲弄也
糲 郎達切脫粟也
泡沫 泡披交切水泡也沫莫葛切水沫也
礫 郎狄切小石也
鳶 余專切鳥名
呰 蔣氏切口毀也
匱 求位切乏也
蛭 之日切水蟲也
胄 直又切兜鍪也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之一

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩精進波
羅蜜多佛言舍利子菩薩摩訶薩修精進波
羅蜜多相應行時并令魔事隱沒不現次當
發起不退具足勇猛精進不惜身命堅固勇
悍志求修習此菩薩藏正法明文復能書寫
受持聽聞讀誦解其義趣為人解說又菩薩
摩訶薩於諸契經亦復教人聽聞書寫受持
讀誦解其義趣為他人說舍利子譬如有人
行真實行執持種種金剛器仗與百人戰而
無怯懼勇悍敵衆不惜身命菩薩摩訶薩行
精進行亦復如是應當堅固發起最上精進
志求菩薩藏正法曾無棄捨發勝解行不退
精進復次舍利子若菩薩摩訶薩行堅固精
進行時不惜身命所有三千大千世界中卵
生胎生濕生化生有色無色有想無想非有
想非無想乃至墮於有情數者於一刹那一

臘縛一年呼栗多如是展轉滿一劫已往昔已來未曾受生今始受生獲得人身亦當精進讀誦受持乃至為人演說令他受持舍利子我今樂說譬喻以明斯義譬如有人行負正行執持利劒能禦惡友及斷身命而得全勝舍利子彼菩薩摩訶薩亦復如是一心發起勇猛精進無怖畏心於菩薩藏正法悉能受持舍利子菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行復能速疾具足無量精進之力所謂淨心勇猛持戒勇猛忍辱勇猛精進勇猛三摩地勇猛勝慧勇猛勝行勇猛舍利子菩薩摩訶薩雖能如是起諸勇猛皆無一念起殺害意非如惡友起勇猛心而能殺害復次舍利子我說此菩薩摩訶薩猶如梵王如天帝釋如妙高山而無動搖大慈大悲及善勝解復能通達不退轉地神通境界善知有情種種心行心如大地一切平等如水火風及虛空等心皆平等復能除滅貪瞋癡等一切過失復次舍利子菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行得成阿耨多羅三藐三菩提果諸菩薩摩訶薩等應當寂靜思惟如是修學舍利子菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學即得圓滿無量廣大善根由聞如是精進波羅蜜多而能成就最勝妙果何以故舍利子決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故舍利子菩薩摩訶薩於菩薩藏正法中為由聽聞讀誦書寫受持為人演說應當發起勇猛精進如是展轉於諸險難亦當固往而無勞苦云何難去能去所謂妙趣涅槃令魔波旬不能得便說是菩薩正士脩相應行者勇猛精進為求如是三乘涅槃之道於三惡趣令諸有情於雜染法而能斷除於持戒忍辱諸波羅蜜多多聞修習而求出離若有有情行非善業及諸懈怠應生憐愍皆悉令發勇猛精進舍利子菩薩摩訶薩諸智增者於懈怠有情或當遠離於精進有情或當去住何以故舍利子唯求涅槃最上第一清淨解脫舍利子又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時亦令一切有情而共行之復能利樂一切有情善說正行普令覺悟為令引入無上道故爾時世尊說伽陀曰

勇猛精進悉無礙　常得尊高無與等
於菩薩藏正法中　稱為任持大智者
思惟無上正法義　得不思議智慧門
復於正法求出離　當獲如來親授記
勇猛修習大勝慧　坐菩提樹正思惟
令諸魔怖悉退伏　由持智慧精進力
普現一切戒清淨　世間事業盡能習
復能利樂諸有情　具足精進無損減

佛告舍利子我滅度後後五百歲若有有情行是行時於諸契經愛樂受持當得無量勝慧福聚富貴尊嚴及得如來十力四無所畏四正斷法慈悲喜捨佛十八不共法乃至一切佛法總略而聚各各明了心得清淨除遣魔事令諸有情盡生死苦向涅槃道復於彼時諸違順境一切棄捨舍利子若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便求進阿耨多羅三藐三菩提修持淨戒常樂多聞習諸禪定修智慧業及勝解脫解脫知見進求佛法及

樂利樂一切有情斷除邪見樂求正見出離輪迴修行聖道演說正法復於彼時破諸魔障令貪瞋癡悉皆除滅斷無明暗令生明慧舍利子如是之法若能聽受即能生長一切善根積集成就最上精進若能如是聽聞正法魔不得便而於一切佛法之中不生疑惑舍利子時彼有情福力具足內心正行當得阿耨多羅三藐三菩提又此有情於諸契經而能聽誦愛樂受持極大歡喜於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜亦復如是我說是人能於一切如來教中而得成就設復有人不專讀誦以因緣故暫來聽受作意愛樂生大歡喜亦復獲得最上第一堅固精進乃至如是於菩薩藏正法真實微妙行相能以少分為他人說舍利子譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上有一丈夫見如是果起大勇猛精進勝行入大海中見水暴涌不顧沉溺復以二手持取其果或一或二或取三果而出大海然後詣彼寂靜之處觀看是果乃嘗其味復自念言我於往昔未識是果色香美味亦復不知又作是念發大勇猛復往大海再取其果果乃不現但見海水波濤暴涌而生苦惱於時退還然念是果色香美味殊妙可愛我於先時悔不多取舍利子我滅度後後五百歲法欲滅時若有有情於布施持戒勝慧精進少能信解亦復如是以是因緣於諸契經聽聞稱讚受持讀誦為人演說乃至一四句偈為魔波旬之所嬈惱不能建立受持讀誦興顯供養種種稱讚由如是故悉皆棄捨又復展轉少分聽聞讚誦稱讚受持於寂靜處思惟修習為魔得便於一切處常令退屈時彼行人作如是言苦哉苦哉我於如來無上法中為滅沒者於真實法不令我等聽聞受持乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得復次舍利子又苾芻眾為魔所持於諸契經不能聽聞讀誦時魔波旬現大眾前種種毀訾此諸契經非佛所說但是世間虛假文飾舍利子彼大眾中有諸苾芻聞是語已於一切處魔力所加悉不聽受爾時世尊說伽陀曰

若人聞是正法已　令諸魔眾悉遠離
而於一切佛法中　決定信解除疑惑
若或薄福諸有情　於此正法不能聽
為彼有情薄福故　聞亦不能生信解
或有具足福力者　聽聞受持生信解
於此正法少聽聞　能遣一切諸魔事
如是薄福諸有情　於此正法不生信
以不信故墮惡趣　猶如生盲無所見
若有具足福力者　於此正法深信解
以深信故生善趣　速疾猶若酥投水
一類少福諸有情　聞法展轉生煩惱
彼人長夜受苦惱　為愚癡故不解脫
於佛菩提悉棄捨　速疾墮落惡趣中

舍利子如來有清淨潔白智慧之法舍利子於四眾中若有一類苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於如來滅後法欲滅時於諸契經聽聞讀誦愛樂受持者若有一類有情於一切處不能愛樂受持讀誦者如來於彼一一了知又諸有情於此契經若能聽已發起正行如理修行當獲四種具足清淨潔白無障礙法

何等為四一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法舍利子獲得如是四種具足清淨潔白無障礙法舍利子若我滅後法欲滅時於大乘行如是行相脩相應行者發起殊勝精進之行復於契經受持讀誦為人演說展轉聽受爾彼有情復有十種魔事智者應當悉皆了知於此魔事不應隨順轉復發起勇猛精進成辦佛事何等名為十種魔事舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來嬈惱此是第一魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來嬈惱令諸眼目生諸疾病此是第二魔事智者應當於此了知不應退屈舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來嬈惱令其身分生諸病苦此是第三魔事智者應當於此了知不應退屈舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令心散亂不樂本住此是第四魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令其發起極忿怒心互相諍競令諸契經不能安立此是第五魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令其互相執持鬪諍俱陷王難起惡語言利如毒箭更相損害如是行相令諸契經不得流通由鬪諍業速疾退轉此是第六魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來誨謗住白衣舍復令發起種種鬪訟如是行相於諸契經不能受持令生誹謗由鬪訟業速疾破壞此是第七魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子於彼時分法欲滅時或有少年諸苾芻衆於此法中出家未久於諸契經愛樂受持堅固信解發阿耨多羅三藐三菩提心時彼苾芻聞是經已得大歡喜彼親教師乃語少年諸苾芻言此非佛菩提非佛法律不應受持時諸苾芻聞是語已於少時間於佛菩提而不信受又彼苾芻互相謂言我昔修習佛菩提法令我等不樂修習所有往昔諸善根力使當斷滅返令如是墮染法中乃至命終生諸惡趣受大苦惱舍利子應知此等是魔所說如是積集諸地獄業諸有情等毀謗三寶不順佛言如來於三世中悉能了知又諸有情發起精進修大乘行如來於此亦能了知舍利子我今又令諸菩薩等起四種想何等為四一者於自身業而善調伏二者於善修作而妙觀察三者於他所作不樂觀察於諸有情起大悲心四者於空寂處行住坐卧於自他心隨順防護如是名為起四種想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十六

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之二

復次舍利子時彼有情多起邪見橫生計執說法苾芻亦復減少爲人輕賤不生尊重亦不恭敬親近供養有諸苾芻非法說法於其正法不樂親近設見有人於諸契經而生恭敬尊重供養有大力能種種稱讚者共生侮慢舍利子時彼苾芻得離欲者愛樂受持未離欲者於諸契經不樂受持於大衆前隨順魔衆此是第八魔事智者於此應當了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經雖生愛樂受持讀誦解說書寫爲利養故隨順世間諸有情等起偷盜業於三種事數數作意何等爲三所謂貪著衣服飲食及諸卧具於此三事而多追求此是第九魔事智者於此應當了知不應隨順舍利子若有苾芻於此大乘諸契經中行相應行而能發起最上精進書寫受持愛樂讀誦廣爲人說時彼苾芻爲魔所持業煩惱障之所覆蔽於雜染法隨順愛樂戲論語言而常相應耽著睡眠於睡眠中亦樂耽著諸雜染法又復耽著衒惑女事深樂隨順如是行相於諸契經不樂書寫受持讀誦廣爲人說舍利子時彼苾芻於如來教生愛樂者不欲斷滅如來聖教不愛樂者惡業苾芻爲魔所著欲令佛法速疾斷滅此是第十魔事舍利子如是十法諸有智者應當於此一一了知不應隨順爾時世尊說伽陀曰

時彼所有一切處　由彼業故魔障生
於諸白法悉棄捨　不樂思擇諸義利
勝慧減少惡慧增　於正法中不安住
樂聞非法悉能行　隨惡趣中爲境界
如是展轉命終時　覆藏瑕玼爲救護
尊重親教阿闍梨　一時俱墮於惡趣
我於俱胝千劫中　爲利世間修苦行
常於有情思善巧　悉令遠離三毒火
我時證得大菩提　能轉清淨妙法輪
於人天中無與等　世出世間稱第一
我今不應當棄捨　世間有情極難得
令彼魔衆悉退散　皆能離苦獲安樂
又令癡闇道路中　持六度等眞善行
於諸佛教悉相應　而能獲得菩提道
於如是法聽受已　復能演說眞實空
令彼安住正信中　是故得離諸魔衆
於此最上眞實中　若有棄背眞實法
非眞實相作眞實　不能遠離諸魔衆
若有有情於佛所　歡喜堅固生尊重
聽聞如是正法時　獲得吉祥勝義利
正信有情歡喜已　諸有魔衆生苦惱
於一切處作善時　魔衆皆來爲恐怖
時魔假作苾芻相　巧出語言相誑惑
於衆迅疾生動亂　謂菩提道非眞實
自言我法眞實因　汝應堅固求安住
發生如是戲論已　然後輕侮復毀謗
時彼苾芻魔所著　信魔語故生放逸
謂言此法非佛乘　因是棄捨涅槃道
復背正覺合諸塵　而於佛法不信受
由執我見麤重已　速疾墮落惡趣中
縱有少分諸苾芻　而復愛樂非眞實

各於大乘空法中　互相伺求諸過失
縱遇最上眞實法　以雜亂故不聽習
復於義理生恐怖　捨正法故無所歸
彼時無有說法者　不信解人而復衆
如是縱有說法師　悉皆棄捨不聽受
若於世尊宗法中　復能利樂諸有情
彼時多有魔障侵　於此勿應生退屈
未來若有苾芻衆　決定於法生信解
寧喪身命堅護持　速獲證悟圓常果

爾時舍利子及諸大苾芻等於大衆中聞是修習大乘行者於諸險難能行正法各各發起廣大無量堅固勇猛精進之力如是行相於此大乘菩薩藏正法聽聞讀誦書寫受持展轉教示廣爲人說又復說是善巧譬喻譬若有人善能守護祖宗庫藏令見財寶漸欲滅沒而生憂惱如我今見釋迦如來於無量百千俱胝那由他阿僧祇劫修行是難得阿耨多羅三藐三菩提法漸將滅沒我等苾芻亦復如是共生憂惱宜各發起廣大無量勇猛精進堅持守護大乘菩薩正法寶藏又苾芻言譬如有人有一親子端正殊妙父母見時適悅其心觀視子相目不暫捨其子忽然於險難處墮落其中有大飛禽捉持而去又復墮落那落迦邊高險之處時彼父母發勇悍力持取而還如我今者佛滅度後若有正士於無上法寶生大信敬欲求出離而於彼時受持讀誦如說修行我以如來無上法寶共相付囑精進守護亦復如是無令爲彼諸惡人輩之所侵壞又苾芻言譬如世間聚集兵衆行列陣勢欲相鬪戰是時衆中少分有情見彼軍衆心無怯弱安住其前護諸兵衆無令鬪戰又復衆中有多勇悍見是兵衆心無怯弱安住其前如是展轉乃立戰功如我今者佛滅度後法欲滅時若有有情內心堅固護持正法親近善友樂求出離被堅固鎧發起廣大精進之力破魔軍衆如是行相於法寶中若有少分精妙思擇亦復如是乃至一四句偈爲人演說令他隨喜信受佛語不生疑謗亦復告示令多有情隨喜稱讚過去未來現在諸佛無上妙法令其安住時諸苾芻乃至廣說無量譬喻佛告舍利子如實行相我說是人所得福聚猶如虛空無有限量說不能盡又舍利子佛滅度後是人難得我說名爲是殊勝丈夫是最上丈夫是勇猛丈夫是大丈夫得佛法分不樂自利小乘靜住唯行堅固大乘正行又復不樂讚歎自他名譽唯樂讚歎大乘功德舍利子乃至臨命終時於此正法亦復受持讀誦於眞實空決定勝解復次舍利子於後末世破戒苾芻亦復增盛毀謗正法於諸世間外道經典多樂修習舍利子於此劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁惡世之中若有苾芻能以勇銳破諸鬪諍而得安住常願不離諸佛菩提於三時中應作觀想善能安住爾時世尊說伽陀曰

親近如來正法藏　能破一切老死苦
於自利行非相應　常樂利樂諸有情
於我所說正法中　恭敬愛樂能建立
彼堪我爲調御師　即是如來眞弟子
若於正法不樂聞　又復不能善安住
彼人墮落惡趣中　如淪於海速沉沒

於千俱胝劫數中　遇佛出世極難得
彼人為魔之所著　縱得遇佛生厭怠

復次舍利子過去九十一劫彼時分中有佛出世號毗婆尸如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中有六羣苾芻一名善見二名妙刹三名作喜四名賢吉五名名稱六名利牙而生計執我人衆生壽者斷常等見常行傲慢共相呼集詣曠野中而常議論差別惡行如是各各而自謂言行百種善而復召集一十二十乃至五十以為羣類自所行法展轉教示復立誓言若違我教必遭損害說是行已分首而去或入聚落或抵城邑或自佗舍乃至王城時彼一人抵一聚落還集種類復各教示增損佛語舍利子云何作意增損佛語時彼種類堅固執有我人衆生壽者若無我者誰為往來誰為坐卧誰為語默誰為施者誰為受者誰為飲食誰苦誰樂乃至一痒一痛誰為覺觸等者時彼衆中或有一人作如是言若說無有我人衆生壽者非我善友舍利子時彼聚落男子女人童男童女聞如是語皆樂於彼執我見者而為善友互相謂曰我於往昔有諸智者如實了知真善友者說無我人衆生壽者我今於彼先所尊者不應親近恭敬供養舍利子時彼六羣苾芻後半月分還集一處中有一苾芻謂言我已展轉教化五百種族以為眷屬復次舍利子時毗婆尸如來應正等覺有一聲聞苾芻諸漏已盡無復煩惱得阿羅漢果既知是已入彼五百聚落為諸男子女人童男童女而說是言彼所說法是麤惡語不真實語無義利語時阿羅漢於彼衆中說伽陀曰

若於正法不了知　彼人即昧真聖道
汝於邪見堅執著　決定當墮諸惡趣

說是偈已時彼六羣苾芻衆等生大恚怒不樂信受時阿羅漢生大慜念讚歎佛已復說伽陀曰

我佛所說真實法　一切有為悉無常
於諸法中皆無我　是不堅固非常住
又復諸行皆造作　體不實故空復空
愚夫癡迷堅執著　於幻法中生動亂

說是偈已又語彼苾芻等衆諸佛如來所說法中悉皆無有我人衆生壽者時阿羅漢知彼苾芻等衆不樂信受復說伽陀曰

若於施受生見執　復認覺觸分別有
於無我法不信從　彼皆墮落諸惡趣

舍利子時彼有情於虛妄法男子女人童男童女所有語言而生信受當有六萬八千人以邪見故身壞命終皆墮無間大地獄中身受極苦在地獄中復生多舌舌如廣大千葉蓮華於其舌上復以鐵犁耕破其舌復有獄卒持百刹杵擊刺罪人復於空中雨熱鐵丸其丸猛熾擊罪人身又其鐵丸變成火聚其焰極猛罪人各見猛火燒身畢是罪已從地獄出當復墮於千頭魚中爾時世尊說伽陀曰

時諸有情墮地獄　無量百千火聚中
空中震雹復雨火　罪人身受極苦惱
一身復受一切苦　猛焰器仗從空下
百踰繕那皆充滿　各見身滿地獄中

各各復見於舌上　鋒鋩利箭猛來射
利刀分舌段段裂　始覺苦中極重苦
中隨惡友虛妄者　數數親近而愛敬
棄捨持戒清淨眾　是故墮此極苦中
復次舍利子彼六羣苾芻眾以虛妄不實故
亦復當墮阿鼻大地獄中其地獄量百踰繕
那各各自見身滿獄中彼一一身復有千口
一一口中復生二舌每舌縱廣四踰繕那一
一舌上五百鐵犁耕破其舌復以熱鐵取舌
燒烙罪人痛苦口不能言復於頭上百千俱
胝種種苦具而來捶打如是受罪滿百千俱
胝那由佗歲眾罪是罪已復入別別諸地獄中
受諸罪苦亦復如是何以故彼人為於諸佛
教中常生毀謗獲如是罪復次舍利子彼佛
世時復有長者住白衣舍名為安樂其家富
樂財寶豐盛隨意受用復有祖宗昔所積聚
金銀瑠璃硨磲碼碯真珠珊瑚如是等寶皆
悉具足諸有庫藏亦皆豐盈奴婢僕從城邑
人眾隨所驅使稱意無乏是時長者愛樂承
事離繫外道修習邪法而生邪見時長者妻
名尾瑟鉢底色相殊妙端正潔白身相具足
人所樂見而生一子端嚴殊特面貌圓滿身
體潔白人所愛樂其子往昔曾於無量百千
俱胝那由佗佛所種諸善根其子初生三開
口笑作如是言我今何故於此邪見種族中
生其母聞子作是語已驚怖惶駭身毛皆竪
棄捨其子周慞悶走時有眾女見是事已悉
來集會共相詢問聞說其子有如是言是時
眾女復生驚怖而各狂走去已復來觀察議
論各相謂曰此初生子為復是天為復是龍
為復是藥叉羅剎阿蘇囉誐嚕拏緊那囉莫
呼囉誐鳩盤荼必舍佐人非人等生是疑已
時初生子謂眾女曰汝等吉祥具足人相何
故捨我驚怖狂走爾時童子對諸女眾說伽
陀曰

汝眾女等勝吉祥　何於惡道不生怖
我今令汝悟真實　悉能遠離諸險難
我之父母并眷屬　於我悉皆非善友
我今為彼除邪見　不生險難諸惡道

舍利子時彼童子父母并諸會眾聞是童子
說伽陀已共詣其所爾時童子於父母前復
說伽陀曰

所有庫藏諸財寶　五穀舍宅并供具
速疾捨我將布施　投佛出家作沙門
毗婆尸佛見住世　於三界中無與等
彼佛慧日照世間　我願出家為弟子
於佛正法得開示　利樂一切諸有情
彼佛慧日照世間　我願出家為弟子
我佛具足三十二　大丈夫相悉莊嚴
彼佛慧日照世間　我願出家為弟子
假使千俱胝劫中　未嘗聞是佛名字
如優曇華難值遇　我願出家為弟子

舍利子時彼父母語童子言汝能如是發清
淨心投佛出家我今所有祖宗庫藏二十俱
胝金銀珍寶悉施於汝今汝展轉自行布施
時彼父母說伽陀曰

我今所有諸財寶　悉皆付汝將布施
由汝發起清淨心　隨處利樂諸有情
所有金銀諸珍寶　五穀舍宅并資具
由汝發起清淨心　速疾捨施利有情

牀褥臥具諸受用　塗香華鬘末香等
由汝發起清淨心　隨處速疾行布施
佛寶法寶并僧寶　此爲最上良福田
於彼廣行布施心　真實利樂於一切

時彼童子復爲父母說伽陀曰

我欲往詣於佛所　大毗婆尸世尊前
廣作無量諸供養　利樂一切諸有情
若人若天諸衆等　樂求一切快樂事
我今往詣世尊前　願衆應當同詣彼

時彼童子說此偈已作是思惟徧觀四方白父母言我今往詣毗婆尸如來應正等覺所時彼衆等聞是事已各生驚疑共相謂曰云何童子生於一日能與父母如是議論而復雙足舉步能行彼時乃有八萬四千俱胝等衆皆來集會各各思惟互相謂曰今此童子爲復是天爲復是龍爲復是藥叉羅刹揵闥縛阿蘇囉緊那囉摩呼囉誐人非人等時彼童子與諸衆等俱時共詣毗婆尸如來應正等覺所爾時童子領衆行已於虛空中有十千蓋而覆其上又於空中高聲唱言無令爲彼寒熱風雨之所損害又復空中現金色網彌覆其上又於空中雨天妙華種種末香諸妙香等復有清涼微風飄散此香又於行路香水灑地雨天寶衣所雨天華積過于膝又於行路八功德水無量池沼自然出現一一池沼各有無量優鉢羅華俱物頭華奔拏利迦華等而爲供養復有七寶殊妙臺榭自然出現又於行時種種角貝不鼓自鳴出微妙音歌詠讚歎於其左右無量珍寶自然莊嚴時彼童子纔舉步時各現一華而爲履蹈隨履蹈已隱沒不現爾時童子於道路中須臾之間回顧觀察說伽陀曰

世有正理非正理　我今所行最上道
於非正道而不行　是故往詣正理尊
我於邪度多劫中　或時獲得人中身
復遇如來出世間　具足信解智慧力

舍利子時彼童子說是偈已於虛空中有八萬四千天人咸共讚歎說伽陀曰

善哉善哉大智者　能說最上第一義
於諸非理悉棄捨　是故能行真正道

舍利子時彼童子對諸天衆復說伽陀曰

諸有能行正道者　廣說獲得和合義
於非正道堅執著　云何獲得相應理

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十六

音釋

悍 侯旰切性勇急也
鎧 可亥切甲也
憧 止長切惺也
禦 牛據切拒也
銳 俞芮切利也
訾 蔣氏切誹也
鋩 謨郎切刃端也
衒 熒絹切
烙 歷各切燒灼也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十七 第二十八同卷 松四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之三

復次舍利子時諸天衆對彼童子復說伽陀曰

諸有貪著於欲樂　一切境界無出離
由愚癡故非正理　當墮地獄惡趣中
若於正道求出家　應捨受用諸欲境
彼能開示諸正理　是名世間相應者

舍利子時彼童子對諸天衆復說伽陀曰

我今爲汝天衆說　汝於正道未能知
如是相應眞正理　當說令汝悉解了

爾時童子說是偈已與諸大衆俱時往詣毗婆尸如來所到已頭面禮足右繞三帀却住一面瞻仰毗婆尸如來目不暫捨是時童子心大歡喜說伽陀曰

具足三明施甘露　能爲世間作善利
稽首龍象師子王　是故我今常讃禮
佛智光明甚希有　猶如日月照世間
亦如優曇花出現　堅固安住妙色相
世間有情多重障　於佛聖道不能知
猶若生盲愚癡人　不覺墮於險惡道
願我當來成正覺　猶如毗婆尸世尊
令諸有情離衆苦　滅三毒火得清涼
又令無量諸有情　隨我廣發如是願
聞佛演說最上乘　悉得開示菩提道

爾時童子說是偈已又作是言南無毗婆尸如來應正等覺善說法要時八萬四千俱胝人衆亦作是言南無毗婆尸如來應正等覺善說法要如是三歎終而復始願我當來皆得成就正等正覺如毗婆尸如來善說法要爾時毗婆尸如來知彼童子及八萬四千俱胝人衆堪任授記即現神變於其面門放大光明名決定勝其光復有無量種種色相所謂赤白紅頗胝迦金色等如是色相普徧無量世界洞然照耀上徹梵世至色邊際日月光明悉皆映蔽其光復來至佛頂上右旋究轉繞百千帀忽然不現舍利子時毗婆尸如來有一親侍苾芻見佛神變光明事已即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛瞻仰尊顏以偈問曰

毗婆尸佛大希有　於諸聖中最尊聖
我今啓問善逝尊　何因緣故現光明

爾時苾芻復白佛言世尊以何因緣現大神變放是光明唯願如來大慈哀愍爲我除疑敷演斯事復有無量百千人衆現住佛前願樂欲聞我等志心慇懃諦聽爲諸有情慈悲開示如來大悲爲世尊眼救護一切如諸舍宅覆廕一切唯願如來大慈憐愍斷除疑網而諸有情過去未來現在所行想念一切行業及諸疑惑如來於彼無不了知又諸佛刹所有有情於三世中一切智慧言語差別如來於彼無不通達如來爲諸法王具足八種言音於說法中皆得自在以何因緣現大神通放是光明唯願如來斷除我等一切疑網及一切憂悲苦惱悉皆斷滅我等今者如是三請一心專注合掌恭敬願樂欲聞舍利子時毗婆尸如來語彼親侍苾芻言汝見此童子於我前住合掌立不唯然善逝我今已見

佛言苾芻今此童子於往昔時已曾親近稱讚恭敬禮拜復以衣服卧具種種湯藥供養八萬四千俱胝那由他佛種諸善根爲求成就正等菩提常修梵行佛言苾芻汝又見是八萬四千俱胝人衆於我前住合掌立不然善逝我今已見佛言彼諸人衆於過去世皆悉曾爲童子父母生生無不從之教化發心於後後世願皆不受女子之身皆能隨順修習同發阿耨多羅三藐三菩提心我今爲彼授作佛記以是因緣現大神通放是光明

爾時毘婆尸如來爲彼親侍苾芻及諸人等說伽陀曰

汝見現前諸大衆　隨於童子悉來集
八萬四千俱胝數　一心專注聽我說
佛說法中得自在　我今親語汝苾芻
我知童子多劫中　親近供養於諸佛
復於無量諸佛所　志心堅固求出家
修持最上清淨行　復能利樂天人衆
又此現前諸大衆　八萬四千俱胝數
生生昔曾爲父母　教化歡喜常無間
復於往昔無數劫　廣發無邊諸大願
世世悉皆爲父母　同求無上大菩提
如是安住離生死　應當隨我共修學
志求無上妙菩提　我今爲彼親授記
彼等決定成正覺　是故我現大神通
我能盡令汝心中　行住坐卧無疑惑
汝等天龍及人衆　那由他數在我前
同聞爲彼親授記　不久當成二足尊

舍利子時彼童子聞佛授記歡喜踊躍速疾往詣到父母前發誠實語說伽陀曰

如是八萬四千衆　往昔皆爲我父母
俱時同發菩提心　今日父母復如何

舍利子時彼父母而爲童子說伽陀曰

如汝所說諸人衆　各各已發菩提心
我今歸依一切智　與汝發願無有異
如是進求究竟道　汝今身是我所生
與汝同發真實心　願得菩提果成就

舍利子時彼童子爲自父母復說伽陀曰

我若最先得成佛　誓與一切悉開示
願我父母諸人衆　共成無上大菩提

復次舍利子時毘婆尸如來爲彼童子及諸人衆發如是言我今爲汝授作佛記勿生疑惑善自安慰勿復異見所以者何汝於往昔爲大自在天子我於彼時已曾爲汝授作佛記過是已後經俱胝那由他劫不墮惡趣又過俱胝那由他劫於彼轉輪聖王族姓中生得成爲佛名曰大悲如來阿羅訶三藐三佛陀具大名稱父名淨飯離諸暗鈍母名摩耶離諸憂惱其子爾時亦如我子字羅睺羅出現世已求成阿耨多羅三藐三菩提於菩提道既成就已其佛壽命滿十萬歲彼佛光明普能照耀十萬踰繕那國土彼世界中一切有情有緣無緣悉皆承佛光明照觸時佛光中有百俱胝那由他俱胝百千那由他俱胝大聲聞衆皆來集會復有一俱胝衆皆是大阿羅漢具足白法諸漏已盡無復煩惱心得自在具八解脫得六神通舍利子如是大阿羅漢皆來集會復有無量大菩薩衆皆來集會復有彼佛往昔一切父母亦來集會時大悲如來說法教化無量阿僧祇有情皆住不

退轉地於諸有情作善利已即於是時入般
涅槃正法住世一俱胝歲彼佛舍利於諸世
間廣大流布如我滅後流布舍利等無有異
舍利子說是語時諸有正士發起勇猛廣大
精進而起尋伺觀察世間利樂有情心無退
轉復有菩薩摩訶薩發起正念轉復增勝心
無間斷志求阿耨多羅三藐三菩提如是經
於無量阿僧祇劫願於生死流轉之中化利
有情求佛菩提舍利子我於彼時亦發是願
盡生死際被精進鎧化利有情圓滿一劫精
進行願勇猛精進心無退轉願成菩提復次
舍利子云何菩薩摩訶薩不退勇猛精進若
菩薩摩訶薩行不退勇猛精進行時設見三
千大千世界滿中火聚為求如來正等菩提
應當發起勇猛精進入是火中而能安忍不
生懈倦彼諸菩薩聞是法時即得超越圓滿
一劫精進行願又諸菩薩聞是法時於不退
轉勇猛精進即得增長無量善根復次舍利
子若菩薩摩訶薩行不退轉勇猛精進時而
為利益一切有情求證涅槃純一無雜常住

堅固於善不善起大悲愍於諸有情行相應
行復次舍利子菩薩摩訶薩當行勇猛精進
悉無懈怠於一切處舉足下足常不離於菩
提之心觀諸三寶常在目前亦不棄捨一切
有情亦不隨順一切煩惱復次舍利子菩薩
摩訶薩當行勇猛精進悉無懈怠於已生未
生諸善根力悉令回向菩提正道復令善根
增長無盡舍利子譬如百川流注大海其水
無盡令此善根回向菩提亦復如是無有窮
盡是故說名不退勇猛精進復次舍利子菩
薩摩訶薩當行不退勇猛精進之時悉無懈
怠於諸正行一切智智積集善根復能利樂
一切有情是故說名不退勇猛精進復次舍
利子我今略說菩薩摩訶薩乃至一切有情
所獲福蘊乃至有學無學聲聞緣覺所獲福
蘊不及如來一毛端量所獲福蘊何況如來
徧身毛孔所有福蘊爲由如來於無量劫積
集修行廣大福蘊設有廣大積集福蘊如實
行相百分千分不及如來一大人相何況如
來一切相好又諸福蘊不及如來眉間白毫

一珂月相何況百千帀中所有功德又諸福
蘊不及如來一無見頂相何況如來大丈夫
相乃至烏瑟膩沙諸根相好出生百千俱胝
所有功德又諸福蘊不及如來大法螺音一
說法相何況如來廣大法音普能徧滿無量
世界令諸有情諸根調適皆生歡喜隨其勝
解得善調伏於如是難得阿耨多羅三藐三
菩提應生知解如是菩薩於無量世界隨學
如來發大音聲普令有情悉皆得聞被精進
鎧發堅固意樂習菩薩不退勇猛精進之行
復次舍利子菩薩摩訶薩修精進行時而無
退屈假使普令三千大千世界一切有情具
足成就勝解智力若諸有情於此菩薩藏正
法隨順成就具足智力比前功德百分千分
百千萬億分乃至烏波尼殺曇分不及其一
以要言之如是三千大千世界一切有情悉
令獲得須陀洹智力斯陀含智力阿那含智
力阿羅漢智力又令獲得十信十住十行十
回向不退轉地智力一生補處菩薩之位乃
至廣說無量世界一切有情普令獲得一生

補處菩薩智力若諸有情於如來無分別及有分別智力等如是聽已不驚不怖當於彼時次第樂欲甚深智力比前功德百分千分百千萬億分阿僧祇分乃至烏波尼殺曇分不及其一而菩薩樂欲發起勇猛精進寧棄身命頭目髓腦一切支分於如來智力不樂暫時間斷修習如是棄捨勇猛精進我說是名菩薩不退精進之行復次舍利子菩薩摩訶薩應當如是修學不退轉地乃至發起一心徧入過去未來現在一切有情無量無邊心行差別若諸有情具足充滿貪瞋癡等一切煩惱而復回入菩薩之心是時菩薩以智慧力譬喻言辭種種推求如是發起勇猛精進見是色相一切有情貪瞋癡等之所燒煑是時菩薩以諸方便普令止息一切苦惱如彼灰燼散滅無餘復令修習趣涅槃道我說是名菩薩不退精進之行復次舍利子菩薩摩訶薩修不退精進行時所謂身作業善語作業善意作業善乃至所有一切精進波羅蜜多皆悉不離身語意業之所修習然於三業發生精進意爲最勝云何意業精進最勝謂無分別及有分別云何無分別謂菩提心云何有分別謂於一切有情起大悲心云何無分別謂於忍智悟無我理云何有分別謂能攝受一切有情云何無分別謂雖能攝受一切有情而無取相云何有分別謂猒離輪迴無分別者謂於三界都無所得有分別者謂諸有財寶隨樂捨施無分別者謂於布施無取於相有分別者謂於持戒有所積集無分別者謂於持戒不取於相有分別者謂安受苦忍無分別者謂於刹那心無所住有分別者謂能發起諸善根法無分別者謂常靜慮有分別者謂於禪定有所積集無分別者謂心常決定安住不動有分別者謂修聞慧而無猒足無分別者謂於內心專注善巧有分別者謂於聞慧廣說諸法無分別者謂於法性都無記念有分別者謂於智慧有所修作無分別者謂於諸法離諸戲論有分別者謂於諸梵行積集修作無分別者謂於諸慧性悉能棄捨有分別者謂於五神通而能圓滿無分別者謂盡諸有漏有分別者謂於觀想而常思惟無分別者謂於內心而常正念有分別者謂於四正斷悉能巧妙無分別者謂能超越一切善根有分別者謂著文字相欲求出離無分別者謂於廣大福報普徧無相有分別者謂於諸有情善達根宜無分別者謂善能觀察諸善根法而無所得有分別者謂於諸力有所修習無分別者謂於是處無所損壞有分別者謂能出生菩提分法無分別者謂於諸法離分別智有分別者謂於正道而能求進無分別者觀諸神變猶如虛空有分別者謂於定門而能積集無分別者謂住奢摩他而唯一境有分別者謂於毗鉢舍那而有積集無分別者謂善人法性有分別者善能入解諸因緣法無分別者謂善能了知非因緣法有分別者謂著勝義聲故無分別者謂行正法行故有分別者謂莊嚴法身無分別者謂於法身離諸莊嚴有分別者謂莊嚴語言無分別者謂依諸聖能常寂默有分別者謂依三解脫門而生樂欲無分別

者謂無增上我故有分別者謂能遠離四種魔事無分別者謂能棄捨煩惱習氣種故有分別者謂能善解巧方便故無分別者謂於智慧如實知見有分別者謂離攀緣有所見故無分別者謂離超越見故有分別者謂有想念見無分別者謂意業見此說名為意業精進於精進中最為殊勝我說是名菩薩摩訶薩修不退轉精進之行復次舍利子如是菩薩摩訶薩行不退轉精進行時行是五種最上極妙之法速疾證得無上正等菩提云何五種最上極妙之法一者而常思念佛出於世二者而能親近諸善知識三者而常值遇好時四者而常積集諸善根法常令堅固五者隨學菩薩摩訶薩具足戒品而得圓滿是名五種最上極妙之法由是菩薩速疾獲得阿耨多羅三藐三菩提爾時尊者舍利子重白佛言世尊若諸菩薩離此五種最上極妙之法得成阿耨多羅三藐三菩提不佛言舍利子若諸菩薩不常思念佛出於世不能親近諸善知識若不值遇好時不能積集諸善根法不令堅固不能隨學諸菩薩摩訶薩具足戒品而不圓滿如是遠離五種最上極妙之法不能速疾獲得阿耨多羅三藐三菩提遠而得者無有是處舍利子云何在家菩薩遠離五種之法所謂如王家臣住大衆中恃其威勢恐怖多人又語衆言我能為汝作種種事但以欺誑而實不作乃至如是妄住虛誑語言等事舍利子由是虛誑不能得生諸天善趣如是行相亦不能得值遇好時舍利子又此行相在家菩薩唯自具足資養等事不能利他亦復不能值佛出世乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提復次舍利子又在家菩薩住城邑中有諸障難而常燒惱云何城邑有諸障難舍利子有諸如來出世成等正覺為諸天人阿脩羅等說法教化初中後善其義深遠其語巧妙具足清白梵行之相及四部衆圍繞恭敬雖復親近供養禮拜苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷然彼聚落城邑巷陌舍宅人民國王大臣長者居士悉住其中由是因緣不能具足清淨戒蘊我說是名城中障難若在家菩薩如是樂著五欲不能思念佛出於世乃至不能速疾得成無上正等正覺復次舍利子在家菩薩而自宣說現行法律復多障難所謂父母男女妻妾奴婢姊妹兄弟朋友眷屬於長夜中而為障難舍利子如是之法能為在家菩薩作諸障難亦復不樂佛出於世乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十八

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之四

復次舍利子在家菩薩於諸如來所說契經如實行相雖復聽已不樂多聞於少欲行不樂修習及於同類諸契經等亦不信受於彼如來大乘教中復生毀謗而皆墮於諸惡趣中云何名為諸惡趣中所謂焰魔羅界餓鬼畜生又復邊地諸惡律儀縱得為人身不具足垢穢障重具諸邪見舍利子如是所呵猒

處諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利子在家菩薩於有大勢力堅樂依止所謂國王大臣及諸人民大富豪傑增諸瞋恚所出言辭多生諂偽積集惡事誑惑於人復生傲慢是人以不善語故墮惡趣中身體羸瘦具諸惡相舍利子此名在家菩薩五種之法以是因緣不能值遇諸佛出世亦復不能親近善友不能值遇好時所集善根悉皆毀壞於持戒菩薩摩訶薩等不能隨學乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

若人行是五種法　於此勝慧不增長
而復遠離調御尊　不能速疾成正覺
虛誑一切有情故　如王家臣諸僕使
悉斷一切善根力　不能值遇佛出世
又或驚怖諸有情　語令捉縛并捶打
如是作諸惡業已　於無上尊常遠離
復於苾芻苾芻尼　破佗淨戒生病苦
剎那不得值好時　於諸佛所常遠離
父母妻孥諸眷屬　於非法行無常間
而於正法不樂聞　墮癡迷中難出離
設逢佛世求親近　於剎那間不能得
或復愛樂出家時　彼等競來為障難
或時聽是正法已　隨處演說真實空
彼等競生瞋恚心　乃說此為非正法
如是種種諸障難　十六分中未及一
由是毀謗正法因　世世生盲無所見
彼不能見正覺尊　縱見不生清淨信
當獲人身不具足　後墮一切傍生中
若人歸向佛菩提　及於菩薩生愛樂
一切障難悉蠲除　善能修習真正行
所有父母并眷屬　及餘一切有情類
數數引導令出家　速能攝受歸正道
唯母最初引導已　復能讚歎令出家
即當往詣善逝尊　發心開悟大菩提

復次舍利子出家菩薩復有如是五種之法於諸善友亦復遠離諸佛出世於剎那時不能值遇如是積集諸善根力亦皆破壞而於持戒菩薩摩訶薩不能隨學乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提云何五法一者以邪思故破諸淨戒二者以不信故毀謗正法三者躭著利養及樂名聞四者執著我見入諸險難五者於佗善行而生嫉妬舍利子而出家菩薩具足如是五種之法於諸善友亦復遠離不能值遇諸佛出世以要言之乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提舍利子以是義故譬如餓犬羸瘦顛頓皮骨連立忽見枯骨而生食想復於靜處以力舐齧自傷其口血塗骨上不自覺知妄生貪愛於其飽滿終無所得時有剎帝利婆羅門長者居士自遠而來見是餓犬齧彼枯骨極生嗟念是時餓犬復自思惟彼所來者奪我美味時犬乃作惡聲惡眼齷齚嘷吠舍利子於意云何彼諸人眾見是枯骨悉無血肉為侵奪不舍利子言不也世尊不也善逝佛告舍利子云何彼犬作如是相舍利子白佛言世尊由犬餓故齧彼枯骨如甘露味妄生貪愛故現如是惡聲惡眼齷齚嘷吠恐彼人眾之所侵奪佛告舍利子如我滅後有諸苾芻於種族中

乃至便利不淨深生愛著之所纏縛如是行相於剎那時成就佛事亦不能得彼諸苾芻我今所說於佛法中如彼餓犬匪惟如來作是訶毀若諸有情見彼苾芻如是行相亦復誹謗如彼餓犬舍利子復有菩薩摩訶薩廣為利樂一切有情求佛智慧於自身命亦復棄捨何況於他善業而生憎嫉復次舍利子復有世間愚癡之人以自活命愛樂世間財寶飲食身為奴僕為彼繫縛責役驅使於他族中親近誑妄以貪求故復於他人而生嫉妬舍利子如彼苾芻為貪利養先在彼族見後來者而復發起憎嫉之心謂後來者而作是言我先住此汝等諸人從何所來今此族中諸長者等先發願言所有衣服飲食臥具醫藥決定施我作如是言彼後來者云何當得因是發生三種過失何等為三一者樂著住處二者不樂本住三者於世間法而能解了出世間法不能解了又彼苾芻於此長者族中不樂安住而彼苾芻又發是言住處有三一者愛樂處住二者和合處住三者如實處住汝諸長者多行過失應當於我深生恭敬於我法中稱揚讚歎舍利子由是種族生憎嫉過於潔白法悉皆滅沒復次舍利子復有種族多諸嫉妬虛妄不實或有持戒不持戒者於菩薩摩訶薩所悉皆遠離而不隨學如是譬喻應當了知復次舍利子於過去無量無邊廣大不可思議阿僧祇劫彼時彼分有佛出世號勝高如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛住世九十俱胝歲彼佛會中復有九十那踰多大聲聞衆皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利心得自在到於彼岸彼時復有長者名曰善集其家巨富眷屬廣大多諸財寶金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真珠等寶皆悉具足受用廣大復有奴婢僕從象馬車乘及諸倉庫悉皆盈溢時彼長者生其二子一名淨住二名淨持面貌端正身相具足人所樂見忽於一時登大樓閣經行遊戲爾時佛告舍利子彼勝高如來應供正等正覺於晨朝時著衣持鉢與大苾芻衆前後圍繞入彼大城次第乞食其佛相好猶若金山又如廣大妙好金幢最上第一住奢摩他諸根隱密行如龍象極妙清淨如大池沼離諸塵穢又如大海珍寶充滿如帝釋天主諸天圍繞如大梵天王寂靜嚴飾具足圓滿清淨潔白心意調暢諸根寂靜彼二童子即於是時見彼勝高如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是二童子乃讚如來自遠而至佛身相好無量無邊圓滿具足瞻仰世尊心無猒足舍利子時淨住童子往昔已曾得見勝高如來應供正等正覺乃語淨持童子言汝曾往昔得見勝高如來不此佛功德無有邊際於一切有情中為大慈父時淨持童子言我於往昔未曾得見此佛世尊相好具足威德特尊時淨住童子言我於昔時已曾見此勝高如來願我當來一如此佛等無有異舍利子時彼淨住童子說伽陀曰

願我當來如世尊　有諸苾芻衆圍繞
我若得似如來相　復名如是最上尊
今將飲食諸供養　為求無上菩提故

所有舍宅悉棄捨　願我當來成正覺
譬如衆星月為勝　此誰見已不清涼
於有情中佛最尊　誰不捨家求出離

舍利子時彼淨持童子聞是語已復說伽陀曰

汝今莫作如是語　亦勿高聲報四方
汝今聽我誠實言　云何速得菩提道

舍利子時彼淨住童子聞是語已復說伽陀曰

汝於此道不愛樂　亦復莫起憎嫉心
我今所出善語言　是故當得菩提道
汝於世間諸財寶　亦莫輙生慳悋心
我於身命尚能捨　是故語汝悉知解
與汝如是諸舍宅　及有一切財寶等
我今往詣於佛所　出家求授菩提記
三十二種殊勝相　誰人見已不愛樂
無上菩提誰不行　於此莫生劣弱見
我於舍宅諸財寶　父母眷屬諸親友
於此一切皆能捨　為求往詣於佛所
假使俱胝千劫中　聞佛出世甚難得
佛為世間大光明　過佛光者亦復難
佛來王城行化行　大苾芻衆皆圍繞
猶若晴空清淨月　普偏照耀於世間
又如出現千日光　四衢道陌皆晃耀
佛於城中行化行　普放光明亦如是
譬如須彌山中王　亦如出現殊妙寶
佛於苾芻大衆中　清淨尊嚴亦如是
熾盛光明大威德　普能照耀諸有情
如來殊勝二足尊　圓滿如是諸色相
佛入王城行化行　顯現無量大神變
諸天龍神及有情　見者愛樂咸恭敬
三十二種殊勝相　見已誰不求正法
若於小乘樂修習　是名愚夫劣弱見
我見無上人中尊　相好端嚴世希有
我今往詣善逝尊　為求無上菩提道

舍利子時彼淨持童子聞是語已復說伽陀曰

我於小乘非愛樂　亦能往詣於佛所
今於此大樓閣中　誓欲棄擲於身命
又我想身皆虛幻　於其身命即能捨
為求無上大智慧　亦當往詣於佛所
父母恩愛極最重　舍宅財物諸欲境
我今悉能皆棄捨　誓當往詣於佛所
若我願得如世尊　蒙佛稱讚為攝受
一切所有棄捨已　投佛出家為弟子

舍利子時淨住童子從大樓閣安詳而下即時往詣勝高如來應供正等正覺所時淨持童子復於大樓閣中發勇猛心不顧身命迅速而下以精進故先詣勝高如來應供正等正覺所舍利子時淨住童子到佛所已持以上妙法服價直閻浮檀金一俱胝數奉獻如來說伽陀曰

我今所獻上妙服　不求端嚴諸色相
願我當來如世尊　最上最尊稱第一
具足清淨大智慧　於精進力善安住
三十二相妙莊嚴　願得果如二足尊
又復成就十智力　四無所畏善安住
願我當來如世尊　最上最尊稱第一
願我於佛正法中　如佛安住光明聚
演說諸法施有情　普令一切皆覺悟

我今所獻上妙服　不求端嚴諸色相
願成清淨大菩提　廣度無邊人天衆
又我所獻上妙服　爲求如來無上慧
安住不二正法門　降伏一切諸外道
又願利樂諸有情　令貪瞋癡悉遠離
無明愛有等皆除　獲得無爲甘露法
又說如來清淨法　普皆利樂諸有情
令離生老病死等　及滅憂悲諸苦惱
又願說法利一切　天龍人等及非人
有想無想諸有情　自覺覺他咸恭敬
願我如住諸佛刹　普放光明照十方
於大黑闇熱惱中　作彼清涼甘露味
欲界色界無色界　皆令一切無所著
於憎愛境悉遠離　常說如來清淨法

舍利子時彼淨持童子旣到佛已復以上妙革屣持以奉佛慇懃施已說伽陀曰

願我如佛衆中尊　如大舍宅爲救護
令諸有情離惡趣　復能演說眞正道
世間所有諸愛欲　此名愚夫麤境界
一切有爲悉遠離　願佛出世常值遇
見佛光明照世間　於二足尊應供養
爲利一切諸有情　誓求無上菩提果
復以最勝香花等　種種幢旛及寶蓋
爲利一切諸有情　將持供養大覺尊
上妙衣服及飲食　牀褥卧具諸湯藥
爲利一切諸有情　持此供養於如來
又持鼓貝諸樂器　歌詠讃歎妙音聲
爲利一切諸有情　供養出世光明尊
又持珍妙諸飲饍　世間所有最上味
爲利一切諸有情　願將供養佛世尊
作是廣大供養已　於佛如來求出家
爲利一切諸有情　普行一切清淨行
又願一切有情等　不生邪道幻惑中
悉令俱胝數有情　安隱皆住八正道
願我不生此欲界　極劣邊地訶猒處
遠離一切放逸已　常得親近不放逸
又願不生諸惡趣　常願生於信族中
生已當發最上心　願見如來常親近
見已發此清淨心　及以花鬘塗香等
衆鼓伎樂諸供養　當求勝解利一切
願於俱胝多劫中　常作廣大供養事
出家遠離諸欲境　當行一切清淨行

舍利子彼二童子於勝高如來應正等覺所以種種伎樂伽陀歌詠讃歎供養佛已即於地方所發清淨心以赤栴檀造立精舍縱廣四踰繕那高半踰繕那如是造已奉獻世尊復作是言唯願如來哀愍納受彼二童子於勝高如來應正等覺所勸請世尊說伽陀曰

願佛安住我精舍　過去諸佛所稱讃
我今發此淨施心　願佛哀愍親納受
若佛常住我精舍　了知俱胝有情數
過現未來三世心　願我當來亦如是
佛依精舍到彼岸　獲得正斷及神足
四種勝行各了知　我施精舍亦如是
唯願勝高如來佛　及與一切苾芻衆
受此精舍半月中　供養尊重常恭敬
我今於是如來所　親近恭敬供養已
發是信心求出家　剃除頂髮被法服
如是捨家出家已　於諸利樂徧希求
常當修作善相應　愛樂如是眞實法

時二童子說是伽陀已彼淨住童子白佛言世尊願我當來速成正覺放大光明如佛世尊等無有異時淨持童子又白佛言世尊願我當於險難惡道常爲導師舍利子時彼淨持童子於勝高如來前住立一面恭敬合掌又發誓言願我於佛法中無復坐卧常離睡眠爲利有情求無上道而常遠離一切懈怠寧以身命一切棄捨乃至筋皮血肉皆悉枯悴亦復遠離一切懈怠當發廣大勇猛精進求菩提道舍利子爾時淨住菩薩摩訶薩爲彼淨持菩薩摩訶薩說伽陀曰

我共汝發平等心　修行無上菩薩行
我今亦發精進力　爲利一切諸有情
遠離諸欲及身命　血肉枯乾無所辭
願於千劫盡修習　精進志樂菩提道
常思安住曠野中　及樂山間寂靜處
爲求無上大智慧　於法清淨得自在

舍利子時彼淨持菩薩於千歲中一彈指頃曾無睡眠及諸懈怠況復夢想又於千歲不求安坐除諸便利乃至一彈指項亦不胡跪何況生卧時彼菩薩又千歲中食時持鉢游行乞食於彼施者亦不觀視是男是女童子童女化利有情心行平等却詣本住三觀世間然後乃食如是食已於非食時不生一念饑渴之想乃至不生甜酸鹹淡苦辣之想又千歲中於非食時亦不乞食時彼菩薩又千歲中住於樹下一心精進求菩提道亦不觀視是何等樹又於千歲所被法服未嘗暫時而有更換時彼菩薩又於千歲而於諸欲不起尋伺於諸損害亦復如是又於千歲於自父母兄弟姊妹及諸眷屬於日月等數不曾發起一念尋伺又於千歲於其舍宅曾無一念愛樂依止又千歲中於日月星宿等曾無一念起瞻視意又千歲中未嘗依止墻堵樹木而於中住又於千歲未曾以諸酥油塗身又千歲中於其自身乃至一念曾無懈怠又於千歲於其一念曾無疲倦又千歲中乃至酥油亦復不受唯樂一心精進求證阿耨多羅三藐三菩提故時彼菩薩又千歲中於其身心亦不懈倦又於千歲修精進行不起一念剎除鬚髮時四大天王來於頂上以手摩觸頂髮自落時四天王又持此髮於清淨地起窣堵波又千歲中四大天王知彼菩薩於善所作悉來成辦時彼菩薩又於千歲若值熱時亦復不樂於樹蔭中又於千歲若值寒時亦復不樂以衣覆身又於千歲亦復不共世間有情語言戲論復次舍利子時有魔王忽然出現名曰癡念時癡念魔王勑諸波旬爲彼淨住淨持二菩薩造作劒林及劒橋道已時彼魔王及魔波旬狂亂往來高聲唱言我今造作此名劒林時彼魔王發是語時三千大千世界中上至魔宮下徹地界有百千俱胝魔王波旬諸天眷屬皆得聞知悉來集會共生恐怖欲相謀害舍利子時彼菩薩一心精進安住不動

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十八

音釋

頗胝迦 梵語也此云水玉 胝張尼切
廕 於禁切 庇也
珂 丘何切 碼碯潔白如雪者
烏瑟膩沙 梵語也此云佛頂 膩女利切
爊 依刀切 火餘也
顦顇 顦慈消切 顇秦醉切 顦顇疲瘵也
舐 甚爾切 餂也
嚙 倪結切 噬也
⿰齒厓⿰齒來 ⿰齒厓五佳切 齒⿰齒厓齒不正也 ⿰齒來卓皆切 齧也
嗥 胡刀切 大鳴也
甜 徒兼切 甘也
辢 郎達切 辛也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九 第三十卷同　松五

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之五

復次舍利子爾時淨持菩薩摩訶薩於彼劒林橋道亦不經行心不隨順彼諸天魔作大惡聲於菩薩所恐怖嬈惱時淨持淨住二菩薩摩訶薩皆悉不聽又諸天子於虛空中讚如是言彼二菩薩具足能行如是正行如是大悲如是勇猛彼二菩薩於千歲中唯專想佛是時勝高如來化行已畢入般涅槃空中諸天見彼如來般涅槃後告言善男子彼勝高如來已般涅槃時二菩薩聞是語已即時往詣勝高如來般涅槃所安置牀座到已合掌恭敬住立一面以悲戀故憶念如來於七日中目不暫捨尊重讚歎時二菩薩勇猛精進行菩薩行利樂有情如負重擔亦於是時佛前住立如般涅槃上生梵世生梵天已復來詣彼勝高如來應等正覺窣堵波所於四萬歲中旋繞禮拜作諸供養又於七萬歲中持諸旛蓋供養恭敬復以上妙香花飲食供養塔廟彼二菩薩於梵天中盡其壽命而復下生閻浮提中於轉輪王勝族家生得宿命智既誕生已互相謂言應當修習不放逸行是時菩薩說伽陀曰

我等生王勝族中　獲大神通免諸難
當願常行不放逸　親近無上菩提道
尊貴富饒諸欲樂　是法速朽不可信
智者應當悉了知　希求最上大菩提
若人求是菩提道　應捨富饒諸欲樂
為利有情求出家　修持最上清淨行
我於往昔無量劫　與諸有情多貪求
於五欲樂猛熾然　謂言受用常無足
我今覺悟諸欲樂　尊貴富饒及眷屬
悉能棄捨誓出家　精進為求菩提道
我昔俱時十六歲　捨家出家求出離
剃除鬚髮被法服　於千歲中行梵行
又於是時俱入滅　而復往生梵世天
於其梵世復捨壽　生此閻浮勝族中

復次舍利子彼時復有佛出名號最上勇猛

如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼二菩薩詣彼佛所親近供養尊重讚歎發淨信心捨家出家剃除頂髮而被法服於俱胝劫修行梵行舍利子彼二菩薩於無量世時已曾值遇百千諸佛親近供養於一一佛所具修梵行尊重讚歎恭敬供養舍利子時淨持菩薩過是已後先成阿耨多羅三藐三菩提號曰勇猛精進如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛住世九十俱胝歲彼佛有九十俱胝那庾多大聲聞眾悉來集會舍利子彼時淨住菩薩於彼勇猛精進如來世時作轉輪聖王於彼佛所尊重讚歎復以上妙衣服飲食卧具醫藥種種供養於三月中供養彼佛及苾芻眾舍利子時彼轉輪聖王作供養已彼勇猛精進如來應正等覺欲令轉輪聖王生大覺悟說伽陀曰

若行最上精進行　一切佛法樂希求
若諸有情躭欲樂　一切義利極難得
若於欲樂不遠離　損自利故及損他
於此應當悉棄捨　而求最上諸佛法
我今令汝亦復然　往昔眷屬皆棄捨
及發無邊大誓願　速求成就菩提果
汝見我已成佛道　鹿野苑中轉法輪
若於諸欲生愛著　不能速成大菩提
諸佛皆說離諸欲　於放逸法不復生
智者於此善信隨　即能遠離諸業障
汝於惡慧持重擔　無義利法何安住
若於諸欲不覺悟　佛說皆為諸苦因

爾時世尊說是伽陀已時轉輪聖王生大覺悟於諸世間國城妻子父母眷屬臣佐僕從諸小國邑一切吏民財寶庫藏悉皆棄捨住立佛前說伽陀曰

假使身肉皆枯竭　至於殞滅曠野中
誓捨國邑諸宮殿　希求最上佛菩提
又復發起大精進　利樂一切諸有情
於大曠野迹迴處　捨家出家樂修行
永願棄捨諸欲樂　遠離罪業及癡迷
若於諸染及執著　應當棄背菩提道
所有諸欲及王位　一切普將皆棄捨
我於世尊教法中　願樂出家行正行
智者遠離諸欲境　於菩提道志修行
應發精進勇猛心　若躭雜染背佛道
我今於彼諸欲境　王位欲樂已棄捐
勤於佛法求出離　精進願速成菩提

時轉輪聖王說是伽陀已即於彼佛親近供養發大信敬捨家出家剃除鬚髮而被法服王出家已彼時復有六十百千俱胝那庾多人亦復發大信敬捨家出家彼勇猛精進如來化行已畢復於是時入般涅槃時轉輪聖王見佛滅度悲感懊惱收取舍利作供養已亦復命終上生兜率陀天彼天沒已而復下生閻浮提中於彼時分乃得成佛號曰善行如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛住世一俱胝歲復有俱胝那庾多大聲聞眾皆來集會皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利心得自在到於彼岸復有十萬菩薩摩訶薩眾得不退轉住不退地誓求阿耨多羅三

藐三菩提乃至彼佛說法教化無量阿僧祇有情作善利已而般涅槃彼佛滅度正法住世滿一劫已然後分布其佛舍利供養恭敬如我滅後分布舍利等無有異舍利子彼淨住菩薩摩訶薩於菩薩精進波羅蜜多之行而常隨學然無懈倦由於往昔依止一類造作寶鑠有情而住起嫉妬故舍利子若菩薩摩訶薩求菩提道時於他種族發起嫉妬應知彼時有三種怖何等為三一者於非理處而行乞食二者不應語言而共語言三者見餘苾芻而生嫉妬如是等處一向增長嫉妬過失以是因緣於地獄道如已舍宅如是於彼行精進者猶若盲人於諸險難邊地邪見之所受生為彼攝受舍利子又見餘苾芻心生忿恚亦不顧視起嫉妬心令他忿諍作極惡相出麤獷言以是因緣墮地獄道如已舍宅於彼受生建立種子縱得人身生諸險難邊地邪見為彼攝受心無慈愍樂多損害於他諂曲樂多隨惱舍利子時彼菩薩摩訶薩於他種族生嫉妬時應當思念如是三種怖

畏如是言已尊者舍利子白佛言希有世尊菩薩摩訶薩乃能聽聞如來如是行相於彼種族不生嫉妬得大善利而得出離又舍利子言善哉世尊我等諸聲聞眾亦願聞是法要云何於彼種族不生嫉妬而得出離於地獄道及諸生盲險難惡道皆得解脫佛告舍利子無因緣故且止是事舍利子言我等云何離諸誹謗不生邪見常生中國見聞佛法修聲聞行如是語已佛告舍利子善哉善哉汝能問於如來如是法義舍利子若諸有情樂習世間外道典籍不應為說若於佛法恭敬信解志樂修學即當為說何以故舍利子若於世俗外道典籍而不遠離我則說為鬪諍根本是佛法難舍利子若菩薩摩訶薩堅固信解不生放逸於長夜中尋伺觀察於諸有情心生救護乃能往詣如來諮問法義聞是法已歡喜愛樂如說修行復次舍利子若諸有情劣弱精進而求涅槃者不惟難得亦復轉增三種過失所謂利養尊重名稱而復樂於朋友種族及諸眷屬為自資養而常貪

求作不義利由此三事而追求故於三惡道不能解脫以是劣弱精進故墮於地獄餓鬼畜生焰魔羅界障生天道又復於餓鬼趣中常生鬪諍舍利子彼諸有情於諸善法不肯信受而常親近諸惡朋友於寂靜處不樂本住而復樂住諸白衣舍聞諸長者發如是言若此安住我願供給飲食衣服卧具醫藥親近供養是時苾芻與彼長者互相謂言若住曠野誰復親近我今於彼愛樂恭敬苾芻因是深生貪著住白衣舍既久住已與諸種族及彼眷屬互生貪愛忽有苾芻遠方而來詣彼族中時舊住苾芻以貪著故而生嫉妬謂彼言曰我本清淨亦復多聞自謂我是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果發生如是虛妄諂曲諸惡語言復次舍利子時餘苾芻亦作是言我今於此白衣舍中不求久住彼舊住苾芻互相憎嫉作不義利舍利子復有一類於大乘法出惡語言互相諍競於諸契經如實行相互相毀謗復次舍利子於佛如來所說契經聲名句文如是正法暫時聽已得勝

解者於彼有情復生毀謗如是行相決定墮於惡趣之中舍利子又復於彼不退轉精進菩薩摩訶薩而生憎嫉如是行相亦墮惡趣爾時舍利子及諸有情聞此說已於諸善作不生嫉妬舍利子如是菩薩摩訶薩於精進波羅蜜多行不退轉精進行時於諸有情生救度想一切有情爲三種病常所燒煑何等爲三謂貪瞋癡我當於彼有情以佛正法積集和合爲大良藥治諸有情此貪瞋癡諸熱惱病我說是名菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多之行又舍利子一切有情常生熱惱何以故謂三毒病無時增長若生天上及在人中乃至地獄餓鬼畜生焰魔羅界咸悉爲其貪瞋癡毒之所燒煑菩薩摩訶薩見彼有情熱惱所苦發救度想又復思惟彼三種病世間藥餌無能醫療云何除滅是三種病唯佛如來獲大法身爲大醫王救療一切有情三毒熱惱重病諸菩薩摩訶薩亦復如是身爲法藥爲大醫王悉能救療一切有情三毒熱惱皆令除滅舍利子若彼世間種種醫藥於三毒病終不能療唯是如來及大菩薩爲大醫王施大法藥於諸有情三毒熱惱皆能息除舍利子白佛言世尊如我善解如來所說諸有情界於意云何非如地水火風空界唯有情界無量無邊佛告舍利子如是如是如汝所說舍利子彼諸有情衆同分界亦非聲聞緣覺之所能見唯佛天眼悉能徧照舍利子所有三千大千世界天人阿脩羅乃至無量無邊卵胎濕化有色無色有想無想非有想非無想如是建立諸有情界盡佛天眼所能照處或一剎那一臘縛一牟呼栗多於此時分不獲人身今乃方得舍利子如是人等設使皆如活命醫王善治衆病欲療一人貪瞋癡毒諸熱惱病終不能得又復而能和合種種最大良藥量高須彌欲差一人貪瞋癡病亦不能得正使皆如活命醫王各住世間壽命一劫擣篩和合諸大良藥量過須彌皆悉疲極於其一人貪瞋癡病欲差少分尚不能得舍利子唯是如來具足方便清淨法藥與三毒病隨所相應若諸有情貪熱惱病如來爲說不淨觀法和合爲藥能療如是無量百千俱胝那踰多阿僧祇乃至不可說不可記數有情所有貪熱惱病皆悉除愈又諸有情瞋熱惱病如來爲說大慈之法和合爲藥能療如是無量乃至不可說不可記數有情瞋熱惱病皆悉除愈又諸有情癡熱惱病如來又說諸緣生法和合爲藥能療如是無量乃至不可說不可記數有情癡熱惱病皆悉除愈以此言喻應當了知菩薩摩訶薩能以如來如是法藥救療無量無邊乃至不可說不可記數有情三毒熱惱皆悉除滅即是成就如來法身舍利子如是住法身菩薩摩訶薩復以法身加持力故令無量無邊乃至不可說不可記數有情三毒熱惱皆悉除滅不復更生皆悉除滅不復更生佛言舍利子我於往昔無量無邊阿僧祇劫於如是法皆悉了知復於彼時有佛出世號曰燃燈如來應供正等正覺彼佛如來與我授記汝過無量阿僧祇劫得成爲佛號曰釋迦牟尼如來應供正等正覺

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之六

復次舍利子我於燃燈如來應供正等正覺所獲得具足法身生三十三天號光明天子為爍迦羅主有大威德具大神通名稱普聞自在無礙復於彼時閻浮提洲有八萬四千大城復有眾多城邑聚落彼諸聚落有百千俱胝那庾多諸有情類充滿其中又於彼時疾疫劫起惡業有情病緣成熟疥癩癰疽體生瘡癬風黃痰癊積集其身彼時復有百千醫王和合良藥治諸有情疾病除愈復次舍利子時彼有情無歸無救未得愈者高聲唱言若天龍夜叉乾闥婆羅刹娑人非人等耶能令我病一切苦惱得解脫耶一切財物悉能捨施願為奴僕隨意所作供給走使舍利子彼無見者我以天眼清淨出過於人諸有疾病疥癩癰疽體生瘡癬風黃痰癊寒熱等病積集成熟充滿其身乃能見故無有聞者彼諸有情高聲唱言我以彼天耳界清淨出過於人乃能聞故於彼有情起大悲心極生憐愍我發是念於無歸者為作歸依於無救者為作救護於未愈者為令除愈當獲安樂舍利子我於彼時隱爍迦羅形去俱盧大城不遠忽然化生成有情相名曰蘇年復住空中為閻浮提諸疾病者說伽陀曰

於彼俱盧城不遠　化有情相名蘇年
彼若來食肢分者　一切疾病皆除愈
汝諸有情勿驚怖　如是食者生歡喜
彼無嫌恨瞋已除　此閻浮洲大良藥

舍利子此八萬四千大城郡邑聚落於其中間一切有情聞是聲已即時奔詣俱盧大城到蘇年所取彼身肢少分而食然其身肢都無損減是時蘇年說伽陀曰

由菩提道實不虛　獲得無盡智慧蘊
彼言真實不欺誑　令我身肢亦無盡

舍利子時閻浮提洲諸有病者集蘇年所取以身肢少分而食由無盡智如是斷已斷已復生然於肢體旋復生已無損減故復次舍利子諸有病者於蘇年所食肢分時諸病除愈安隱快樂得無疾報如是滿閻浮提洲諸有病者皆悉除愈安隱快樂得無疾報爾時閻浮提洲諸有情類若男若女童子童女咸發是言如我惟忖今食蘇年疾病除愈安隱快樂我等應當親近供養一時集會詣蘇年所眾共圍繞說伽陀曰

能於我等作歸救　汝是醫王及良藥
我等今時何所為　願施供養無有怯

舍利子我於是時知此有情得安隱已現大爍迦羅形住眾人前而作是言我今不用王城國土郡邑聚落舍宅財物金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶象馬牛羊輦輿車乘男子女人童子童女奴婢僕從飲食衣服林敷臥具湯藥資緣園林池沼如是翫好悉不復用我唯教汝當斷殺生永不復作當斷

偷盜永不復作當斷邪欲永不復作當斷妄語永不復作當斷兩舌永不復作當斷綺語永不復作以要言之當斷惡口貪瞋邪見永不復作時彼大爍迦羅爲諸人等說伽陀曰

多俱胝數諸財寶　分量猶如須彌山
飲食衣服妙天女　如是等施皆不用
汝若作是諸供養　不如修習十善道
各各共起慈悲心　於一切時常守護
菩薩不樂於財利　唯能護持十善業
汝等若能共修行　我說此名眞供養
飲食衣服及卧具　象馬車乘諸珍寶
如是乃至妙天女　一切我今皆不受
汝今聽我誠實語　應修清淨十善道
互相發起慈悲心　於一切處常守護
若能攝受如是法　十善業道常清淨

說是伽陀已告舍利子言我於彼時於大衆中宣說法要清淨無雜示教利喜說是法已隱身不現時閻浮提洲男子女人童男童女食蘇牟者乃至命終無有一人墮於惡趣一時皆得生於三十三天於妙衆中受諸快樂舍利子彼諸人衆生彼天中聞是法已示教利喜於彼三乘得決定解所謂聲聞乘緣覺乘無上一切智乘於彼天中或復當入涅槃未入涅槃現入涅槃佛言舍利子汝觀菩薩摩訶薩安住法身云何名爲得大神通具大威德名稱普聞我於彼時唯我一人能捨身命成熟一切有情三乘涅槃如是言已尊者舍利子白佛言世尊云何名爲菩薩摩訶薩具足法身佛言舍利子菩薩摩訶薩法身堅固猶如金剛無破壞相殊妙眞實不生不滅又復法身爲度有情不惜軀命以是緣故火不能燒物不能壞又復堅固猶如金剛無破壞相舍利子菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時如是安住具足法身成熟有情不惜軀命亦無言說分別徧計又知此身猶如虛空離種種相身離相故隨能入解一切諸法離種種相由離相故亦不分別是身是法若於相中身既離相於一切法亦復如是若能自身離一種相即能入解一切有情身離相故一切有情身離相故即能入解法界離相法界離相故於一切法離相應如是學乃至極微細法皆不可得由彼自身眞如即能隨解一切有情身眞如由彼一切有情身眞如即能隨解自身眞如由自身眞如即能隨解一切法眞如由一切法眞如即能隨解自身眞如由自身眞如亦能通解一切佛眞如由一切佛眞如即能通解自身眞如由自身眞如亦能隨解過去未來現在眞如由過去未來現在眞如即能隨解自身眞如又過去眞如與未來眞如而無相違過去眞如與現在眞如亦無相違現在眞如與過去眞如而無相違未來眞如與過去眞如亦無相違又過去眞如與未來眞如而無相違未來眞如與現在眞如亦無相違現在眞如與未來眞如而無相違未來眞如與現在眞如亦無相違由現在眞如與過去眞如而無相違由過去眞如與現在眞如亦無相違又過去眞如與未來現在眞如亦復如是又彼蘊處界眞如此蘊處界眞如彼染淨眞如此染淨眞如彼涅槃輪回眞如此涅槃輪回眞如彼行

真如此行真如一切行真如亦復如是復次舍利子如所說故無別異故非遠離故非影像故乃至真如無少分相何以故真如無相彼說即如來相如是攝受因果真如彼說亦如來相彼菩薩見如是諸相無所造作即如來相見非違諍一切色相彼無所動即如來相非真如智於如來身何可觀察於如來身平等觀察即自身平等由自身平等觀察即一切身非身平等由一切身非身平等觀察即於是身而能觀察是故了知一切身相皆緣生故於此知已法身決定不可破壞於諸法身亦復如是彼得如是法身而能了別非蘊處界於諸有情見聞覺知乃可化度作諸義利舍利子譬如活命醫王積集和合諸大良藥施與病者造作童女色相殊妙猶如最上青淨池沼具足莊嚴極妙安住時非時分行住坐臥復能作彼勝妙事業復於是時最上殊勝大種豪族長者居士皆來見彼造藥童女時活命醫王普能施與如是觸已諸有病者快樂輕安得無病惱舍利子應知唯一活命醫王能令有情疾病除愈餘諸醫師不能有故舍利子了知法身菩薩摩訶薩亦復如是乃至有情男子女人童男童女爲貪瞋癡之所燒煮於彼有情身徧觸已是諸疾病皆悉除愈而得遠離一切熱惱如是菩薩往昔願力得清淨故復次舍利子菩薩摩訶薩不爲資身財物飲食等事然於法身一切取捨無不通達而或憐愍有情攝受飲食於其身命亦不棄捨於法身力亦不取捨亦不損減復次舍利子菩薩摩訶薩然於法身無生無滅由能示現有生滅故又能成熟有情於諸行法了知生滅又知諸法亦無合集生處滅處悉皆了知於彼法身法食法力常依止法心無所表是名往昔願力成熟有情不退轉精進波羅蜜多爾時世尊重明此義說伽陀曰

今乃得成金剛身　不壞不散佛知故
刀不能傷火不焚　度有情時豈超越
度脫有情猛火害　若獲最上清涼藥
如是有情知見已　復如得食諸飲饍
乃至法界無分別　唯一法身無餘身
無人無我無儒童　了達諸法緣生故
觀察如能行苦行　息滅緣故斷苦緣
色蘊非堅水上泡　受蘊如同於聚沫
想如渴愛炎時現　觀行芭蕉中不實
復如幻化諸伎藝　種種刹那俱離相
諸有智者所施願　了識造作不堅實
所生資具如電光　亦如高山流瀑水
財欲又復同影像　迅速猛於弓箭勢
了知變易若浮雲　諸有智者無所樂
不於三界天人所　受用飲食諸妙樂
後墮地獄極苦中　見已不樂於天趣
彼無依止如傍類　是人依止離生死
菩薩當獲大法身　設復成壞無生滅

復次舍利子菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時當如是學世間諸不善法皆悉充滿彼對治法亦復如是而不了知如世有情具三大病謂貪大病瞋大病癡大病皆不了知彼諸有情三種大病三大良藥亦復不知何等爲三貪大病者以不淨觀爲大良藥

瞋大病者以慈悲觀爲大良藥癡大病者以
緣起觀爲大良藥皆不了知設有醫王醫餘
疾病雖暫除愈而非究竟於一切病不能除
愈諸有智者不應如是隨順修學於佛世尊
所對治法應當修學爲大醫王通達無上一
切善法令諸疾病淨盡除愈是爲究竟於餘
世間所習醫王乃至少分不應隨學應當積
集擣篩和合最上法藥若聞聲已彼貪大病
彼瞋大病彼癡大病皆悉除愈舍利子是名
菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時
如是積集擣篩和合大法良藥彼諸聲聞緣
覺悉不能有唯如來無上應供正等正覺爲
大醫王集諸善根擣篩和合爲大法藥吹大
法螺出深妙聲普徧三千大千世界使得聞
知能令無量無邊百千俱胝那庾多矜羯羅
以要言之乃至不可說不可說諸有情類此
貪瞋癡三種大病皆悉除愈舍利子譬如雪
山林中有大藥樹王名離諸毒能令百庾繕
那所住有情聞彼香者悉除諸毒舍利子以
離諸毒大藥樹王塗之螺鼓吹擊其聲若諸
有情設有蠱毒藥毒氣毒及一切毒聞是聲
已悉除諸毒舍利子此離諸毒大藥樹王一
切醫師悉不能知唯活命醫王獨能知解舍
利子於菩薩摩訶薩大正法藥而能積集擣
篩和合聲聞緣覺亦不能有唯如來能有是
故通達一切善法爲大醫王能令一切有情
諸病除愈於此法藥而能積集擣篩和合吹
大法螺出深妙聲普徧三千大千世界使得
聞知能令無量無邊百千俱胝那庾多矜羯
羅以要言之乃至不可說不可說諸有情類
聞是聲已彼貪瞋癡皆悉除滅云何菩薩摩
訶薩積集法財於何等處而爲施用若菩薩
摩訶薩施用法財唯於菩薩藏正法而爲積
集舍利子菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅
蜜多行時於菩薩藏正法受持讀誦解說其
義若自書若使人書乃至廣爲人說應如是
學復次舍利子乃往過去如是展轉廣大不
可思議阿僧祇劫於彼時分者佛名蓮華超
勝如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼
佛有八十俱胝大聲聞衆俱來集會皆阿羅
漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸
彼佛壽量具八萬歲正法住世具五百歲像
法亦爾彼蓮華超勝如來般涅槃後所有舍
利如我滅後等無有異舍利子時蓮華超勝
如來般涅槃已於百歲後有一菩薩從他方
沒來生王家爾時爲母發如是言我今何緣
於此非法種族中生我今亦依彼正法行而
修行之由是緣故名正法行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

音釋

窣覩波（梵語也此云高顯窣蘇骨切）悞（烏結切恨也）鏁（蘇果切與鎖同）獷（古猛切惡也）餌（忍止切食也）篩（山皆切除麤取細也）爍（式灼切）疥（音戒疥瘡也）癩（落蓋切惡疾也）癰（於容切）疽（七余切）癬（息淺切）痰（徒甘切）

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十一 第三十二 松六
同卷

西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之七

爾時舍利子彼正法行童子爲成熟善根故於二十歲發生淨信捨家出家成苾芻相受具足戒住阿蘭若大樹林中而爲宴坐於虛空中有諸賢聖潛來教示如是義利語苾芻言汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行有大名稱當得作佛時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜得未曾有乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民如是尋求菩薩藏正法又復往詣僧伽藍中恭敬禮問苾芻苾芻尼衆云何名爲菩薩藏正法菩薩於阿闍梨及佛法中復何承事親近修學我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法若名若字而來聽受彼苾芻等荅如是言非我所知又竊作是念彼賢聖言應無虛妄我於菩薩藏正法未曾聽受於不退精進復何修行轉復問言具壽尊者彼蓮華超勝如來住何方所願賜開示荅言苾芻蓮華超勝如來住是方所即時往詣所示方所到已右繞三帀頭面禮足住立佛前發如是言我今於此結加趺坐於蓮華超勝如來不得聞是菩薩藏正法於是方所誓不起立舍利子此苾芻七晝夜中於地方所不退精進如是堅固過七晝夜以佛神力乃見東方世界寶藏如來應供正等正覺聞彼開演八種法門此八種法門能於菩薩藏正法隨順修學時彼苾芻具足聞是不可思議八種法門無有過上即於方所從坐而起亦能於菩薩藏正法開演不退轉精進之行復於城邑聚落國土王宮滿六十年教化無量俱胝天人令住三乘時彼苾芻臨命終時作是願言生諸佛剎人同分中於彼沒已生閻浮提洲長者族中如是生已乃發是言行正法行以是因緣同彼往昔名正法行發生淨信捨家出家成苾芻相受具足戒出家未久復於菩薩藏正法現前安住於六萬歲城邑聚落國土王宮及能開演菩薩藏正法之行教化無量俱胝天人成熟三乘所謂聲聞乘緣覺乘無上大乘臨命終時復發誓言由彼願力於閻浮提洲得獲人身王族中生剎那生已於虛空中賢聖告言汝有情界超越諸法以是緣故立彼名字爲超越諸法成熟有情於二十年中發生正信捨家出家爲苾芻相受具足戒超越諸法正念緣力於菩薩藏正法現前安住舍利子此超越諸法苾芻於菩薩藏正法斷諸疑惑於城邑聚落國土王宮復能開演滿六萬歲過是數已令無量俱胝天人阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心臨命終時復發願言得獲人身於閻浮提洲大娑羅長者種族中生剎那生已空中有聲賢聖告言汝有情界得獲正念以是緣故立彼名字爲得正念成熟有情於二十年中發生正信捨家出家成苾芻相受具足戒由彼往昔如實思念最上最勝成就多聞六十年中說法教化於城邑聚落國土王宮令諸有情於菩薩藏正法復能開演斷諸疑惑又過是數教化四俱胝天人阿脩羅等成熟三乘所謂聲聞乘緣覺乘無上智佛

乘舍利子此正法行苾芻衆是願已即時命終生於往昔彼地方所寶藏如來佛剎之中舍利子彼菩薩摩訶薩令六十俱胝天人阿脩羅等成熟三乘悉得圓滿舍利子彼菩薩摩訶薩中無間隔於寶藏如來佛剎之中得不思議最上最勝多聞具足於彼命終即時得生蓮華超勝如來世界王族之中往昔教化六十俱胝天人阿脩羅等悉同生彼而爲眷屬復於彼時有佛出世號最上行如來應供正等正覺彼佛具足壽量八十俱胝歲彼國人民壽命亦等彼佛有八十俱胝大聲聞衆俱來集會皆阿羅漢一一聲聞各有八十俱胝大聲聞衆皆是清淨大阿羅漢復於彼時名勇猛受王童子多聞成就智慧明達舍利子時彼童子與自眷屬八十俱胝同時往詣最上行如來應供正等正覺所到已頭面禮足圍繞世尊却住一面時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念而爲說法爾時世尊告舍利子言彼勇猛受王童子得聞如是往昔相應所修之行生大歡喜與自眷屬八十俱胝同發淨信捨家出家成苾芻相受具足戒盡其形壽常修梵行求菩提道時最上行如來告諸大衆此勇猛受王菩薩摩訶薩我滅度後次當作佛出現世間號大精進如來應供正等正覺彼最上行如來般涅槃後所有舍利作供養已受持正法然後得成阿耨多羅三藐三菩提果舍利子彼大精進如來壽量半劫有無量大聲聞衆一一復有二十那踰多皆是清淨大阿羅漢俱來集會舍利子此不退轉精進菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多行時於菩薩藏正法聞已次第受持讀誦爲他人說乃至生彼大精進如來世界之中舍利子若善男子善女人安住大乘速疾得成阿耨多羅三藐三菩提不退精進行時於菩薩藏正法決定聽聞受持讀誦乃至廣爲人說何以故舍利子此諸菩薩摩訶薩唯能於菩薩藏正法如是進求不退轉精進之行舍利子是名菩薩摩訶薩精進波羅蜜多

禪定波羅蜜多品第十之一

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行進趣菩薩禪定波羅蜜多之行舍利子菩薩摩訶薩應先遠離染欲過失諸不善法於彼尋伺發生喜樂是名入解初禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當遠離尋伺於內引生清淨潔白心一境性於彼等持發生喜樂是名入解二禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當捨離貪愛行念正知唯妙樂受身雖正知如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故是名入解三禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當如是先斷苦樂適悅煩惱無苦無樂捨念清淨是名入解四禪定行彼如實得圓滿清淨純一無雜正等引心無餘支分及隨煩惱不離等持而能作彼禪定事業而復圓滿五種神通及彼智業云何名爲五種神通一者天眼二者天耳三者他心四者宿住五者神境此說名爲五種神通又復云何菩薩於彼天眼乃至神境而能圓滿最上正行神通智業舍利子此菩薩如實定住正等引心圓滿清淨純一無雜及隨煩惱於諸有情心無所欲而能發起神境等通

此說名為神通智業又天眼清淨出過於人而能觀察諸有情等初生退沒好醜等相善趣惡趣勝妙下劣乃至知諸有情業行差別身語意中具足惡行起彼邪見誹謗聖賢而復積集邪見業因身謝命終墮於惡趣那落迦中又復知彼諸有情等身語意中具足善行起彼正見稱讚聖賢而復積集正見業因身謝命終生於善趣或生天界舍利子以清淨天眼出過於人於諸有情積集惡業悉能了知舍利子此菩薩摩訶薩清淨天眼於諸有情而為最勝色相明了悉無障礙一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅有學無學大阿羅漢辟支佛衆悉勝於彼最上最勝最極明了無有過上又此天眼於彼一切出離道中最勝出離而諸菩薩有是天眼於十方世界無量有情若麁若細若勝若劣若遠若近而此天眼諸有色相於彼了知悉無對礙又此天眼見色究竟除無色界所有十方世界無量有情若生若滅及彼業因一切根因若增若減若勝若劣悉能了知又彼所有十方世界諸佛剎土功德莊嚴一切悉見清淨戒蘊安住成就勝妙果報亦皆了知又彼清淨天眼出過於人諸佛世尊及菩薩衆一切悉見及彼正士正念正知通達境界威儀道行及解脫法得總持門安住智慧善巧方便而能入解一切圓滿彼眼無礙諸色無見彼眼無著諸色無染彼眼解脫謂離諸見彼眼清淨自體光潔眼無依止離諸境界眼無所取離諸煩惱眼無翳障離諸疑惑眼不起念離對礙法眼得光明照燭諸法眼隨智慧離識境界彼眼無著離難調伏及彼癡冥一切煩惱眼能決擇諸根幻化又復眼相彼無能勝於諸有情平等觀矚彼眼清淨離雜思惟彼眼無垢體性光瑩又彼天眼隨其心意而能現前成熟佛眼眼無貪瞋離諸違順又彼天眼於義境界修行法式如實相應又於有情安住大悲又彼天眼來求功者而無不與見破戒者亦無瞋怒於墮落者而常守護於懈怠者而常勤策為散亂者現禪定分為惡慧者示正慧眼為邪道者開悟正道劣勝解者導以最上佛之知見又彼天眼於一切智智最上神通於菩提道專注一境決定現前舍利子此名菩薩摩訶薩而能圓滿彼天眼通及智事業復次舍利子云何名菩薩摩訶薩得天耳通及能圓滿最上正行神通智業舍利子此菩薩摩訶薩天耳清淨出過於人能聞十方無量世界人非人聲所謂天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲孽嚕拏聲緊那羅聲摩睺羅伽聲人非人聲聖人聲聲聞聲緣覺聲菩薩聲佛聲是名諸菩薩摩訶薩天耳清淨又復得聞諸罪業聲地獄聲傍生聲焰魔羅界聲乃至微細邊際蝴蝶蜂蠆蚊蚋等聲及諸有情所發語業或攀緣心善不善等一切了知所發語業善不善根彼因及果悉皆了知若語業貪隨染愛所表若語業瞋隨惡罵所表又語業癡亦隨貪瞋所表皆能了知即語業癡亦隨惡罵所表若語業唯惡罵所表即瞋隨惡罵所表彼語業癡亦即隨癡冥所表悉能了知又天耳通智如實了知發生善巧破彼語業隨順清淨由能對破語業清淨

即能對破一切貪瞋癡等悉令清淨又彼天耳於聖人非聖人聲悉聽聞如是聽已於聖人聲不生住著於非聖人聲不著對破又於聖人聲獲得大慈於非聖人聲發起大悲於一切聲無前後際以決定智如實了知又彼天耳於十方無餘一切世界得聞如是諸佛世尊所說妙法聞已念彼所度根器不生癡寘一切攝受亦無失念如彼有情根器入解了知諸法平等一味又復不於一佛二佛所說之法得聽聞已不作互相障礙差別事相

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿普覺大師賜紫沙門法護等奉 詔譯

禪定波羅蜜多品第十之二

復次舍利子諸佛世尊說彼往昔任持之行由今善根聽聞聲故於時非時分中獲彼所說若衆會時或說法時及非時詣而別解行聽已能說又說法時或衆會時或一苾芻爲彼說法如實記別於佗損害而不爲說又不如實記別擇彼相應義理善巧方便攝受於佗以自心清淨潔白而爲彼說若於色相等聲決定聽聞而生歡喜彼如色相等聲爲令聽聞決定歡喜又若處衆說法以天耳識加持彼聲令諸有情而能解了然彼有情聽聞是法或能解了又若有情聽聞是法或未解了彼於是處得法界清淨即耳界智界亦得清淨我以耳界旣獲清淨而此有情亦獲清淨於彼耳界得善出離如其所說文字義理及諸有情巧妙言辭令五趣有情聞說法聲悉令悟入又能於此天耳界中而得成就如來天耳復於此中無雜亂意此說名爲菩薩摩訶薩得天耳通智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩佗心智通及彼正行智業圓滿舍利子此菩薩摩訶薩於十方無餘一切世界諸有情類往昔邊際心能了知及彼現在心亦了知又復過去有情心智麤因細因種種心智皆能了知或此有情最上心因或此有情中分心因或此有情最下心因又此有情根性以布施相應此有情根性以淨戒相應此有情根性以忍辱相應此有情根性以精進相應此有情根性以禪定相應此有情根性以勝慧相應又此有情根性以大慈爲因此有情根性以大悲爲因此有情根性以大喜爲因此有情根性以大捨爲因又此有情根性以大乘爲因此有情根性以緣覺乘爲因此有情根性以聲聞乘爲因又此有情諸善因力具足成就又此有情諸善緣力具足成就若復有情不善因緣力成就故即此有情以彼因緣力相應生下劣種族若復有情善因緣力成就具足即此有情以彼因緣力相應生高貴種族或復有情意中清淨非工巧清淨若或有情工巧清淨非意中清淨若或有情工巧清淨亦意中清淨若或有情非意中清淨亦非工巧清淨舍利子此諸有情往昔根因心所行智如我相應說法之智此說名爲菩薩摩訶薩佗心智力又復入

解佗心智力而此有情行布施因於未來世得布施果又此有情行淨戒因於未來世得淨戒果又此有情行忍辱因於未來世得忍辱果又此有情行精進因於未來世得精進果又此有情行禪定因於未來世得禪定果又此有情行勝慧因於未來世得勝慧果又此有情行大乘因於未來世得大乘果又此有情行緣覺因於未來世得緣覺果又此有情行聲聞因於未來世得聲聞果又此有情行世間因於未來世得世間果舍利子若此因緣若彼因緣於未來世此諸有情得是根性如實了知於彼有情而能成熟不生厭倦乃至以智了解是心根本若正法器說此正法又於說法復何所得爲令不作餘法餘業若諸有情現在世中於諸法行廣大尋伺然彼一切皆如實知又彼著貪心即如實了知彼著貪心彼離貪心亦如實知彼離貪心彼著瞋心如實了知彼著瞋心彼離瞋心亦如實知彼離瞋心彼著癡心如實了知彼著癡心彼離癡心亦如實知彼離癡心若此若彼

有情雜染及障礙心一切皆能如實了知如實知已而爲說法欲令彼彼出離煩惱若復往詣衆中如是觀察一切衆會若彼若此於諸有情遍觀察已而爲說法舍利子此諸有情前際後際彼根性智一切了知而菩薩摩訶薩自心無所住著及彼佗心亦無所住何以故此菩薩摩訶薩由智了故心無所住由念了故心無所住由慧了故心無所住由趣向了故心無所住由勝慧了故心無所住由覺了故心無所住由斷習氣及諸隨眠生澀煩惱離垢光潔無諸過失於一切法分明了解於一切有情心行差別極能入解心無所住舍利子於如是行相入解有情心智此說是名菩薩摩訶薩得佗心通智業圓滿復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩宿住念通及彼正行智業圓滿舍利子如是菩薩摩訶薩於十方無餘一切世界一切有情具無量種宿住念通若一日二日三四五日若十二十乃至五十日百生千生百千生無量百千生乃至百成壞劫千成壞劫百千成壞劫無量

百千成壞劫諸有情類於彼往昔如是名字如是種族如是姓氏如是色相如是形狀如是住處如是飲食如是久住如是苦樂彼彼生滅及於壽量彼沒此生皆悉了知又知自身及諸有情此宿住念非唯一種自身前際及佗補特伽羅前際此宿住念非唯一種又自宿因善根念力及佗宿因善根念力又自善根成熟菩提令佗有情念彼善根發菩提心又若往昔苦及樂因皆是隨順無常苦無我等彼旣隨順無常苦無我等即不樂色相不樂受用不樂眷屬不樂富饒不樂爲轉輪聖王不樂爲帝釋天主不樂爲大梵天王不樂爲護世天王一切生處自在王位及諸欲樂皆不愛樂彼正思惟是處不爲成熟有情而受輪回彼唯隨順無常苦無我等往昔諸煩惱行之所招集極生追悔起大厭離及現在事諸不善業乃至命坦猒不復作往昔善根令於阿耨多羅三藐三菩提廣大成熟又能積集現在善根除滅一切險難境界成熟佛法僧種子相續不斷成熟一切智智正念

緣力又此正念以自加持法界加持不傾動故而無所嬈成熟定業亦無嬈惱於奢摩佗以自加持心無迷亂於毗鉢舍那而爲攝受以現量智無怯弱故以正憶念無忘失故受大快樂積集諸行不由他悟積集行故趣於彼岸一切能到積集行故以正念緣力過去現在無忘失法此說是名菩薩摩訶薩宿住念通智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩於神境通及彼正行智業圓滿舍利子此菩薩摩訶薩斷除諸行而能具足修習欲神足定斷除諸行具足修習勤勇神足定斷除諸行具足修習心神足定斷除諸行具足修習觀神足定彼欲勤心觀攝受諸法而能修習成出離故又此四神足數數修習即於現前獲神境通而得受用彼無量種神通變化又此神變而常觀矚一切有情一一神變皆能調伏一切有情又此神變普能顯現若身若力或復加持又彼如是一一身相能往調伏諸有情類又彼如是一一身相復能顯現或佛身相或緣覺身相或聲聞身相或帝釋天身相或大梵王身相或護世天身相或轉輪王身相又彼所現一一身相而復顯現如是身相能往調伏一切有情及能㦬悏諸旁生類又彼所現如是身相爲諸有情演說正法又復能現如是勢力普爲摧伏一切有情極重瞋慢謂大壯士力乃至四分那羅延力乃至半那羅延力乃至那羅延力乃至如是諸力以手二指舉須彌山高六十百千踰繕那又擲彼山遠八萬四下踰繕那譬如舉一菴摩羅果從此擲置他方世界而神境通菩薩摩訶薩力都無動作又能以三千大千世界如是廣大下從水際至色究竟天其間有情置於掌中住經劫數一切道行普能顯現而菩薩摩訶薩爲彼慢過慢極重忿怒諸有情類成就力能荷伏慢過慢忿怒等而爲說法又依彼神足得加持智於加持智即得如是諸加持法或以加持大海爲牛跡量復以牛跡爲大海量又或時加持火聚爲彼水聚復以加持水聚而爲火聚以要言之於上中下法一切互相加持亦復獲得如是成就世間所有天人魔梵沙門婆羅門諸有來者皆無有能震動變易及能出沒又復世間此加持法無有共者唯佛世尊能有是故又以工巧加持緣力爲彼慢過慢極重忿怒諸有情類廣說妙法極令歡喜彼修神足者於魔境界天魔眷屬及諸煩惱而無墮滅超越自在於佛境界而能入解於諸有情乃至少分無有損害一切善根相應隨順此說名菩薩摩訶薩於神境通智業圓滿舍利子又云何名爲菩薩摩訶薩神通復何名智以彼天眼正觀色相此說名爲神通彼幻法智不作正行此說名智又舍利子若於一切有情實有所聞此說名爲神通而於前際過失俱不可得此說名智又舍利子若彼了知一切心行此說名爲神通於心滅智不滅正行此說名智又舍利子而於前際念彼無礙此說名爲神通若於三世智都無礙此說名智又舍利子於一切刹土隨意往來此說名爲神通於虛空刹土智都無礙此說名智又舍利子立法分位此說名爲神通於法觀察此說名

智又舍利子於諸世間善巧化導此說名爲神通於諸世間都無繫著此說名智又舍利子出過一切釋梵護世此說名爲神通出過一切聲聞緣覺此說名智復次舍利子如是所說是名神通智業圓滿又舍利子所有煩惱散亂菩薩摩訶薩定分行心及加持智乃至一切有情染心散亂及菩薩摩訶薩定分行等應知積集舍利子此菩薩摩訶薩普遍積集而得安住此說名爲三摩呬多又此一切有情是名三摩呬多心常平等是名三摩呬多意常平等是名三摩呬多善巧平等是名三摩呬多意中極深平等是名三摩呬多布施平等是名三摩呬多持戒平等是名三摩呬多忍辱平等是名三摩呬多精進平等是名三摩呬多禪定平等是名三摩呬多勝慧平等是名三摩呬多彼一切法平等是名三摩呬多若於一切法平等即一切有情平等及一切菩提平等如是普遍入解此說名爲三摩鉢那又若普遍入解諸法如虚空等此說名爲三摩鉢那又若普遍平等入解無

相無願無積集行此說名爲三摩鉢那又若普遍入解諸法音聲此說名爲三摩鉢那又於一切饒益不饒益等處心平等如地心平等如水心平等如火心平等如風心平等如空高離掉舉下無昏沉而善安住一切道行而得不動名三摩呬多於道行自體而無分別名三摩鉢那雖言辭充滿無口過失無高無下亦無動亂相應順成一切世間法義時分然於世間八法而能超越一切煩惱悉無所著遠離憒鬧尋伺境界如是法行名三摩呬多又於一切世間工巧造作悉能顯現於彼事相亦不棄捨而菩薩摩訶薩於禪定波羅蜜多平等入解而復出生智慧方便不爲大悲心緣之所隨縛觀察有情平等入解方便寂靜極寂靜等是名智慧令佛智慧不現在前是名方便又若平等入解諸法不爲隨縛是名智慧又一切法都無取捨是名方便於彼法界無計度念是名智慧若於佛身平等入解不生現前作證是名方便於彼法身念無所住是名智慧若於佛聲相平等入解

於妙梵音具足領悟是爲方便又復思念法無可說是爲智慧又於金剛心時平等入解而能極勝安住是爲方便於彼正念念無散亂是爲智慧又於往昔願是平等入解而能成熟有情極勝安住是爲方便於一切有情念無實我是爲智慧念彼善根證無行證是爲方便又念彼無根及無住著是爲智慧又於佛刹平等入解而使現前清淨是爲方便念彼刹土如虚空等是爲智慧又念於菩提道場平等入解而使現前莊嚴是爲方便又念彼止息或諸染法是爲智慧若於轉法輪中平等入解而能普應機緣是爲方便又念彼轉無所轉是爲智慧乃至菩提分行平等入解而能現前捨離是爲方便乃至念彼於一切法而非相應及諸隨惑以如來智慧揮定妙樂無諸熱惱於相無相一切攀緣降伏悉皆了知彼一切菩薩摩訶薩定非定位以善出離如是相應是爲智慧而諸菩薩摩訶薩獲得無盡禪定波羅蜜多諸有魔爭皆不得便得善安住諸佛法器舍利子如是所說

智慧方便彼菩薩摩訶薩於禪定波羅蜜多
而能出離

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

音釋

矚朱欲切視也　孽魚列切　蠆丑邁切蟲名　澀色入切不滑也　儱悷儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也　呬虛器切　憒古對切　閙奴教切不靜也

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三　第三十四　松七　同卷

宋西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

禪定波羅蜜多品第十之三

復次舍利子菩薩摩訶薩得不退轉神通或以意想或以事業皆是所作遊戲神通復於處處廣大安住現諸所作彼有所作神通智力世間最上於所作事雖具諸相善能決擇而復現證世出世間第一之法菩薩神通示無盡相猶若虛空遍一切處菩薩神通現一切相色無色等復能隨順入一切聲然於前際音聲平等菩薩神通觀察一切有情心行於其體性隨緣顯現於諸劫中隨其思念前際後際無有間斷一切唯現神境變化決定現前無別行相菩薩神通遠漏盡智觀時分已而無超越勝出世間決擇諸法所有一切聲聞緣覺之所難測菩薩神通其義甚深懾壞群魔制伏外道於菩提場而能總持一切佛法志求正覺隨其種類轉正法輪而善調伏一切有情至灌頂位得法自在舍利子此不退轉神通菩薩摩訶薩所作事業悉無我慢其心清淨正善調伏光崇自在離諸染欲及隨煩惱微妙寂靜所有善業而悉成就於禪定解脫三摩地三摩鉢底起正思惟於生死中都無繫縛所以者何謂彼生業諸煩惱縛顛倒執著皆悉解脫是故於生死中都無繫縛而復不壞大乘成證一切佛法然彼佛法十方諦求了不可得又一切法皆順佛法是故佛法即一切法若一切法如實尋求亦不可得於筭數道及非筭數平等超越無有少分此說無法亦無非法若能於法非法徧能了知是故於此都無住著又諸法義亦非住著若著於義非大義利若復於義非義悉無所住設見於義而智無礙若智無礙則無徧計若無徧計則無有對若無有對則無所住若無所住則無間斷若無間斷則無虛作若無虛作則無迷亂若無迷亂則無我我所若無我我所則無諍論若無諍論是沙門法若無諍論是沙門法則喻彼虛空亦如平掌若喻虛空亦如平掌彼則不墮欲界色界及

無色界若一切處而無所隨則無形色及無顯色亦無分位若無形色無顯色及無分位彼則如是隨順覺悟若能如是隨順覺悟彼則如是隨所覺悟云何說此隨順覺悟及所覺悟謂若了知彼極微法皆不可得說此是爲隨順覺悟及所覺悟應當於此平等入解即能成就菩薩摩訶薩希有之法云何菩薩摩訶薩希有之法所謂於慈無我悲無衆生喜無壽者捨無補特伽羅布施無彼悔與心持戒生彼寂靜心忍辱發彼無恚心精進發彼最上心禪定離彼散亂心勝慧無彼戲論心念處無念處作意心正斷隨彼生滅心神足離彼嬉戲心於信進念定慧起彼無礙自然平等入解心如是五根五力起彼無能損壞屈伏心於七覺支起彼分別菩提心於八聖道起彼觀察正解心於奢摩他起彼平等心於毗鉢舍那發起觀察聖諦希有徧知心成熟有情發彼本清淨心於彼法界攝受正法無雜亂心於無生法忍起不可得心於不退轉地起轉無轉心於相所獲起無相心莊嚴菩提道場起彼順三界心制伏群魔起彼攝受有情心於諸法自性菩提起彼順覺悟心於轉法輪起彼無所轉心於大涅槃起彼隨現輪迴自性平等心舍利子如是所說是爲菩薩摩訶薩於隨順覺悟及所覺悟而能成就希有之法復次舍利子云何禪定謂諸菩薩於彼禪定無所耽著能於如來三摩地而得圓滿又復不樂禪悅之味諸菩薩雖復於身適悅而無取著復於禪定常樂大悲以是緣故留諸惑染又於禪定不退等持以是緣故厭離欲界復於禪定脩神通業以是緣故了知一切有情心行又於禪定通達實際以是緣故得心智自在復於禪定得等至智以是緣故普徧一切色無色界又於禪定至極寂靜以是緣故於聲聞緣覺三摩鉢底而求增長復於禪定而無動亂以是緣故住極究竟又於禪定常行對治以是緣故而不住彼相續習氣復於禪定得最勝慧以是緣故於諸世間而爲第一又於禪定而先通解有情心意以是緣故諸有情中而爲最上復於禪定而常自在隨樂三寶以是緣故獲得如來無盡功德又於禪定得極高勝以是緣故常住三摩呬多復於禪定得自在轉以是緣故而能圓滿一切事業又於禪定悉無所受以是緣故得大智慧舍利子是爲菩薩摩訶薩禪定復次舍利子禪定波羅蜜多以何爲先所謂決定心爲先一境心爲先不散亂心爲先安住心爲先奢摩他心爲先三摩地心爲先根等持爲先力等持爲先正等等持爲先定解脫爲先九次第定爲先不相違爲先義法爲先降伏煩惱怨賊爲先圓滿三摩地蘊爲先菩薩三摩地爲先佛三摩地爲先舍利子如是寂靜之法是名菩薩摩訶薩所行之行於禪定波羅蜜多爲先爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

禪定解脫波羅蜜　常於多劫行是行
彼世間法意無著　是名寂照三摩地
若諸通達波羅蜜　如電莊嚴勝高顯
以能勇猛離諸垢　是名月光三摩地
成就無憂戒德光　於諸法中自在轉

斯法高勇若須彌　是名法光三摩地
於彼法寶莊嚴地　正法總持妙清淨
是心能伺於佗心　名正法智自在轉
定能摧斷諸煩惱　如幢珠網無障礙
於十力中勝解脫　名破魔力三摩地
勝無能勝須彌燈　彼號智光清淨眼
謂能合掌讚善言　妙住持地三摩地
以能入解空無相　無願寂靜地亦然
法念功德智自在　諸佛無邊三摩地
蘇難陀龍獅子王　若來若去常安靜
清淨眼力無瞬動　定名遠離種種想
金剛定如金剛地　高顯不動量須彌
清淨音聲普偏轉　遠離煩惱三摩地
廣大一切功德相　猶若虛空無邊際
具足增長智慧念　辯才宣說悉無盡
觀察有情令善作　無邊無盡無損壞
慈能調柔悲善根　喜入極喜捨二障
解脫堅固生歡喜　如勝蓮華金剛幢
智海智光俱不動　是名法義三摩地
無邊解脫光明海　如來定慧願莊嚴
無上正覺妙寂靜　定名不動調伏法
光明願得莊嚴剎　令有情意悉歡喜
於正覺道常隨順　莊嚴寶器波羅蜜
迅速如風無分限　亦如海藏持衆寶
施眞甘露解脫門　雨七覺華三摩地
大神通義妙攝受　通達無邊悉圓滿
普現如是佛境界　是名積石山王定
若修禪定波羅蜜　安住等引定境界
菩薩無量功德門　是名寂靜三摩地
於等引中隨作意　所發言音皆軌範
乃至行坐威儀中　如是悉常無放逸
又此諸法最寂靜　無我無人無壽者
亦無分別非分別　唯此無餘登彼岸
若修禪定波羅蜜　所獲無邊功德海
諸有智者菩薩衆　應當憐愍諸有情

勝慧波羅蜜多品第十一之一

爾時佛告舍利子云何諸菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多舍利子若諸菩薩行不退轉菩薩行時於此菩薩藏正法殊勝義利畢竟受持讀誦聽聞廣大開示爲他人說得勝慧相又彼勝慧云何是相云何入解謂於勝慧所聞之相隨意入解又復云何是所聞相所謂樂欲相意願相善和合相善知識相變化相迴向相高貴相尊重相右旋相極自在相親近相不聽外境相承事相作意相不散亂相如求實相如求醫相滅一切病苦相念器相通達菩提相對治覺悟相入佛智相聽無厭相集法施相施已無悔相樂近多聞相善作歡喜領納相大喜徧身相心大適悅相聽無疲倦相樂聞正法相樂聞正行相樂聞不觸無智相樂聞波羅蜜多相樂聞菩薩藏正法相樂聞攝事相樂聞方便善巧相樂聞梵行相樂聞神通相樂聞四念處相樂聞四正斷相樂聞四神足相樂聞十二緣生相樂聞無常苦無我寂靜相樂聞空無相無願解脫相樂聞不積集不善根行相樂聞積集善根行相樂聞單已相樂聞轉法輪相於雜染中無散亂想相調伏一切煩惱想相歸向智者相親近賢聖相遠離不律儀相樂聞聖人相樂聞五根相樂聞隨念觀察相樂聞七覺支相樂

聞八聖道相樂聞如來十力四無所畏四無量十八不共佛法相舍利子而於是中即聞脩慧所以者何謂於菩薩藏正法而生樂欲彼聽聞已而能了知知已能脩若於菩薩藏正法中意願聽聞起善和合近善知識若變化若攝受右旋若極自在若親近多聞不聽外境安住多聞勤勇作意如求實想如求醫想滅貪瞋癡想受持想若於諸法通達旨趣及於意樂令智增長聽受無厭聞布施已能勇悍施聞說戒已能護淨戒聞說忍已而能忍辱聞說精進而無懈怠聞說禪定而不散亂聞說勝慧心起盡漏樂勝多聞及聞法已身心適悅聞大乘已而生勝欲聞攝受事心行攝受聞四念處而身受心法念住聞四正斷則已生不善而令除滅未生不善而能棄捨已生善根而令增長未生善法而能發起聞說離諍而身心欲俱獲輕安聞說禪定而心行決定聞四無量已於一切有情而起大慈於彼樂著而起大悲於諸正法而起大喜於不善處而起大捨聞五根已於信進念定慧而心能行聞七覺支於一切法心生覺了聞八聖道而能起心趣向涅槃若於如來十力四無所畏四無量十八不共法乃至無量佛法如是當學發阿耨多羅三藐三菩提心彼聽聞已而能了知知已能修舍利子如是所說種種所聞之相隨意入解是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行復次舍利子菩薩行勝慧波羅蜜多行時而能於此菩薩藏正法殊勝義利受持讀誦聽聞廣大開示為他人說得諸法正行云何是為諸法正行謂於是法如其所說安立正行舍利子法正行者謂若隨順攝受諸法所以者何謂法無執著是即正行若住執著無有是處於補特伽羅法中而求出離亦無是處若於補特伽羅法無所執著是名正行得無疑惑斯有是處是故諸修行者於此正法隨順攝受而無障礙即為正行復次舍利子若於諸法及尊重法無執無取無生無滅及於諸法設順正理亦應無取如是所說即為正行如我今說無有少分亦無所見如是無見無取是諸法相云何為相所謂有相無相所以者何此相無相說名無相又此相者於一切法都無覺了此無相者無見無取如是所說即為正行是故於此正行應當修習現證諸法得無障礙爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

若於菩薩藏　不應生決定　如是諸智者
得安住正行　又若於是法　而或行執取
及起邊執故　此非為正行　法雖不可得
勿作於空解　況此正妙法　不同於虛空
若法同虛空　世間無領解　由無領解故
此非為正行　又此正妙法　無取無不取
是故法非法　不應生執取　由無執取故
此即為法相　如是行相中　說名為正行
又此正妙法　曾無有住著　隨順而了知
無能得損害　由無所害故　智都無所解
如是行相中　說名為正行　又復諸智者
住少欲功德　於此正法中　相應善脩作
若諸善安住　行威儀正行　而於所向方
隨應得清淨　以所向清淨　知如是正法
則能於處處　了有情心意　又復諸智者

了彼心意已　如是行相中　而能宣正法
又此甚深法　通達勝義諦　於如是義中
而常獲決定　又復諸智者　多聞如大海
以是最深廣　行無量功德　不假文與義
能通達正理　於無量文義　獲堅固不動

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於此菩薩藏正法殊勝義利聞已乃至廣為人說而能獲得勝慧光明於諸法中無明黑暗盲瞑翳障悉能除滅於勝慧光速獲成就善不善法如實了知乃至命終諸不善法畢竟斷除聞諸善法如所覺悟於善寂默而能宣說爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

譬如入暗處　現前諸色相　彼眼不可見
以火能破暝　如是現在劫　彼有生死人
於善不善法　不聽而不知　由聽是法故
於罪不應作　及除非義利　速能趣涅槃
樂親近師友　增長於聞慧　彼慧清淨故
獲得妙樂義　彼聞義智者　見非法出離
於淨法勇猛　得殊勝妙樂　若於菩薩藏
聞已住法性　光明照世間　真行菩提行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之二

復次舍利子若菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於菩薩藏正法殊勝義利清淨樂欲而於受持讀誦正法者應當發起善知識想勇猛精進正攝受心為欲發彼正願及四正斷於一切法相應得無障礙爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

尊重善知識　得為說法師　作彼聽法眾
常住於正行　不惜其身命　精勤而最上
安住實智中　得勝慧清淨　自了知正法
淨信無不達　由覺出離故　如佛廣開示
亦如諸智者　善達文句義　常修清淨行
得預諸學位　所有染淨分　皆悉無所著
以無所著故　於法而無滅　由精進樂欲
身速獲輕安　聽聞是法已　智增無失念
常住於智念　了善不善法　由學最上乘
通達念慧力　知彼有情意　如我於長夜
以學是法故　得勝慧清淨　了有情意已
為開示正法

復次舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多微妙清淨光明法門及諸聖者發起正見如佛所說而修行之以二因緣當如是學何等為二一者獲他言音二者謂自作意若諸菩薩於相應行菩薩藏正法不能聽聞聽已於深法律三摩地門而得少分歡喜知足者應知彼是懷增上慢墮魔網中於生老病死憂悲苦惱及隨煩惱著五欲樂輪回相續如來以是說彼有情隨順有漏無能解脫舍利子若有親近法師於此正法聽已了知而不作罪遠非義利增長聞慧見妙涅槃清淨勇猛得勝妙樂如是菩薩摩訶薩當知是為於此菩薩藏正法希有法律殊勝義利受持讀誦乃至聽聞廣大開示為他人說得相應行復

次舍利子若菩薩摩訶薩於此菩薩藏正法
若不聽聞無能獲得彼相應意而與聖道極
相違故如來以是說彼有情於老死解脫而
常作意云何是相應意謂此菩薩摩訶薩遠
離相應及不相應是相應意於相應意得無
增語又菩薩相應意謂於音響無能發起諸
阿羅漢亦無能發然彼所出音響了不可得
於前際後際隨所伺察當云何生至何所滅
若通達過去所說音響則過去已滅若通達
未來所說音響則未來未至若通達現在所
說音響則現在不住如是已說未說當說徧
一切處尋求俱不可得於相應意當如是學
舍利子若菩薩相應意如是學者云何觀察
謂此菩薩觀一切法自性本滅觀一切法自
體本寂觀一切法自性平等觀一切法畢竟
不生觀一切法畢竟不起觀一切法畢竟不
集觀一切法畢竟無滅於此時分說如實觀
亦非所觀如是非所觀非不所觀說此是名
為觀察意當如是學若有菩薩於此正法疑
惑癡瞋無能入解謂言是法非解脫門斷諸

勤勇不起通達而於彼意悉不相應又復於
此諸法正見即如如如見云何諸法即如如見
所謂無見如是無見即不生增語不生增語
則不積集云何不積集謂於增語而無有對
如來以是所說觀察諸行無生無作於正見
中由是獲得正出離行又復正出離行以何
為因謂一切法即為佛法是故欲求正出離
行應當於此菩薩藏正法殊勝義利受持讀
誦聽聞為他人說乃至於此正法得相應意
是名正出離行復次舍利子若菩薩行勝慧
波羅蜜多行時於此微妙清淨光明法門正
善覺悟於意處觀察生入解意何等意處云
何入解謂此菩薩於三摩地加持處毗鉢舍
那尋伺處最上希望處心樂欲處相續不斷
處無常處因緣處緣生處無我無人無壽者
處無住無不住無去無不去處不集不壞因
果處空無相無願慣習處非空無相無願所
取處三摩地三摩鉢底所取處非依三摩地
三摩鉢底發生處神通智所取處非漏盡處
觀察無生處非出離行處觀察一切有情無

我處不捨大悲處見一切生恐怖處有執心
處出離貪處不離現行貪法處捨五欲樂處
不捨法樂處離一切戲論處不捨善巧方便
處如是諸法皆生入解舍利子說此是為意
處入解復次舍利子於彼意處云何說為正
理道所謂以意是道以門是道以面門是道
以因是道以合集是道以不相違是道以無
諍論是道以捨是道無入無不入是道無戲
論是道無毀呰是道不增是道不減是道不
生是道無所轉易是道無所對治是道真如
是道實際是道如來是道無別異是道如如
是道三世平等是道分別不住色受想行識
是道不住眼界色界眼識界是道不住耳界
聲界耳識界是道不住鼻界香界鼻識界是
道不住舌界味界舌識界是道不住身界觸
界身識界是道不住意界法界意識界是道
隨順勝義是道隨順正智是道隨順了義契
經是道隨順正法是道舍利子說此是名為
正理道又菩薩摩訶薩以入解意於正理道
由是觀察即無所觀如是非觀察非不觀察

說此是名爲觀察意舍利子若菩薩摩訶薩以相應意於此正法而有癡瞑謂言是法非解脫門斷諸勤勇不起增勝無所通達而於彼意悉不相應又諸有情如是正見即如如見又復云何爲如如見所謂無見無見則不生增語乃至無所對名如前廣說於此菩薩藏勝慧波羅蜜多之行當如是學又復於意無我於一切法無我亦然若一切法無我則於諸有情無我亦然如是觀察是觀察意又輪回界與涅槃界平等相應如是煩惱體性與一切法體性相應彼相應與不相應都無所著於觀察意而得勝解乃至菩薩所有相應無餘加持一切有情而不棄捨加持正法而無相違舍利子說此是爲菩薩摩訶薩獲相應意所聞之相於意入解如是觀察彼如如見勝慧不動復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時得勝慧住於一切有爲法而不共故所謂無明乃至老死悉不共住又於薩迦耶見乃至本末六十二見悉不共住世間八法若毀若譽悉不共住五蘊十二處十八界乃至一切攀緣悉不共住又於慢增上慢邪慢乃至二十隨煩惱悉不共住又於上中下品若麤若細乃至一切煩惱悉不共住又於癡闇盲瞑翳障繫縶等處乃至一切下劣分法悉不共住又於煩惱魔蘊魔天魔死魔乃至一切魔業悉不共住又於我人衆生壽者養者士夫補特伽羅意生儒童乃至一切我見悉不共住又於業障煩惱障法障見障報障智障乃至一切相續習氣悉不共住又於相障思惟分別見聞覺知諸所纏縛悉不共住又於慳貪布施毀戒持戒瞋恚忍辱懈怠精進散亂禪定惡慧勝慧乃至一切波羅蜜多有無對治是智非智悉不共住又於一切僻報常與無常善與不善有罪無罪輪回涅槃乃至一切邪對治法悉不共住又於種種佛法種種剎土種種有情悉不共住又於世俗勝義有智無智乃至一切有情作意相等悉不共住又於勝慧勝行有爲體相乃至一切住心意識所造作者悉不共住舍利子是爲菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行於如是無量有爲行法悉不共住復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於菩薩藏而能安住於一切法以勝慧決擇而能獲得十種善巧何等爲十一者蘊善巧二者界善巧三者處善巧四者諦善巧五者正知善巧六者隨順善巧七者智識善巧八者菩提分善巧九者聖道善巧十者緣生善巧云何名蘊善巧謂此五蘊如聚沫如水上泡如陽燄如芭蕉如幻如夢如空谷響如影如浮雲如鏡中像謂色蘊者猶如聚沫彼聚沫中無我無人無衆生無壽者無士夫無意生無儒童若世間體性如是則色蘊體性亦復如是說此是爲色蘊善巧謂受蘊者如水上泡彼水泡中無有我人衆生壽者士夫意生儒童若世間體性如是則受蘊體性亦復如是說此是爲受蘊善巧謂想蘊者猶如陽燄彼陽燄中無有我人衆生壽者乃至說此是爲想蘊善巧謂行蘊者猶如芭蕉彼芭蕉中無有我人衆生壽者乃至說此是爲行蘊善巧謂識蘊者如幻於彼幻中無有我人衆生

壽者乃至說此是爲識蘊善巧又復說此五蘊是彼世間刹那變異壞滅之相若此世間體性如是則彼世間體性亦然云何體性所謂苦無常性彼蘊體性亦復如是舍利子說此是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行而能獲得諸蘊善巧又復云何名界善巧所謂地界即法界法界無麁澀相水界即法界法界無柔軟相火界即法界法界無溫熱相風界即法界法界無動轉相眼識界即法界法界無瞻視相耳識界即法界法界無對表聲相鼻識界即法界法界無能齅香相舌識界即法界法界無能了味相身識界即法界法界無能覺觸相意識界即法界法界無能觀察相如是自體界與法界無二無別又復欲界色界無色界無二無別輪回界涅槃界無二無別此空界一切法界無二無別由性空故離分別故無二無別以入解有爲界則入解無爲界乃至說無量界如是決擇入解舍利子說此是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行而能獲得諸界善巧又復云何名處善巧謂此眼處本空及耳鼻舌身意處本空彼無有我亦無我所彼菩薩如是於眼體性乃至於意體性如實了知則無處決擇無種種決擇無善決擇於善不善法無二相轉說此是名爲處善巧又此處善巧謂眼處色處如是眼見於色而生猒離如是猒離則非正行又彼耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處如是乃至意識而生猒離如是猒離則非正行又復菩薩於聖道處非聖道處皆應積集成證大悲於諸險難非聖道處諸有情類令住正道於其道處亦不棄捨舍利子說此是爲菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行而能獲得諸處善巧又復云何名入解諦善巧此諦善巧復有四種所謂苦智集智滅智道智云何苦智謂不起蘊故是爲苦智云何集智謂離愛集故是爲集智云何滅智謂滅已不生故是爲滅智云何道智謂於平等法無平等可得故是名道智若菩薩於此四諦如是智慧而不作證成熟有情說此是爲諦善巧又諦善巧復有三種所謂世俗諦勝義諦相諦云何世俗諦謂諸想像音聲語言文字乃至世間所行是爲世俗諦云何勝義諦謂心無所緣況復文字是爲勝義諦云何相諦謂諸相一相一相無相是爲相諦彼菩薩於世俗諦說無疲倦於勝義諦不失正行於相諦中隨順無相是眞實相說此是爲菩薩於諦善巧又復一諦此無二種所謂寂諦此實一諦於諸平等及不平等而能隨轉眞妙作用而能獲得於諦善巧

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

音釋

懾(質涉切怖也) 瞬(舒閏切目動也) 慣(古患切習也) 輭(乳兗切柔也)

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五　第三十六　松八
同卷

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子菩薩摩訶薩獲得如是於諦善巧由此了知五蘊是苦若令五蘊苦相止息猶如虛空是苦聖諦又此五蘊隨感愛見若令執取愛見等因不起合集爲集聖諦又此五蘊畢竟滅盡若令前際不生後際不起現在不住爲滅聖諦若於苦智集智滅智而能證達以智相續能善調伏引趣正行爲道聖諦又復於此諸諦現觀而能尋伺徧盡觀察是爲菩薩摩訶薩於諦善巧又復了知諸受是苦乃至受所引攝諸決擇智是爲苦聖諦若因於受引生於合集如實了知是爲集聖諦又若於受而得輕安則於受非受而復觀察非受是滅獲證於滅是爲滅聖諦又若受所引道如彼世間積集進求非受非道令彼苦滅引趣正行是爲道聖諦若見如是四諦平等畢竟無見是爲清淨是名菩薩摩訶薩於諦善巧又復於滅而起現證復能於苦不生觀察是爲苦智若有緣生於有離有是爲集智了知一切生本不生滅無所滅是爲滅智於如是道隨其種類尋求伺察令入其智是爲道智若能安住如是諦智說此是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲諦善巧

舍利子又復菩薩摩訶薩獲得四種正知善巧何等爲四一者義正知二者法正知三者世間典籍正知四者辯才正知云何義正知謂若於法諸勝義句相續因智緣智集智通達無邊智入解緣起智分別法界智隨順入解眞如智不住實際智如實法空智伺察無相智於願無願智於行無行智入一正理智入解無我智解無衆生智了無壽者智無補特伽羅勝義智於過去世無障礙智於未來世無限量智於現在世徧一切處智於蘊幻化智於處決定空智於界度量智內身寂靜智外無徧行智出離塵境智念無所住智達無所入智勝慧觀察智通達四諦智諸苦爲有智諸集爲行智諸滅無相智諸道出離智分別一切法句智善解諸根智諸力無能屈伏智奢摩他加持智毗鉢舍那光明智於諸幻化起變滅智於諸陽焰無迷亂智於諸夢境無實見智於諸谷響了緣生智於諸影像無合集智於種種相唯一相智於正和合無所合智於諸輕安無所得智於聲聞乘達言音智於緣覺乘解緣生智於最上乘積集一切善根智如是所說是爲菩薩於義正知又復義正知者若於義隨順則諸法隨順彼所隨義即諸法性所以者何以諸法義畢竟如空若義如空則諸法義畢竟無相若義無相則諸法義畢竟無願若義無願則彼法義無所趣證若義無所證則一切法義畢竟無壽者無補特伽羅若義無補特伽羅則於是義通達法相若說於義無住無盡於所說義而獲證知諸佛世尊隨喜印可於彼勝慧如實正知若於勝慧如實正知則一切處無有過失說此是爲菩薩於義正知云何名法正知謂於正法入解之智若善不善有過無過有漏無漏世間出世間有爲無爲染分淨分輪

回涅槃法界智界本自平等無所覺悟說此
是為菩薩於法正知又復法正知者於彼貪
行心能正知所謂虛假貪行堅固貪行微細
貪行廣大貪行過去貪行無邊觀察現在貪
行隨緣入解或復有情內貪而非外貪或復
外貪而非內貪或復內貪亦外貪或非內貪
亦非外貪或復色貪亦聲貪聲貪非色貪色
貪亦聲貪色聲俱非色貪非香貪聲貪非
香貪香貪非味貪味貪非觸貪乃至綺互於
色聲香味觸貪行等如是非義利門入解二
萬一千貪行二萬一千瞋行二萬一千癡行
如是貪瞋癡二萬一千衆等分行如是所說
入解八萬四千心行之智如其所說相應行
相智不增不減智越百欲界智殊勝法器智
眞實言說智說此是為菩薩於法正知云何
世間典籍正知謂若入解一切聲智天聲龍
聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅聲緊
那羅聲摩睺羅伽聲人聲非人聲而能入解
五趣有情麤細高下說法連環相續不斷音
聲文字彼或說一說二說多男聲女聲非男

非女聲廣說略說隨說巧妙說過去說未
來說現在說一字相應多字相應皆悉了知
說此是為世間典籍正知又復世間典籍正
知者成熟於文明了於義離諸恐畏復無過
失於世俗勝義以自心知見甚深巧妙種種
莊嚴令諸有情咸生歡喜說此是為菩薩於
世間典籍正知云何菩薩辯才正知所謂言
說無住無斷眞實記別迅速辯才決定獲果
辯才如其所問辯才無減失辯才無斷滅辯
才無諍論辯才樂善法辯才住忍辯才甚深
辯才善巧辯才世俗勝義辯才建立一切布
施持戒忍辱精進禪定勝慧辯才建立念處
正斷神足根力覺支聖道奢摩他毗鉢舍那
辯才入解一切諦智定解脫三摩地三摩鉢
底辯才悟一切乘辯才解一切有情心行辯
才無蹇吃語言辯才無生澀語言辯才無雜
亂語言辯才潤澤語言辯才清淨語言辯才
解脫語言辯才無障語言辯才尊重語言辯
才慈愛語言辯才相應語言辯才無缺漏語
言辯才甘美語言辯才細滑語言辯才無毀

呰語言辯才稱讚諸聖語言辯才通達無邊
刹土有情能以妙梵音聲隨一詮表如是辯
才於佗有情補特伽羅能善說法佛乃印可
彼若說法無出離者云何能得盡諸苦際成
就正行舍利子說此是為菩薩摩訶薩於勝
慧波羅蜜多之行而能獲得辯才善巧云何
菩薩隨順善巧復有四種何等為四一者隨
義不隨於文二者隨智不隨於識三者隨了
義經不隨不了義經四者隨法不隨於人何
等為義云何為文謂若入解出世法行此說
為義達世間法此說為文若於整肅施以妙
樂此說為義於無戲論調伏制止此說為文
若於輪回徧能稱說此說為義於無所得廣
大開示此說為文若能普徧讚涅槃德此說
為義於涅槃法體無分別此說為文若於三
乘分位如其開演此說為義智唯通達一種
教理此說為文於諸有情開演布施此說為
義三輪清淨此說為文若能宣演三業威儀
積集一切頭陀功德此說為義於身語意清
淨勝行皆不可得此說為文若能宣說堅固

忍受忿恨惱嫉佷慠憍慢此說爲義得無生
忍此說爲文若能開演於諸善根踊躍精進
此說爲義於彼精進不入不住此說爲文若
能開演靜慮解脫等持等至此說爲義滅等
至智此說爲文於諸慧根多聞總持此說爲
義義不可說此說爲文若能開示三十七品
菩提分法此說爲義若菩提分現證行果此
說爲文若能開示苦集道諦此說爲義現證
滅諦此說爲文若正開示無明爲先乃至老
死此說爲義若無明滅乃至老死滅此說爲
文若說積集止觀此說爲義明解脫智此說
爲文若能分別貪瞋癡等分類行法此說爲
義若於解脫心無所動此說爲文若能開示
諸障礙法此說爲義若證解脫無障礙智此
說爲文若正開示善能稱讚無量三寶此說
爲義若離貪法性及無爲功德此說爲文若
說菩薩最初發心習學功德乃至菩提道場
此說爲義說一心相與一切智智無上正覺
乃至總略八萬四千法蘊相應此說爲文又
若一切音聲語言文字乃至不可說義俱說

爲義云何不了義經謂所說文如其所說廣
大了知此說是爲不了義經云何了義經謂
所說義如其所說廣大通達此說是爲了義
經又說隨順補特伽羅無能出離是不了義
如所說法即能出離是爲了義如是菩薩摩
訶薩於勝慧波羅蜜多之行得隨順善巧云
何菩薩文句善巧謂諸菩薩於此二法善能
修行勝慧波羅蜜多云何二法一者善識二
者善智何者爲識依四種住何等爲四一者
識依色住二者識依受住三者識依想住四
者識依行住此說爲識何者爲智謂若了知
所取五蘊此說爲智又若了知地界水界火
界風界此說爲識若復安住四種法界於其
法界善能分別此說爲智舍利子復說於識
謂眼觀色爲表耳聞聲爲表鼻齅香爲表舌
了味爲表身覺觸爲表意知法爲表此說爲
識若復內身寂靜外無徧行智能隨順法無
所取此說爲智又若發起徧計執取此說爲
識無執無取及表無瞋此說爲智又復了知
識住生滅有爲行法此說爲識無爲無有識

徧行故又智無爲不住生滅此說爲智云何
了義不了義經謂若所說引趣於道是不了
義引趣於果是爲了義說世俗行是不了義
宣說勝義是爲了義引趣業行是不了義盡
業煩惱是爲了義又復染分是不了義若說
淨分是爲了義於彼輪回而作猒離是不了
義於輪回涅槃悟不二法是爲了義善巧文
句是不了義甚深難解是爲了義於諸文句
心喜樂欲是不了義於少文句而生決定是
爲了義又復我人士夫命者意生儒童作者
受者種種語言或有主宰及無主宰是不了
義於空無相無願三解脫門不起我人士夫
乃至補特伽羅是爲了義云何補特伽羅及
法謂若於所有法安住補特伽羅見由起彼
見而復安住法智法界此說是爲補特伽羅
及法又復補特伽羅者謂異生補特伽羅善
異生補特伽羅順信補特伽羅順法補特伽
羅八輩補特伽羅入流補特伽羅一來補特
伽羅不還補特伽羅應供補特伽羅緣覺補
特伽羅菩薩補特伽羅若、補特伽羅出現

世間猶能引生多種妙樂於彼世間天人衆會極深憐愍作諸善利何況如來應供正等正覺安住世俗爲一切補特伽羅令諸有情依如來所說音聲入解義利佛言此說是爲於法各各隨順樂欲引趣有情於義安住云何名法所謂無作無不作無住無不住於一切處本自平等悉同依止又諸法相自性本空無有平等及不平等離諸分別無所攀緣而皆出離此說於其法性能隨順行得無退轉是故於此正理法門而得入解一切法性

此說是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多而得成就四種隨順善巧云何菩薩福智善巧菩薩行門有其二種何等爲二一者福行二者智行云何福行所謂布施福行持戒福行修觀福行住等慈心大悲相應令諸有情悔諸過咎普令發起一切善根

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之四

復次舍利子一切有學阿那舍辟支佛於此福行應先發起如是勝心得不退轉一生補處次當作佛菩薩摩訶薩亦應於此發隨喜心過去未來現在諸佛世尊此福行中一切善根亦皆隨喜勸請諸佛轉妙法輪此福行中以一切菩提善根悉共回向未發菩提心者語令發起已發菩提心者諸菩薩爲說回

向以利養攝諸貧窮以醫藥施諸疾病於諸怯弱亦當親近爲作憐愍於諸毀戒以法覆護出離罪報令住涅槃於和尚阿闍黎尊重供養如佛世尊於講法處精進勇猛求諸法師設百由旬亦應故往樂聞正法而無猒足於說法者無所希望常當親近恭敬供養如己父母不生疲猒又福行中於身口意不生動亂離諸過失住佛塔廟攝受梵福集諸善本圓滿相好莊嚴化身離諸口過莊嚴語業決定勝解莊嚴一心游戲神通莊嚴佛刹以清淨智莊嚴法相聞彼正法離諸障礙得無障礙於說法者歡喜稱讚於所說法不生執著亦無損壞如是莊嚴解脫法門以諸園林施佛及僧如是莊嚴佛菩提樹植諸善本憐愍一切業惑清淨得無生滅如是莊嚴菩提道場發無盡願施諸玩好獲得圓滿無盡寶手遠離顰蹙平等如掌樂施一切而先獲得面目端嚴後諸有情共喜樂見光淨嚴飾施諸有情而獲光明普照一切讚美言辭非由積習戒福德藏悉皆清淨生人天中十善道

業亦復清淨神通變化亦不唐捐順諸佛教不起分別深心清淨平等開化爲諸有情之所愛敬於最上法及勝解行隨力爲說而能攝受一切福行又當發起一切智心具七聖財信爲先行一切世間之所愛敬是故決定最先開導而能圓滿一切佛法及諸善法此說是爲菩薩摩訶薩福行善巧云何諸菩薩智行善巧謂於因緣發生智解云何因緣謂深心樂欲隨知法會勤求善友住於佛智不依聲聞辟支佛智於論議師極生信樂其說

法者知彼器已内心具足於其智慧無有慳
惜相續爲說甚深妙法彼聞法者爲作如是
求法相應則能於此智行相應云何求法相
應謂於法師得是少義而於初夜後夜思擇
稱量此等云何是理非理展轉研究乃至心
無所得離諸障礙及無垢染得出離智發眞
實行於此甚深法廣大法無邊法勝外道法
智解通徹常放光明最極高顯踰於山峯勇
猛精進不捨重擔行殊勝行心唯一境富樂
作意不捨杜多常樂法樂不持世行求出世
法憶念不忘隨爲宣說聖族弟子咸皆歡喜
開道勝緣奉持禁戒慚愧莊嚴趣向佛道無
明暗蔽諸無智者悉自遠離而得慧眼清淨
廣大覺悟深妙覺悟極妙覺悟以觀察智復
能分別自他功德而使純熟圓滿清淨業報
是爲菩薩摩訶薩智行善巧復次求智菩薩
於法師所行四種施何等爲四謂樺皮紙筆
墨等及妙法座一切利養法集偈讚是爲四
種於智行中而得成辦又智行中於法師所
應當成就四種守護何等爲四一者守護身

二者守護善三者守護處所四者守護所化
徒衆是名爲四又智行中而復成就四種重
擔何等爲四所謂法智財物及與菩提是爲
四種又智行中成就五力一者信力於法勝
解二者精進力勤求多聞三者念力於菩提
心而無忘失四者定力於一切法決定平等
五者勝慧力復樂多聞是爲五種於智行中
而得圓滿又智行中成就四戒何等爲四謂
眞實法戒勤求法戒決定法戒向菩提戒是
名爲四又諸勤求法者於智行中成就四忍
何等爲四一者弊惡人來憎毀罵辱不應加
報善言悔謝二者風日寒熱及飢渴等悉能
忍受三者於和尚阿闍梨隨轉給侍四者於
空無相無願三解脫門住大法忍是爲四種
又復成就四種精進何等爲四所謂多聞精
進總持精進辯說精進正行精進是爲四種
又智行中而復成就四種勝定何等爲四所
謂離相寂靜心一境性入神通定悟佛知見
是名爲四又智行中成就四法云何爲四謂
諸有不住非自然性四緣生滅是無主宰唯

一信解是名四法又復成就四種方便何等
爲四一者隨轉世間二者隨轉契經三者隨
轉於法四者隨轉於智是爲四種於智行中
而得具足又復成就四無礙道何等爲四所
謂波羅蜜多七菩提分八聖道支及一切智
智是爲四種無障礙道又復成就四種無厭
何等爲四謂多聞無厭辯說無厭尋伺無厭
智慧無厭是名四種又智行中如是知見而
復隨順一切有情一切刹土即布施持戒忍
辱精進禪定勝慧慈悲喜捨所以者何舍利
子乃至諸菩薩決定於諸智中以是知見而
爲先行彼若安住是智而得通達一切智行
諸佛威神之所護念諸有魔等皆不得便普
爲集會一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩
於勝慧波羅蜜多得智行善巧云何諸菩薩
念處善巧菩薩念處此有四種何等爲四一
者以身觀身念處二者以受觀受念處三者
以心觀心念處四者以法觀法念處云何以
身觀身念處舍利子此諸菩薩修身觀時觀
身前際觀身後際觀身現在而此身者從顚

倒生隨因緣滅無動無作無自性無執取譬如諸外山林藥草種等從因緣生亦無自性及無執取又此身者如牆壁瓦礫草木影像謂蘊處界是無執是空是無我我所是無常是速朽滅是不精實是顛倒法是可厭離是不堅固諸菩薩摩訶薩應如是觀當樂勤求堅固之身所以者何謂如來身如來身者即法界身金剛身不可壞身堅固身於三界一切最勝妙身修是觀時當知凡夫麤重穢惡具諸過患彼復能離一切過患得獲如來最妙身相又當觀念諸有情身由何所造相續不斷謂四大種及阿賴耶識造作執持薰習功能有無量力譬如地界水界火界風界外四大種有種種門種種處種種名種種相種種物由是一切有情任持命根身四大種集起亦復如是有種種門種種處種種名種種相種種物由是一切有情於其命根亦復任持以別相觀身無常而不厭離生死以別相觀身是苦而不樂住涅槃以別相觀身無我而不遠離化度有情以別相觀身空寂而無

畢竟寂滅以別相觀身遠離而不捨善法彼能如是以身觀身者應當了知是不堅固是不可愛觀內身者而知煩惱不能容受觀外身者了諸煩惱不共合集而得成就清淨身業及諸清淨莊嚴身相爲諸天人之所讚仰舍利子是爲菩薩摩訶薩得以身觀身念處云何諸菩薩以受觀受念處謂諸菩薩於彼一切苦樂等受應以智慧方便善可了知於諸樂受無貪惜意若見諸惡道受苦觸時起大悲心無緣息意於苦樂受觸無無明意隨念了知如是苦樂非苦非樂得出離見而諸菩薩以智慧方便於諸有情或爲成就或爲遠離然此有情於受出離無所知解於此樂受隨樂施與於彼苦受隨爲除滅於非苦樂受隨順一切智智得獲輕安以大方便善巧而攝受之爲說妙法令諸有情亦獲輕安何等因緣說如是受謂於善成就而有樂受於不善成就乃有苦受復於是處我人衆生壽者起種種受所謂執受取受顛倒受遍計受惡見受眼想受乃至意想受色想受乃至法

想受乃至眼觸爲緣所生諸受以要言之乃至於內外法意觸爲緣所生諸受是中或苦或樂非苦非樂說名爲受復次於總聚中或有一受謂一心所表二受謂內外所表三受謂過去未來現在所表四受謂四大所表五受謂五蘊作意六受謂六處遍計七受謂七識住處八受謂八邪相應九受謂九有情居十受謂十善業道乃至總略諸受種種作意是故應知有情無量受亦無量又諸菩薩觀樂受時見諸有情住生死際合發智慧爲彼開示善不善受舍利子是爲菩薩摩訶薩以受觀受念處云何諸菩薩以心觀心念處謂諸菩薩祕密守護正念不動觀察此心速疾生滅無有狀貌及無住處亦不在內亦不在外不在中間知初發心最極微量遠離心相於其方分了不能得是心所集一切善根最極微量亦皆遠離及無方分又於是心回向菩提於自體相無心所了無心所觀無心所入佛言是故得成阿耨多羅三藐三菩提何以故謂菩提心與彼善心於其作用而不共

行又善根心與菩提心亦不共行又善根心與回向心亦不共行又回向心與菩提心及善根心悉不共行應當如是觀察不生驚怖次復獲得甚深緣起不壞因果然法性心即有情自性如是還屬諸法因緣無動無作及無主宰彼如覆障不共相應是故應知此法性心亦不共行云何法性及覆障心法性心者謂於是處悉無所施若復以一切所有回向遍覆莊嚴佛刹是心覆障如彼幻化於刹那頃最極寂靜名法性心若復集諸禁戒回向一切迅疾神通是心覆障猶如夢想畢竟淨盡無餘名法性心若復樂忍辱力乃至回向遍覆莊嚴是心覆障猶如陽焰畢竟離身心相名法性心若復發起一切精進回向圓滿一切佛法是心覆障如水中月無執無見名法性心若復以一切禪定解脫三摩地三摩鉢底回向諸佛三昧是爲覆障無色無見無對無表名法性心若復以智分別宣說一切清淨句義回向圓滿諸佛智慧是爲覆障種種施設名法性心若復於諸善根有所間斷是爲覆障心無因生名法性心若復因菩提分法所起是爲覆障解脫六境名法性心若復於佛境界有所斷滅是爲覆障舍利子菩薩摩訶薩如是行以觀心行時安住神通得彼神通於一心中而能了知一切有情心之所趣知已隨其本性而爲說法又復安住大悲得彼大悲而能化度一切有情無有疲倦於此觀行加持是心無盡無滅設復入生死際斷諸繫縛而於此心念智不起起諸行法一切聲聞辟支佛所不能及而得安住是心乃至圓滿一切佛法是心於刹那頃能與勝慧平等相應決定成就阿耨多羅三藐三菩提果舍利子是名菩薩摩訶薩以心觀心念處

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六

音釋

謇吃（謇居偃切吃居乞切言語難也）倨傲（倨居御切傲魚到切倨傲也）樺（胡化切木名）

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七　第三十八　同卷　松九

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之五

佛告舍利子云何諸菩薩以法觀法念處謂諸菩薩以聖慧眼得見諸法於中入解乃至菩提道場觀諸法性如微塵許悉無所見若空解脫即無相解脫無願解脫不起解脫無生解脫無作解脫無性解脫緣生解脫而諸菩薩於一切法應如是觀云何名法謂無我義無衆生義無壽者義是名爲法云何非法謂我見人見衆生見壽者見常見斷見有見無見是名非法又舍利子此法非法即攝一切法及非法所以者何謂空無相無願三解脫門遍能了知即是諸法於我見等深心繫着即諸非法是故菩薩修法觀時最極微量悉無所見於解脫法及菩提道悉皆出離得無障礙於諸有情不起愛見大悲之想彼無煩惱及隨煩惱所以者何如其了義平等入解人法俱空無有煩惱之所積集而能覺悟

彼煩惱自性即菩提性此菩提自性即煩惱
性如是念處諸法平等猶如虚空又諸菩薩
修法觀時於諸佛法而能對治觀諸有情盡
彼生智證彼無爲離無生智於無生際無所
棄捨如是通達法觀念處即得安住一切法
念於一切聲聞辟支佛法不起愛樂決定安
住諸佛念處常不忘失及無癡迷乃至最後
邊際法觀念處能說無量不共境界平等入
解一切佛法令諸有情心生歡喜一切魔法
自然知解此說是名以法觀念處舍利子諸
菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是四
種念處善巧云何諸菩薩菩提分善巧菩提
分法此有七種何等爲七一者念菩提分二
者擇法菩提分三者精進菩提分四者樂菩
提分五者適悅菩提分六者三摩地菩提分
七者捨菩提分是名爲七云何念菩提分謂
念所悟法觀察分别條析揀擇及與開解又
應念彼法自體相隨順覺悟如諸法空隨念
了知此說是名念菩提分云何擇法菩提分
謂於八萬四千法總聚中以智思擇如法擇

已彼是了義即是了義彼非了義即非了義
彼是世俗即是世俗彼是勝義即是勝義彼
是祕密即是祕密彼是決定即是決定如其
思擇此說是名擇法菩提分云何精進菩提
分謂於法思擇捨離知解樂修禪定寂靜輕
安應當以懃勇力摧伏彼執於菩提道樂欲
不退不捨重擔此說是名精進菩提分云何
樂菩提分謂樂聞法音其心清淨不生疲猒
離諸攀緣及煩惱縛志誠渴仰乃至身毛喜
竪得大法樂此說是名樂菩提分云何適悅
菩提分謂於三摩地離諸障礙惛掉等性令
彼身心俱獲輕安此說是名適悅菩提分云
何三摩地菩提分謂於等持心了諸法智安
住甚深觀諸法性悉皆平等此說是名三摩
地菩提分云何捨菩提分謂於憂喜分法心
無所動於世間法亦不增減隨順聖道於自
他共無動無住及無損惱此說是名捨菩提
分舍利子諸菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多
獲得如是七種菩提分善巧云何諸菩薩聖
道善巧此有八種何等爲八一者正見二者

正分别三者正語四者正業五者正命六者
正勤七者正念八者正定是名爲八云何正
見謂於是見超諸世間不從我見人見衆生
見壽者見之所發生亦不從常見斷見有見
無見善不善見乃至涅槃見之所發生是名
正見云何正分别謂分别貪瞋等及諸煩惱
令不發起分别戒定慧解脫解脫知見令得
安住是名正分别云何正語謂於自他善友
言無彼此具足相應入平等道是名正語云
何正業謂於黑業報使無造作令彼盡盡於
白業報自類和合令善純熟是名正業云何
正命謂聖族弟子荷負重擔爲聖道故增長
圓滿資養身命不能雜亂欺誑惡求多求他
所得利不生悔惱於自利養隨其所得不生
喜樂是名正命云何正勤謂於邪行貪瞋癡
等及隨煩惱不起勤勇入聖諦道趣涅槃果
而能隨順起大勤勇是名正勤云何正念謂
於是念安住正道離諸諂曲輪回過失乃至
見涅槃道於如是念亦當遠離而於聖道無
有迷亂是名正念云何正定謂正達平等即

諸法平等安住等持於彼正達而能超越又復菩薩安住等持於彼正達而能超越又復菩薩安住等持能令解脫一切有情於前正達亦能超越是名正定又過現未來諸佛世尊為諸菩薩於八聖道平等開示無盡聖道

舍利子菩薩摩訶薩於聖道善巧應當修習助道之法云何助道謂奢摩他毗鉢舍那是名助道云何奢摩他謂令心憺怕寂靜極靜至極寂靜攝護諸根不動不搖無有高下口唯慎密亦無諂詐心一境性遠離憒閙及諸險難樂處空閑於其身命清淨調適威儀道行而常謹密乃至具足資養知時知分及知數量設聞誹謗亦應安忍轉復深心常樂宴坐是故定分作意於慈悲喜捨以方便無礙安住修觀從初禪定乃至第八禪定於奢摩他應先修習我說於此復有無量奢摩他行於是行中亦當隨順是名奢摩他云何毗鉢舍那謂於智慧分觀諸法空無有我人衆生壽者觀彼五蘊猶如幻化觀十八界即法界性觀十二處如空聚落觀眼等根隨境別轉觀諸緣起不相違背觀衆生見畢竟遠離又復觀因必招果報觀果如現前證得觀諸正達轉復超越又毗鉢舍那者謂於諸法如空所見無相無願而無別異觀無有因無起滅處見無所得得無所觀於無所觀更無諦察觀無所觀知能觀者亦復如是如是觀者即如實觀於如實觀而能獲得真實善巧毗鉢舍那是諸菩薩於此行中而無墮落於諸善根亦無住著舍利子是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是助道之法又諸菩薩

於正道善巧有四種相何等為四一者未生罪業諸不善法欲令不起二者已生罪業諸不善法欲令除斷三者未生善法欲令發起四者已生善法欲令久住無所損壞修諸觀行使無忘失發精進心攝受正願向來所說諸不善法欲令不起深心作意悉是增語發精進心攝受正願深心觀察亦復增語所以者何謂法無合集深心解脫是名善法云何名不善法謂於戒定慧有所對治云何於戒對治謂於戒名字及所作法毀犯墮落云何於定對治謂於三摩地蘊起散亂心破壞聖行云何於慧對治謂於所有法數數起見作諸礙解於勝慧蘊有所趣向損壞無見是名於戒定慧有所對治向來所說已生罪業諸不善法如是行相深心作意欲令除斷發精進心攝受正願此不善法以心覆護不應開示一切善法心常集行於所對治貪瞋癡等悉應了知因攀緣生以不淨觀對除貪欲以慈悲觀對除瞋恚以緣生觀對除癡暗淨諸煩惱斯為解脫又復所有法不應普斷於一

切法而生觀察此說是名初二正斷又如是說未生善法欲令發起發精進心攝受正願此有無量所以者何謂諸菩薩植諸善本精進樂欲攝受勝行如是積集無量善法此說是名第三正斷又正斷者已生善法欲令久住無所損壞使無忘失發精進心攝受正願若以此善根迴向菩提則是增語所以者何無有菩提可迴向故於此善根則無破壞何以故如其發心不出三界故若出三界於此善根即應盡盡所以者何如其發心出三界

故若不出三界而能迴向一切智智於此菩根則無有盡此說是名第四正斷舍利子是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲得四種正道善巧復次諸菩薩於正道善巧有五種相何等爲五一者信根二者精進根三者念根四者三摩地根五者勝慧根云何信根信有四法何等爲四謂起正見信有世間及輪迴行獲彼業報而爲對治由彼命根不造罪業信菩提行如彼修行資身之具不生樂著於甚深勝義及諸了義發生正解於有情行信一切法空無相根於諸見造作不樂信解於諸佛法力無畏等聞已離諸愛著及餘言說彼諸佛法悉皆積集此說是名信根云何精進根謂信是法發起精進此說是名精進根由此精進積集諸法於其念根無所破壞是名念根由此念根無所破壞而於諸法三摩地根唯一境性是名三摩地根由此三摩地根唯一境性以彼慧根觀察諸法而能了知是名慧根如是於此五根積集繫屬即得圓滿一切佛法至授記地譬如外五神通不受胎藏乃至獲得出離男女等根如諸佛世尊及諸菩薩於此五根而得成就此說是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得五種正道善巧舍利子又菩薩正道有五種相何等爲五一者信力二者精進力三者念力四者三摩地力五者勝慧力云何信力謂於法信解設魔波旬化作佛身而來親近爲說別法以信力故於此正法一塵沙數莫能破壞以智伺察悉爲除斷又魔所說此非佛法於四大種及諸業報顛倒積集而諸菩薩以信解力深心伺察皆不信受此說是名菩薩信力云何菩薩精進力謂能發起勇猛精進入解善法在在處處得堅固力若天若人彼所有力乃至菩薩所住之處無能傾動是名菩薩精進力云何菩薩念力謂於法念處其心安住彼彼煩惱不能嬈亂以念力故破諸煩惱而復得此清淨正念是名菩薩念力云何菩薩三摩地力謂獨處閑靜離諸憒閙一切語言音聲悉皆遠離無有攀緣對治名最初禪定於善尋伺得無障礙名第二禪定於喜樂行得無障礙名第三禪定於攝受正法化度有情得無棄捨無有障礙名第四禪定於四禪行彼對治法不能破壞於彼定處亦不遠離於三摩地不生愛著是名菩薩三摩地力云何菩薩勝慧力謂於剎那而能了知世出世法於如是智無能破壞一切工巧乃至世間種種技藝若近若遠難作能作而諸菩薩現前獲得出世間法謂智慧高顯勝諸世間一切天人阿修羅等無能破壞是名菩薩勝慧力舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是五種正道善巧

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之六

復次舍利子略說菩薩一種聖道謂是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提單已無二以自身

猛大精進力深心攝受不顧他緣及他開示而自成辦極大力用能被如是堅固甲冑而諸有情難得能得諸新發意住菩提乘未得令得又復一切難施能施持戒忍辱精進禪定勝慧亦復如是又於波羅蜜多無能建立者而是菩薩於諸波羅蜜多悉能建立以要言之乃至廣大覺悟種諸善根無能及者於是法行單已無二詣菩提場坐金剛座摧伏魔力一剎那頃勝慧相應於阿耨多羅三藐三菩提果決定平等無復退轉舍利子是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得菩薩聖道善巧云何菩薩緣生善巧謂此菩薩於晝夜中獨處宴坐發善尋伺蘊由何起當由何力謂由如是不如理作意發生無明無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱及隨煩惱方便集起又復由如是法無體無作及無主宰謂善因惡因無記因一切緣生又諸有情各有分量謂根因增上根因業因果因有無邊際究竟等因一切集生而皆了知此說是名緣生善巧又復蘊滅當云何滅謂不如理作意滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅而於此中得如是智又緣生善巧者謂一切法繫屬因緣之所和合即能加持無我無人無眾生無壽者於如是等得無計度而諸菩薩於此緣生復能建立一切佛法及菩提相於有盡滅應妙觀察於無盡滅攝化有情舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是緣生善巧云何菩薩一切法善巧一切法者謂有為無為而諸菩薩於有為無為善巧應如是知有為善巧者謂身語意所有善行觀察有為菩提向一切智是名有為善巧又有為善巧者謂積集布施持戒忍辱精進禪定五種波羅蜜多若復於勝慧波羅蜜多得無為智於五波羅蜜多亦無棄捨善求一切波羅蜜多信解無漏菩提向一切智是名無為善巧又有為善巧者謂於有情行四攝事無所對遣雖復攝受有情而實攝受無我無人於攝事善巧亦無所取信解無為菩提向一切智是名無為善巧又復有為善巧者謂斷諸行相續繫縛即斷輪迴及煩惱縛於菩提相有所任持相續繫縛微細方分而不集行此說是名有為善巧若復於空無相無願以智伺察善解諸法因緣修菩提行而不取證無為是名無為善巧又復雖行三界而不為三界煩惱之所繫著是名有為善巧若以智了知出離三界而不離三界亦無墮落是名無為善巧若說一切法善巧即一切智悉是增語若於一切智通達圓滿無所損減說此勝慧善巧是即名為一切法善巧舍利子諸菩薩摩訶薩安住勝慧波羅蜜多行時於勝慧分獲得如是十種善巧佛告舍利子云何勝慧云何波羅蜜多勝慧者謂觀察了知善不善法是名勝慧分別無量如實法門是名勝慧通達諸見得無礙法是名勝慧安住一切正願而實捨諸願求是名勝慧離諸熱惱而得

輕安是名勝慧斷諸攀緣得大法樂是名勝
慧隨義觀察是名勝慧得住一切菩提分法
是名勝慧於相無相如實了知是名勝慧以
智照解諸法體性是名勝慧超諸險難獲無
障礙是名勝慧攝受正達是名勝慧於諸善
法使得清淨是名勝慧斷煩惱習是名勝慧
由先修證一切善法是名勝慧於自然生等
而起覺悟引導遠離是名勝慧不著三界是
名勝慧於諸聖願相續不斷是名勝慧以諸
無相伏除遍計對治清淨是名勝慧離諸暗
鈍成就一切相應行地是名勝慧於一切智
智住光明道是名勝慧於無明闇蔽作諸明
眼是名勝慧如是信解得無漏眼根是名勝
慧於眼境道超諸勝義是名勝慧眞實出離
不動調伏是名勝慧照智慧門無有窮盡是
名勝慧遍一切處無有相違是名勝慧於解
脫道而常高顯是名勝慧離諸煩惱及障礙
法悉不共住是名勝慧舍利子諸菩薩摩訶
薩以如是勝慧而能入解一切有情心之所
趣業行差別諸塵勞門乃至以如是慧於執

持門而能遍知一切聲聞辟支佛三藐三佛
陀此說是名勝慧而諸菩薩於是句義一切
當學又舍利子波羅蜜多者謂是勝慧了知
一切善不善法名波羅蜜多以要言之乃至
於是句義一切當學名波羅蜜多又復於菩
薩行殊勝圓滿名波羅蜜多一切智智圓滿
名波羅蜜多於有爲無爲法悉無所著名波
羅蜜多爲令覺悟輪回過失名波羅蜜多普
能顯示無盡法藏名波羅蜜多離諸攀緣解
脫圓滿名波羅蜜多於布施持戒忍辱精進
禪定勝慧普令覺悟名波羅蜜多究竟善巧
於有情界引導一切爲令圓滿無生法忍至
不退地名波羅蜜多圓滿佛剎化度有情至
菩提場降諸魔怨獲得圓滿一切佛法名波
羅蜜多又能如是建立大乘菩薩藏正法名
波羅蜜多舍利子而諸菩薩於正法藏如是
學已得至彼岸是故於此大乘一切波羅蜜
多當如是學又舍利子若善男子善女人於
此菩薩藏正法受持讀誦廣大開示爲他人
說而能獲得十種稱讚功德何等爲十一者

過是生已而得通達一切事業二者得生聖
族三者具大名稱四者所說言辭人喜信入
五者得大富饒六者人天愛敬七者獲轉輪
王八者得生梵世九者梵本元闕十者遍一切處
得菩提心無有退失又復獲得十種稱讚功
德何等爲十一者與尼乾陀等得不共住二
者不起我見三者不起人見四者不起衆生
見五者不起壽者見六者不起常見七者不
起斷見八者捨諸玩好九者發淨信心常樂
出家十者於名句文速得悟入又復獲得十
種稱讚功德何等爲十一者正念二者聰利
三者總持四者勝慧五者剎那具足六者得
宿住念七者性少貪欲八者性少瞋恚九者
性少愚癡十者不爲熾然三毒之所燒煮又
復獲得十種稱讚功德何等爲十一者希有
勝慧二者輕捷勝慧三者猛利勝慧四者極
迅速勝慧五者廣大勝慧六者甚深勝慧七
者決擇勝慧八者無礙勝慧九者現前得見
如來能以伽陀歌詠諧歎十者復與如來深
心問答又復獲得十種稱讚功德何等爲十

一者謂能將護諸惡知識二者解諸魔縛三者破諸魔軍四者斷諸惑染五者於諸行中除伏憍慢六者趣諸善道七者向涅槃門八者布施受施超諸輪轉九者於菩薩道一切隨學十者隨順諸佛一切教勅舍利子於菩薩藏正法應當受持讀誦廣大開示為他人說悉獲如是稱讚功德爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

諸有大智者　善了文句義　持此經中王
獲無量勝慧　彼比丘法師　常行是法施
持此經中王　最勝生歡喜　為諸聽法者
宣說如是法　持此經中王　獲歎美功德
得是勝慧已　於法無損減　復於勝念力
能演無上句　善說法要者　常讚佛教勅
持此經中王　多聞常具足　聞已受持者
不著於文字　隨義常觀察　增長佛智慧
由智慧無邊　深達勝義諦　宣布諸十方
聞是獲稱讚　又令貪恚癡　由斯皆漸少
最上清淨心　聞是獲稱讚　受用資具中
稱量如實義　曉了非真實　捨家求解脫
樂住空閑處　聞法常無猒　諮問世尊所
法施無有悋　令智慧增長　清白無減失

爾時世尊說是偈已告舍利子此諸菩薩於勝慧波羅蜜多之行應當勇猛以四攝事於長夜中攝受有情何等為四所謂布施愛語利行同事是名四種云何布施謂財施法施及無畏施云何愛語謂於聞法者出柔順語云何利行謂於自他意樂圓滿云何同事謂於是智起功德想攝受有情安住是法又布施者謂於一切來求丐者意極清淨愛語者斷諸合集利行者使無退屈同事者迴向大乘又布施者隨轉大慈心無遺悋愛語者隨心喜捨利行者為諸有情身心勇悍被大甲冑同事者心捨高下向一切智又布施者如法追求捨諸資具愛語者導以正法利行者自利利他悉起平等同事者利諸有情咸共發起一切智心又布施者自捨一切若內外法愛語者於諸法行功德智慧善權稱讚利行者棄自所利隨轉利他同事者成熟菩提譬彼掌中菴摩勒果普施一切得無怯弱復次舍利子法施者謂如其所聞為他人說愛語者謂正開示無所希望利行者為他演說不生疲猒同事者於一切智樂甚深法心無棄捨又法施者於來聽法者說無散亂愛語者遠至他方演說諸法利行者為法義故於諸法師以飲食卧具衣服醫藥乃至以身覆護一切給侍同事者為令熏習安住種性又法施者於諸施中無有過上愛語者分別義利利行者謂隨於義不隨文句同事者為令圓滿一切佛法又布施者是即布施波羅蜜多愛語者是即持戒忍辱波羅蜜多利行者是即精進波羅蜜多同事者是即禪定勝慧波羅蜜多又布施者是即最初發心菩薩愛語者是即行勝解行菩薩利行者是即不退轉地菩薩同事者是即一生補處菩薩又布施者是即住菩提根愛語者是即長菩提芽利行者是即開菩提華同事者是即結菩提果舍利子是故諸菩薩摩訶薩於長夜中以四攝事攝受有情於菩提行諸波羅蜜多而能隨轉於此復有無量無邊諸攝事等爾時

佛告舍利子彼大蘊如來應供正等正覺爲精進行太子於菩提道悉正開示及過去未來現在諸佛世尊之所稱讚時精進行太子於彼佛所得聞如是菩提正道及聞三世諸佛世尊之所稱讚快得善利發大歡喜復於彼佛及諸大聲聞衆於九十九俱胝歲以飲食衣服卧具醫藥供養恭敬尊重讚歎舍利子彼大蘊如來應供正等正覺即時與授阿耨多羅三藐三菩提記

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八

音釋

惛（呼昆切心不明也）掉（徒弔切搖也）憺怕（憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌）捷（疾葉切敏疾也）

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九（四十同卷）

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之七

爾時佛告舍利子汝等勿謂精進行太子得授記已起於異見而生疑惑所以者何是精進行太子已於過去九十九俱胝歲親近供養尊重讚歎大蘊如來及聲聞衆亦以飲食衣服卧具醫藥精勤給侍悉令充足以本願故彼佛世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記於未來世過阿僧祇劫當得作佛號曰寶身如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十那庾多大聲聞衆皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸舍利子復於彼時有王出世名曰善現其王唯以善法化治人民轉正法輪行精進行四兵嚴衛七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶如是七寶殊勝無比復有大城名閻浮檀金其城東西脩廣十二踰繕那南北亦等七踰繕那其國人民離諸艱苦所須如意有大神通受勝妙樂如是有情充滿其中有大長者名曰善慧珍寶具足受用無乏其諸庫藏悉皆充溢於諸佛所植衆善本而爲諸佛之所印可舍利子爾時寶身如來應供正等正覺觀彼善慧長者審知其器堪可任持菩薩藏正法之器是諸佛法器如是知已即詣其所現大神力於虛空中結跏趺坐隨應爲說菩薩道法而復稱讚三世諸佛舍利子時彼長者聞說法已深心愛樂信解清淨生大歡喜於千歲中即以飲食衣服卧具醫藥種種所須禮拜供養尊重讚歎寶身如來及聲聞衆滿千歲已而無懈倦作是誓言願我當成阿耨多羅三藐三菩提時彼如來聞是誓已即爲授記舍利子汝勿謂善慧長者得授記已起於異見而生疑惑我於彼時願求菩提亦以飲食衣服卧具醫藥於千歲中供養恭敬尊重讚歎寶身如來及聲聞衆彼佛世尊不與我授阿耨多羅三藐三菩提記爾時寶身如來告善慧言汝於未來世過阿僧祇劫當得作佛號曰然燈如來應供正徧知明行

足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中有王名阿闍世其王有城名蓮華具足彼國人民離諸苦難多所安隱隨意成就舍利子復於彼時有王名大婆羅其王有子名具足燈威德自在面貌端正衆相具足人所愛樂庫藏充滿受用無乏時阿闍世王即以半國委付其政時具足燈既即位已亦以善法化治人民舍利子是具足燈乃於後時誕生太子色相端嚴最勝圓滿清淨瑩澈猶如池沼具三十二大人之相威光晃耀猶如日輪其王即時心生歡喜乃與立字名曰然燈爾時其王召婆羅門占相其子時婆羅門而白王言今太子者宿植善本當證阿耨多羅三藐三菩提必定不久得大神通爾時淨居天子於色究竟天忽然沒已詣太子所頭面禮足右繞三帀爲彼太子說伽陀曰

往昔於因中　積集諸功德　悟無上菩提
猶如勝仙幢　盛年具威勢　遷謝疾如風
壯色老所侵　世間不可樂　以衰老所逼
猒苦求解脫　應當善思惟　光景不久住
善哉大智者　速疾求出離　於此菩提道
堅固持淨戒

爾時淨居天子說伽陀已於初夜分即爲太子警覺開示令生信解捨家出家當得阿耨多羅三藐三菩提具大威德名稱遠聞時彼太子既授其教於佛法中精勤信解隨順修學阿耨多羅三藐三菩提法舍利子爾時具足燈王聞是太子捨家出家得阿耨多羅三藐三菩提已即遣使者往詣然燈佛所具宣教勅唯願大慈憐愍於我願時迴還若不時來即嚴四兵我當自往舍利子時具足燈王復召群臣共議斯事即時嚴駕奉迎世尊見佛身相端嚴殊特歎未曾有各起恭敬頭面禮足而白佛言唯願世尊於阿闍世王深心憐愍饒益我等舍利子爾時然燈如來受王請已其王即與二十俱胝王諸眷屬及四兵衆隨佛世尊前後圍繞往詣王宮而王即以衣服飲食牀褥湯藥一切樂具悉令充足隨所愛樂而用供養時佛世尊爲說法要多所度脫頂禮佛足右繞三帀涕洟悲泣深懷戀慕爾時然燈如來復與二十俱胝大阿羅漢即時往詣阿闍世王蓮華具足大城舍利子爾時阿闍世王聞佛然燈至其城已即勅人民於其城中四衢巷陌咸使清淨瓦礫荊棘悉令屏除香水灑地無諸塵坌散衆名華積至于膝寶缾香爐其煙彌布種種寶衣處處垂下擊鼓角貝其聲相續塗香華鬘充滿其中勝妙莊嚴昔所未有彼國人民隨自供養無諸貿易咸所樂覲舍利子爾時阿闍世王復以種種華香瓔珞燒香抹香衣服繒蓋幢旛伎樂歌頌讚歎奉迎如來於自宮中禮拜供養時王即得勝歡喜心妙吉祥心無障礙心離熱惱心安隱而住舍利子復有長者居士婆羅門等亦以如上種種供養往詣佛所頭面禮足瞻仰世尊爾時有一苾芻名曰妙寶與其徒衆五百人俱住四末河側常持三種曼多羅法所謂你捷吒法謗吒婆法惡刹囉鉢捺法時彼徒衆悉能通達此三種法彼自記別誦是文句世間最勝是大丈夫爲軌

範師舍利子彼時復有寶雲梵志亦與徒衆五百人俱於彼學習自謂究竟是時寶雲而白師言我於本法已得通達今欲還詣本所生處當求五百金錢用酬教誨是時寶雲漸次經歷國邑聚落至蓮華具足大城見彼城中莊嚴殊妙即時往問今此城中作何勝事彼共告言仁者當知今佛世尊然燈如來與八十俱胝大阿羅漢八萬四千大菩薩衆見處王宮演說正法度脫一切其國人民莊嚴乃爾是時寶雲聞是事已發清淨心生大歡喜作是思惟佛世難遇如優曇鉢華時一現耳我今當以所求金錢持用買華以散佛上漸次遊行見一童女手持七枝優鉢羅華是時寶雲告童女言此華殊妙從何所得我今欲以五百金錢貿易此華作妙華鬘持以奉獻然燈如來爾時童女聞佛名已宿善根力而作是言今我此身墮生死中宜自開竊寶雲聞已即告童女汝適何言童女答云我於往昔阿僧祇劫於佛法中積集善利或以真珠瑠璃金銀珂貝象馬牛羊輦輿車乘妹女眷屬頭目髓腦身肉手足若內若外一切財物悉皆布施深淨信解捨家出家行菩薩道於一切法離諸障礙無芥子許不捨身命汝何於我而生輕侮是時童女即持優鉢羅華往詣然燈佛所持以上佛佛即受之爾時世尊復有百千俱胝那由他衆恭敬圍繞佛於其中威德巍巍廣大清淨而是童女歎未曾有即時發起最上勝心增長愛樂舍利子時寶雲梵志亦詣佛所發淨信心頂禮雙足瞻仰尊顏目不暫捨見彼人衆悉以上妙法服奉獻然燈如來時彼寶雲作是思惟我今何有殊妙法服而爲供養即以所著鹿皮之衣持用上佛時會人衆見是事已即生毀呰作是語時彼鹿皮衣忽然變作七寶所成是時寶雲心大歡喜踊躍無量即以奉獻然燈如來而作是言唯見哀愍願垂納受是時如來即爲受之復以五枝優鉢羅華供散佛上普及衆會爾時復有無數天子持天曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上於虛空中作天伎樂歌詠讚歎以神通力復現無數優鉢羅華其華千葉異香彌布旋覆空中化成華蓋以爲供養舍利子爾時寶雲梵志即於然燈佛所經十二歲淨心奉事由勝進力以本願故獲金色髻而作是言唯願世尊安慰於我令我堅固早成阿耨多羅三藐三菩提記

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之八

復次舍利子彼然燈如來應正等覺於三世中普以慧眼悉能了知時寶雲梵志如是知已以金色髻布散於地請佛聲聞及餘比丘右旋履蹈所以者何佛告諸比丘寶雲梵志過無量阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利子時彼梵志

聞佛記已歡喜踊躍現大神通於虛空中即時證得無量百千俱胝那庾多不可說三摩地門以神通智力超越東方殑伽沙世界諸佛世尊咸與授記汝於未來世過無量阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如是東西南北四維上下諸佛世尊亦復如是舍利子是寶雲梵志復聞諸佛同授記已獲大安慰從空中下即時往詣然燈佛所發淨信心捨家出家常修梵行舍利子汝於寶雲梵志莫起異見勿生疑惑所以者何彼梵志者即我身是我於是時以五枝優鉢羅華散佛頂上復於菩薩藏正法樂欲聽聞受持讀誦廣大開示爲人演說具足正行謂無相行是故疾得阿耨多羅三藐三菩提記舍利子若我於彼清淨法行不以神通智力種種成辦彼佛世尊即不與我授菩薩記爾時我於菩薩藏正法如其所聞安住正行謂無相行不可得行及見彼佛於一切行平等超越我於彼佛知一切法自性不生隨順諸法起平等見而能獲得最上法忍得是忍者何所忍耶所謂色忍受忍想忍行忍識忍乃至蘊處界種種法忍雖復得是法忍如彼增語所以者何非世間法積集行故非異生法非無學法非緣覺法非菩薩法非諸佛法積集行故於一切法皆不可得無所集故說此是名得諸法忍又彼忍者於一切相一切攀緣一刹那頃亦得是忍謂非耶界非眼境界盡乃至非耳鼻舌身意境界盡於彼忍境亦無所至舍利子得是忍者由我於菩薩藏正法樂聽聞受持讀誦廣大開示爲人演說具足正行謂無相行不可得行是故我於然燈佛所速得授記說是語時會中有長者子名曰仁授聞佛說菩薩藏正法諸佛功德及菩薩行即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我於尊者阿㝹樓馱昔常隨學入解阿羅漢法盡老死際住空寂舍我今忽聞菩薩藏正法諸佛功德及菩薩行所謂大乘是最上乘第一深妙無有過上是爲阿耨多羅三藐三菩提法而我親聞佛說親所聽受於此正法發生無量深妙勝解復於是法無所稱量無所執著不作聖解若謂是法第一深妙無有過上是即於彼積集退轉世尊此菩薩藏正法於諸佛乘乃至所有一切乘中最在其上第一開示多所憐愍多所饒益安樂天人度脫一切於學無學如應所得至菩薩地其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心爾時長者子仁授重白佛言世尊於苦集中而難成就阿耨多羅三藐三菩提耶佛言仁授如是如是世尊如其行相於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉積集精進如佛世尊於殑伽沙數一一佛所發菩提心復能平等安住如是精進證菩提果復能安隱諸菩薩道所以者何諸佛智慧無量無邊不可思議不可稱量世尊若於是法不善修作分別罣礙雖百千俱胝那庾多劫於菩提果甚爲難得爾時仁授長者子即於佛前說伽陀曰

於千俱胝劫　我發菩提心　見懈怠衆生
沉淪諸苦惱　假使施頭目　量積過須彌
如是一心中　精懃無懈退　若我住佛道
利樂諸有情　由依如來故　得是精進力

此乘名大乘　是佛寂上說　樂欲菩提者
畢竟無見取　救護諸苦惱　解脫於惡趣
此正覺義利　唯如來所說

時仁授長者子說是偈已於佛法中起大信解不著世樂妻子眷屬向佛世尊頭目禮足右繞三帀於剎那頃詣本住處與自眷屬七妻七男七女七奴七婢各持上妙細氎價直千萬并諸伎樂五百人俱出王舍大城欲詣佛所時彼人衆見是事已即時往問時長者子白言仁等當知如來現在耆闍崛山與無量無數百千大衆恭敬圍繞廣大開示無量善法佛之智慧不可思議不可稱量我及眷屬欲往詣彼樂聞如來深妙法義以善根力決諸疑網爲欲攝受阿耨多羅三藐三菩提仁等亦宜親近彼佛植諸善本時彼人民聞是語已生大歡喜咸悉隨從爾時長者子與自眷屬五百伎樂及千人衆到佛所已即以華香瓔珞塗香秣香繒蓋幢旛伎樂歌詠作諸供養及上妙細氎價直百千以散佛上即於佛前說伽陀曰

往昔多劫中　勤修菩提行　於法得自在
利樂諸有情　如是我今當　故此伸供養
見兩足世尊　常處清淨行　現證無上道
故此伸供養　我諸眷屬等　所將千人衆
咸親近如來　一切歸命禮

爾時長者子說偈讚已而白佛言世尊我及眷屬所將人衆來詣佛所一切皆住阿耨多羅三藐三菩提心植衆善本於無上道誓不退轉作是語已俱發聲言世尊我等歸佛歸法及比丘僧諸優婆塞唯見攝受我等盡其形壽遠離殺害趣清淨門一時皆發無上道心惟願世尊爲我等故說微妙法於如是衆勿應棄捨及未來世苦惱衆者願爲濟度如是三請爾時世尊極憐慈悲現大神通即升虛空跏趺而坐時長者子等見是事已歎亦曾有彼佛世尊威神力故持諸大衆皆處虛空爾時長者子與自眷屬五百伎樂等發大歡喜於虛空中起立合掌右繞三帀頭目禮足作衆伎樂謌詠佛德普及時會如是遍滿無量百千踰繕那佛神力故忽於空中復化大比丘衆千二百五十人與其眷屬六萬人俱從東方來樂欲聽法時佛世尊見彼大衆即以神力化五樓閣衆妙莊嚴甚爲希有一一樓閣皆出梵音演說妙法復有百千俱胝諸天子衆持天曼陀羅華以散佛上徧覆空中佛神力故成華樓閣爾時長者子及諸大衆覩如是等廣大神變清淨莊嚴發生無量親近愛樂佛知是已即攝神力還復東方本相如故爾時阿難見是事已偏袒右肩合掌恭敬而白佛言世尊以何因緣現是神變惟願世尊爲我等說佛告阿難我今當爲仁授長者子與自眷屬及衆伎樂供養於我是人於百千俱胝劫不墮惡趣常生人天受勝妙樂過是劫已亦復尊重供養道行如來應正等覺於二十五俱胝劫不復輪轉是七妻等捨是身已當轉女身成丈夫相復與仁授菩薩於一劫中修菩薩行阿難彼仁授菩薩當得作佛號曰等心如來十號具足與自眷屬轉次授記皆得作佛時彼伎樂五百人衆由供養佛以是緣故於阿僧祇劫不墮惡趣千

俱胝劫常作轉輪聖王過是數已供養尊重十千如來於一劫中皆當作佛盡同一號餘千人衆於慈氏如來般涅槃後過殑伽沙劫於千俱胝佛所尊重供養當得作佛號曰希勝如來十號具足爾時佛告具壽舍利子言彼阿闍世王與具足燈婆羅門及千人等正法滅已過刀兵劫於未來世有佛出世名曰慈氏時彼有情壽命長遠具八萬歲復有千辟支佛出現世間復於彼時親近供養尊重讚歎亦復尊重供養慈氏如來於二十五俱胝那庾多劫無復退轉種諸善根捨家出家成菩提果及見彼千人同時發阿耨多羅三藐三菩提心時六十那庾多天人遠塵離垢得法眼淨佛告阿難而諸愚夫不能於佛發生愛樂清淨信解尊重讚歎者所以者何是諸人等於少善根尚不能得何況如來大涅槃證爾時世尊欲重明斯義說伽陁曰

尊重諸佛故　得是勝吉祥　供養調御師
獲最上大果　諸佛滅度後　得覩佛舍利
猶如芥子量　應廣妙修設　又佛滅度後
供養舍利者　應生十等心　若如來住世
由發是心故　供養無上尊　悟平等菩提
果報亦如是　爲善逝攝受　遠離於惡道
是人趣涅槃　不以爲難得　能示佛禁戒
冣上三摩地　及清淨勝解　得佛無上果
作是供養已　疾趣善修習　獲無上正覺
宣說第一法　若人欲了知　親近諸佛乘
樂欲獲多聞　深心無厭怠　自在轉輪王
及淨行勝族　具福相莊嚴　應時獲出離

爾時世尊說是偈已告具壽舍利子言若善男子善女人安住大乘欲速成阿耨多羅三藐三菩提者應於菩薩藏正法殊勝義利樂欲多聞受持讀誦乃至廣大開示爲他人說即得紹隆三寶使不斷絕得不退轉四無量心六波羅蜜四攝事等饒益有情悉相應故又舍利子此菩薩藏正法即菩提道所以者何是菩薩藏正法攝受阿耨多羅三藐三菩提故即諸菩薩資粮應如是學無令斷絕舍利子所謂得成阿耨多羅三藐三菩提一切波羅蜜多能於如來一切波羅蜜多善作出離於無量地隨得如來一切輕安乃至隨得如來之地若於如是波羅蜜多即得安住一切波羅蜜多爾時世尊欲重明斯義說伽陁曰

諸有智發生　說一切有爲　由智及無明
故有爲諸苦　於業及業報　應當如是知
若非業非報　現前獲出離

爾時世尊說伽陁已時具壽舍利子諸大菩薩摩訶薩及諸比丘衆一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十

音釋

誕（徒案切）瑩（烏定切潔也）澈（直列切澄清也）鬘（莫班切）貿（莫候切交易也）蹈（徒到切踐也）阿㝹樓馱（梵語也此云如意又云無貪阿音遏㝹乃侯切馱唐何切）㲲（徒協切細毛布也）

五經同卷

佛為優填王說王法政論經　之一

佛說五大施經

佛說無畏陀羅尼經

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經 大明具言附

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

佛為優填王說王法政論經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心當云何知諸帝王真實過失及真實功德我若知者當捨其失當修其德若有沙門淨行者能了為我廣宣開示良久思已便作是念唯我世尊三界大師具一切智定知諸王所有真實過失及真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所惟願如來為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是語已爾時世尊告優填王曰大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能起發王可愛之法云何王之過失大王當知王過失者略有十種王若成就如是過失雖有大府庫有大臣佐有大軍衆不可歸仰何等為十一者種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠賒薄六受邪佞言七所作不順古先王制八不顧善法九不鑒是非勝之與劣十所向縱蕩專行放逸云何名王種姓不高為有庶臣不類而生非宿尊貴纂紹王位是名種姓不高云何名王不得自在為有帝王被諸大臣輔相官僚所制不隨所欲所作常有諫約於妙五欲亦不如意歡娛遊戲如是名王不得自在云何名王立性暴惡為有帝王見諸臣類或餘人等犯小愆過即便對面發麤惡言咆哮忿恚蹙頞貶黜設不對面背彼向餘而作於前黷罵等事或不長時瞋恚或於長時不捨如是對面暴惡背面暴惡是名帝王立性暴惡云何名王猛利憤發謂有國王見諸臣有小愆過有少違越便削封祿奪去妻妾即以重法而刑罰之如是名王猛利憤發云何名王恩惠賒薄謂有國王謂羣臣等親近侍衛雖極清白善稱其心而以微劣輕言慰喻其須賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已然後方與如是名為王恩賒薄云何名王受邪佞言若有帝王見諸羣臣實非忠正不閑憲式潛謀輔佐佞心偏黨不修善政妬嫉賢良信用如是等人所進言議由此因緣王務財寶虛稱善政並皆衰損如是名王受邪佞言云何名王不順先王所制謂有國王不能究察不審揀擇諸羣臣等於種種務國法事中不堪委任而委任之堪委任者不委任之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又此羣臣處大朝會餘論未終發言間絕不敬不憚而與諫諍不能依法而善奉行不能正住先王教命如是即名不順先王所制之法云何名王不顧善法謂有國王不信因果不悟當來善不善業人天果報隨情造作身語意業三種

惡行不能以時惠施修福持齋學戒受陀羅尼業灌頂法門於四無量心不興廣濟如是名王不顧善法云何名王不鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相官僚用心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非忠信生忠信想非技藝有技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所生惡慧想又諸臣等年耆衰邁曾於久時親近侍衛知其無勢遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞被他陵蔑捨而不問如是名王不鑒是非勝之與劣云何名王一向縱蕩專行放逸謂有帝王於妙五欲一向沉沒耽著嬉戲不能時時識慎如是即名爲一向縱蕩專行放逸若有國王成就如是十種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不久國界自然災亂而不可歸仰當知此十過失初一是王種姓過失餘九是王自性過失云何名王之功德大王功德者略有十種一者種姓尊高二者得大自在三者性不暴惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作諦思善順先教八顧戀善法九善知差別十不自縱蕩不行放逸云何名王種姓尊高謂有國王宿植善根以大願力故生王族紹繼國位恩養萬姓淨信三寶如是名王種姓尊高云何名王得大自在謂有帝王自隨所欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜隨意而作於百僚等所出教命宣布無滯如是名王得大自在云何名王性不暴惡謂有國王見諸羣臣雖違少小愆犯等事而能容忍不即貶黜不發麤言亦不對面憤發亦不內意祕匿如是名王性不暴惡云何名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大愆有大違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重法而刑罰之隨過輕重而行矜降如是名王憤發輕微云何名王恩惠猛利有諸羣臣親近侍衛其心清白其心調順王即時時以正圓滿軟言慰喻頒賜勳庸而不令彼損耗稽留劬勞怨恨易可親近不難承事如是名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國王諸羣臣等實有忠正無濁無偏善閑憲式情無違叛其王信用如是人等所進言議國務財寶悉皆成就名稱遠布黎庶咸歡如是名王受正直言云何名王所作諦思順先王教謂有國王性能究察審能揀擇諸羣臣等於種種務公法事中不堪委任者而不任之堪委任者而委任之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而正刑罰凡有所爲審思審擇然後方作亦不卒暴其王羣臣等雖處朝會終不發言間絕餘論要待言終而與諫諍如其王教而善奉行如是即名順先王教云何名王顧戀善法謂有帝王信有因果善不善業人天果報具足慚恥而不恣情作身語意三種惡行時時惠施修福持齋建立曼拏羅受灌頂法而設護摩供養聖衆四無量心常懷廣濟如是名王顧戀善法云何名王能鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相百僚心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差別若有若無並如實知於其無者輕而遠之於其有者而敬愛之又諸臣等年耆衰邁曾於久時親近侍衛雖知無勢無力然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勳庸分賞無替如是名王能鑒是非勝

之與劣云何名王不自縱蕩不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉没慠慢嬉戲而不耽著能於時時識慎方便作所應作慰勞羣臣如是名王不自縱蕩不行放逸若王成就如是功德雖無府庫無大輔佐無大軍衆不久國界自然豐饒而可歸仰大王當知如是十種王之功德初一名為種族功德餘九自性功德云何名為王衰損門大王當知衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠不得及時三專行放逸不思國務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修善法如是五種皆悉名為王衰損門云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於羣臣等不能究察不審揀擇忠信技藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵祿重委寄處而相委任數以輕言而相慰喻然此羣臣所謂財寶多有損費若遇寇敵惡友軍陣而先退敗以懼破散便生奔背無戀於主如是名王雖善觀察而無恩惠縱有非時謂有國王性能究察審能揀擇知是忠信技藝智

慧攝為親侍而不寵愛不量其材不賜爵祿於形要處而不委任忽於一時王遇寇敵惡友軍陣不怖畏時臨急難時於諸臣等方行寵爵而以輕言慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行恩惠非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧悉隱不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩惠行縱有非時云何名王專行放逸不思國務謂有國王於應和好所作所成國務等事而不得時獨處空閑或與智王共正思惟和好方便乖絕等事及應賞賚乃至軍陣所作所成要務等事不勤在意如是名王專行放逸不思國務云何名王專行放逸不守府庫謂有國王寡營事業不觀諸務不禁王門宮庭庫藏國家密要說向婦人乃於捕獵博戲事中賞損財寶而不慎護如是名王專行放逸不守府庫云何名王專行放逸不修善法謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫所有沙門婆羅門不能數近禮敬諮詢云何是善云何不善云何有罪云何無罪云何

有福吉祥法門遠離諸惡設得聞已不依修行如是名王專行放逸不修善法若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現世果報乃至來生失人天福謂前四門現受福利最後一門退來生果報云何名為王可愛法大王當知略有五種謂王可愛可樂可欣可意之法何等為五一者人所敬愛二自在增上三能摧寃敵四善攝養身五能修善事如是五種是王可意之法云何善能發起王可愛法大王當知略有五種善能發起王可愛法何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修善法云何名王恩養蒼生謂有國王性本知足能為謹慎成就無貪白淨之法所有庫藏隨力給施貧窮孤露柔和忍辱多以輕言曉喻國界諸有羣臣有故違犯不可免者量罪矜恕以實以時如理治罰如是名王以王化法恩養蒼生故感世間之所敬愛云何名王英勇具足謂有國王神策不墜武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之如是名王英勇具足

云何名王善權方便謂有國王一切好事分明了知方便能和攝受强黨故得摧伏一切寃敵云何名曰正受境界謂有國王善能籌量府庫增减不慳不恡平等受用隨其時候所宜給與所有臣親族王等及伎樂人又有疾時應食所宜避所不宜醫候食性方以食之若食未消或食而痢皆不應食應供食者不應獨食所有精味分布令歡如是名王正受境界遂能善巧攝養自身云何名王勤修善法謂有國王具足淨信戒聞捨慧於淨信處了信他世及信當來善不善業人天果報如是名爲具足淨信受持淨戒於年三長每月六齋遠離殺生及偷盜邪行妄言飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒於淨聞處於現世業及當來果修德進業樂聽般若衆妙法門專意勤心究竟通達如是名王具足淨聞於淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修福圓滿平等如是名王具足淨捨謂於具足淨慧之處如實了知有罪無罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行沙門遠離諸惡邪教之者善知三種果報圓滿士用圓滿功德圓滿所謂國王繼習帝業所生宗族聰利明慧府庫財寶應用不斷如是名爲果報圓滿若諸國王善權方便恒常成就英勇進退善達藝能是即名爲士用圓滿若諸國王住持正法與諸内宮王子大臣共修惠施行好善事持齋受戒慇三摩地門上妙梵行頻作護摩息災增益建曼荼羅具受灌頂是爲功德圓滿若能如是行者是名淨慧具足復次大王當知我已說王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法是故大王每日最朝若讀若誦此祕密王教依之修行即名聖王即名法王諸佛菩薩天龍八部日夜加持恒常護念能感世間風雨順時兵甲休息諸國朝貢福祚無邊國土安寧壽命長遠是故當獲一切利益現世安樂爾時優塡王聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

佛爲優塡王說王法政論經

佛說五大施經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園與苾芻衆俱佛告諸苾芻言有五種大施今爲汝說何等爲五所謂一不殺生是爲大施二不偷盜三不邪染四不妄語五不飲酒是爲大施以何義故持不殺行而名大施謂不殺故能與無量有情施其無畏以無畏故無怨無憎無害由彼無量有情得無畏已無怨憎害已乃於天上人間得安隱樂是故不殺名爲大施不偷盜不邪染不妄語不飲酒亦復如是

佛說五大施經

佛說無畏陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時佛告諸苾芻汝等諦聽我今宣說無畏陀羅尼是陀羅尼能與衆生息除諸難苾芻若人得聞及受持者是人能獲功德無量無

邊即說陀羅尼曰

唵引一那莫阿引哩也二合引嚩路吉帝引說囉引野二冐地薩埵引野摩賀引薩埵引野三麼訶引迦引嚕尼迦引野四怛寧切身下同他引唵引目訖帝二合五蘇目訖帝二合六砌引那你七尾砌引那你八你哩摩二合梨引九莽誐梨引十蘇莽誐梨引十一蘇目契引十二尾目契引十三薩哩嚩二合跛野尾謨引叉尼引十四薩哩嚩二合跛瑜引鉢捺囉二合吠引毘藥二合尾謨引叉尼引十五囉惹跛煬十六阪囉跛煬十七摩囉拏跛煬十八阿必哩二合野跛煬十九設薩怛囉三合跛煬二十阿屹你二合跛煬二十一烏那哥跛煬二十二尾沙跛煬二十三波囉作訖囉二合跛煬二十四賽𪘲跛煬二十五設咄嚕二合跛煬二十六阿設你跛煬二十七賽那末馳誐都引嚩引二十八阪囉末馳誐都引嚩引二十九星賀末馳誐都引嚩引三十吽引竭囉二合末馳誐都引嚩引三十一藥叉末馳誐都引嚩引三十二捺微二合波末馳誐都引嚩引三十三贊拏末馳誐都引嚩三十四訖哩二合瑟拏二合薩哩波二合末馳誐都引嚩三十五阿左哥囉末馳誐都引嚩引三十六唱悉底二合末馳誐都引嚩引三十七三母捺囉二合末馳誐都引嚩引三十八哥引羅播引設末馳誐都引嚩引三十九作誐拏滿馱都引嚩引四十哥引瑟吒二合滿馱都引嚩十一拶哩摩二合滿馱都引嚩引四十二尾沙訖囉二合窒都引嚩引四十三訥哩僻二合叉都引嚩引四十四你誐拏滿馱都引嚩引四十五波囉設娑怛囉三合都引嚩引四十六薩哩嚩二合馳乃嚩跛鬼數四十七薩哩嚩二合鉢囉灑二合微引數没節帝四十八薩哩嚩二合跛耶没節帝四十九囉叉囉叉摩摩薩哩嚩二合薩埵喃五十阿引俞囉引嚕引倪五十一室哩二合煬嚩哩馱二合底五十二阿哩也二合嚩路引吉帝引說囉紇五十三喝帝引尾喝帝五十四喝麗引尾喝麗五十五薩哩微二合鉢囉二合萎哩軆二合哥引謨引左你五十六謨引叉尼五十七尾引哩也二合尼嚩那莫莎引賀引五十八

爾時世尊說是陀羅尼已復告諸苾芻言若善男子善女人聞此陀羅尼發志誠心恭信供養讀誦受持若自手書若使人書及為他說廣宣流布是人不為王難水火難刀兵難冤賊難之所傷害又復不為夜叉難禁縛難雷電難閃電難大海漂没難蟒蛇毒螫難師子狂象難猛虎惡獸難饑饉疾疫難如是諸難皆不為害乃至怖畏悉皆解脫爾時諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受作禮而退

佛說無畏陀羅尼經

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經

唐代失譯人名

爾時釋迦牟尼佛住淨居天宮告文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆八部遊空大天九執七曜十二宮神二十八星日月諸宿我昔於過去娑羅樹王佛所受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法於未來世中若有國界日月五星羅睺計都彗孛妖怪惡星照臨所屬本命宮宿及諸星位或

臨帝座於國於家并分野處陵逼之時或退或入作諸災難者應於清淨處置立道場志心持是陀羅尼一百八遍或一千八十遍若一日二日乃至七日依法修持壇場受持讀誦一切災難自然消散不能為害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作災難者應於一忿怒尊像前畫彼設都嚕形念此真言加持其災即散移於不順王命悖逆人身上即說陀羅尼真言曰

喃謨(去聲)三滿哆沒馱喃阿鉢囉(二合)底(丁以切)賀哆舍薩曩喃(引)唵(引)佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)瑟緻(二合)哩瑟緻(二合)哩薩發(二合)吒薩發(二合)吒扇底迦室哩(二合)曳娑嚩(二合)賀

佛言若國界分野及男子女人被諸天星辰所臨身形但書寫此經志心受持讀誦常須護淨此陀羅尼一切如來同共宣說能成就八萬種大吉祥事復能除滅八萬種大不吉祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都彗孛恠惡諸宿陵逼帝座於國於家并分野處所屬宮宿災難競起或土星侵陵或進或退及宿世冤家欲相謀害諸惡橫事口舌厭禱呪詛符書以為災難令諸衆生依法受持一切災禍不能為害變災為福皆得吉祥我說此真言不可思議功德無比祕密受持勿妄宣傳佛告大衆若有國界不安災難起時及男子女人災祥變禍但請僧衆如法建立道場安置佛像結界護持香花燈燭隨分供養令諸衆生獲福無量其災即除爾時如來復告大衆若人行年被金木水火土五星及羅睺計都日月諸宿臨身災難競起我有大吉祥真言名破宿曜若能受持志心憶念其災自滅變禍為福即說真言曰

唵(引)薩嚩諾刹怛囉(二合)糝摩曳室哩曳扇底迦句嚕薩婆訶

爾時如來說是經言文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆遊空大天諸星辰等一切聖衆咸依佛勅頂禮奉行各還本宮天龍八部等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經

九曜真言曰

曩謨三滿多沒馱喃唵(金引)摩訶戍尾野莎訶

曩謨三滿多沒馱喃唵(木引)印捺囉野娑訶

曩謨三滿多沒馱喃唵(水引)嚩嚕拏野娑嚩訶

曩謨三滿多沒馱喃唵(火引)阿乞曩曳娑嚩訶

曩謨三滿多沒馱喃唵(土引)鉢囉替曳娑嚩訶

曩謨三滿多沒馱喃唵(引)囉戶曩阿素囉囉惹野吽娑嚩(二合)賀(羅睺)

曩謨三滿多沒馱喃唵(引)嚩囉(二合)計都諾乞察怛囉(二合)嚩惹野吽娑嚩(二合)訶(計都)

曩謨三滿多沒馱喃唵(日引)阿你底也娑嚩訶

曩謨三滿多沒馱喃唵(月引)蘇摩野娑嚩訶

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經序

越溪沙門　性澄　述

夫能仁之為教也所契者道所體者神統法界而有為窮三世而不息無乎不在故天為覆地為載日月星辰為照臨羣生品物為吉

凶消長感而遂通故凶可以避吉可以趨天地日月星辰萬物各可以使其至於當者皆斯經之宗用也其消禳災難導致禎祥方軌壇儀要制期限粲然靡所不載足以上福邦家下祐民庶即近而達遠即事而顯眞誠博要之道歟爰自不空傳譯歷代寶之依法誦持衆機蒙益可無訓釋以裨流通維昔雲間鑑師雖嘗疏解繁略未馴輙不自揆採摭山家諸祖格言刪補治定庶或少補于將來時至治二年龍集壬戌奉詔赴都乘驛淮河中秋日敘

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天及二十八宿十二宮神一切聖衆我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或進作諸障難者但於清淨處置立道場念此陀羅尼一百八遍或一千遍若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場至心受持讀誦一切災難皆悉消滅不能爲害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作諸障難者於一忿怒像前畫彼設都嚕形厲聲念此陀羅尼加持其災即除移於不順王命悖逆人身上受者即說陀羅尼曰

曩謨三滿跢(一)沒馱喃(上聲二)阿鉢囉(二合)底(丁逸切三)賀哆舍(四)娑(上聲)娜喃(上五)怛姪他(六)唵(引七)佉佉(八)佉呬(上聲)佉呬(九)吽吽(十短呼)入嚩(二合)囉(十一)入嚩囉(十二)鉢囉(二合)入嚩(二合)攞(十三)鉢囉入嚩攞(十四)底瑟姹(二合十五)底瑟姹(二合十六)瑟致(二合)哩(十七)瑟致(二合)哩(十八)薩普(二合)吒(十九)薩普(二合)吒(二十)扇底迦(二十一)室哩(二合)曳(二十二)娑嚩(二合)賀(二十三)

此陀羅尼一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼若能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都彗孛妖佐惡星陵逼帝座於國於家及分野處所屬宮宿災難競起或鎮星陵逼或進或退及宿世冤家欲相謀害諸惡橫事口舌厭禱呪詛以爲災難者令諸衆生依法受持一切災難悉皆消滅不能爲害變災爲福皆得吉祥我今說此陀羅尼不可思議功德無比祕密受持勿妄宣傳爾時如來告諸四衆若有國界不安災難並起請清淨衆如法建立道場安置佛像結界誦持香華燈燭隨分供養令諸有情獲福無量其災即除爾時如來說是陀羅尼經已時曼殊室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四衆遊空大天及諸星辰一切聖衆咸依佛勅頂禮奉持各還本宮及天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

音釋

憤房吻切怒也　篡初患切逆而奪取之也　皰悖包蒲交切宋之浮蒲沒切逆亂也　顰蹙顰毘賓切蹙子六切　貶黜貶悲檢切黜敕律切　輭乳兖切柔也　賚落蓋切賜也　彗孛彗徐醉切孛蒲沒切彗孛妖星也

佛說頂生王因緣經卷第一　第二第三同卷　之二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所到已頭面禮世尊足退坐一面白佛言世尊往昔為求阿耨多羅三藐三菩提時云何行施作諸福行佛言大王且止過去久遠劫事我念於此賢劫之中求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行其事因緣汝當諦聽極善作意今為汝說大王此劫初時人壽無量歲爾時有王名布沙陁其王頂上忽爾肉生如皰而軟如兜羅綿又如細㲲亦無痛惱彼成熟已自然開裂生一童子最上色相端正可觀身如金色頭有旋文猶如妙蓋雙臂傭長額廣平正眉復延袤鼻高脩直身分上下皆悉具足有三十二大丈夫相莊嚴其身童子生已乃入宮中王有六萬宮女眷屬見此童子乳自盈流各作是言我養太子由是立名呼為我養或有說言今此太子從頂上生應名頂生由是乃有呼頂生者或號我養者時頂生太子在童子位嬉戲娛樂經六帝釋滅在太子位復經六帝釋滅太子一時出於王宮人民肆里次第遊觀乃至後時布沙陁王而忽寢疾侍臣奉以華果根苗藥餌治療雖復勤力疾無瘳損其王即勅諸臣佐言汝等速為太子授王灌頂臣佐受命即遣使人詣太子所謂太子言父王寢疾拯療無損呼命太子今可速來授王灌頂使届中途王身已謝是時臣佐復遣使人接踵而進謂太子言父王已逝太子速來授王灌頂時頂生太子即自惟忖父王已逝奔往何及時諸臣佐衆議一人近侍大臣詣太子所白言太子願速來此授王灌頂太子答言若我應統正法王位彼當來此為我灌頂近臣復言太子授灌頂者多有法儀諸應施設寶獅子座繒蓋寶冠是等所須此何能備禮法又合於王城中作灌頂事是故太子宜往宮中授王灌頂太子答言若我應統正法王位一切所須今應自至時頂生太子有一尊異夜叉神名称舞迦即運神力追獅子座繒蓋寶冠一切所須乃至城邑聚落

皆悉置於太子之前一切觀者歎未曾有然後臣佐人民及勝力兵衆等持妙繒帛依灌頂法欲爲太子授其灌頂作是白言太子應授灌頂時太子言我今何用人間繒帛爲灌頂法繫於我頂若我應統正法王位必有天妙繒帛而爲繫頂乃至其後自然天降殊妙繒帛爲灌頂事統輪王位即有七寶隨時出現所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶玉女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉具足又有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍彼時有城亦號廣嚴城中周帀皆有稠密樹林人所愛樂於其林中有五百仙人棲止修習五神通定是時林間多諸飛鳥鶖鷺等類鳴噪喧煩妨所脩定中一仙人名曰醜面生恚怒心即以呪句呪鶖鷺羣悉折其羽是時折羽鶖鷺匍地徐進咸詣頂生王門王方出行適觀門左乃問近臣言何故此鶖鷺羣咸聚門側近臣答言天子羣鳥棲林噪鬧禪定仙人恚怒呪折其羽匍地而來聚於王門王言此等仙人何故於衆生中心無悲愍今宜勑遣彼

等仙衆速離我境臣佐奉命於仙人所具宣王勑時諸仙衆即起是念今此大王統四大洲最極自在我宜從命往須彌山側棲止林間爾時頂生王漸次思惟觀察稱量人間所宜種種事業隨所思惟觀察稱量已各各發起人間所有種類事業其王出行初見人間耕植田里見已乃問諸侍臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人耕耨其田植諸種子隨所滋長而爲活命王言我爲聖王何假人間耕植滋發自有天中種子生成彼頂生王纔言念時有二十七類種子自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致人衆答言此由天子福力亦兼我等復次彼王漸行又見農人種蒔氎衣種子見已乃問諸近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人種蒔氎華桂種結實取綿可成氎衣王言我爲聖王何假人間植氎衣種自有天中妙氎種子纔言念時妙氎衣種自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致人衆答言此由天子福力亦兼我等復次彼王漸

行又見農人紡氎衣線見已乃問諸近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人取綿紡線將成氎段王言我爲聖王何假人間如是造作自有天中妙氎所用纔言念時妙氎衣線自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言此由天子福力亦兼我等復次彼王漸行又見農人次第織氎衣段見已乃問諸近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人布設機杼織氎衣段王言我爲聖王何假人間氎衣被身自有天中妙氎衣飾纔言念時上妙氎衣自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言此由天子福力亦兼我等爾時頂生王見是事已乃起思念我之福力今於此間未能顯發我已統治須彌山南外大海中此贍部洲其內廣闊外如車形人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀我有七寶所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶玉女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉具足又有千子最上色相勇猛無畏能伏他

軍若我有勝力者快哉今時願我宮中雨金錢七日乃至不使一錢墮於宮外王纔念時即於宮中天雨金錢數滿七日無一金錢墮於宮外隨其所作善根福力神通威德自受福果其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言天子福力王言如汝向說非汝等力何故今時天不雨金滿贍部洲使一切人民隨所欲者悉能取之故知汝等宿因微尠佛言大王彼頂生王正法治世又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祢舞迦言何處別有大洲為我所統祢舞迦答言天子須彌山東外大海中彼有大洲名曰勝身其內廣闊外如半月人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導時頂生王即自思惟我已統治此贍部洲及有七寶千子圍繞宮中又雨金錢七日我又復聞須彌山東外大海中有勝身洲我今往彼而為化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那即到東勝身洲大王彼頂生王於其洲中治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祢舞迦言何處別有大洲為我所統祢舞迦答言天子須彌山西外大海中彼有大洲名曰牛貨內外周徧其相圓滿人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導時頂生王即自思惟我已統治彼贍部洲七寶千子及雨金錢我復至此東勝身洲治化人民多百千歲今又復聞須彌山西外大海中有牛貨洲我今往彼而為化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那即到西牛貨洲大王彼頂生王於其洲中治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祢舞迦言何處別有大洲為我所統祢舞迦答言天子須彌山北外大海中彼有大洲名曰俱盧內外周徧其相四方人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀又彼洲人無我繫著無所攝屬王應往彼隨宜化導時頂生王即自思惟我已統治彼贍部洲七寶千子及雨金錢又往東勝身洲而復至此西牛貨洲治化人民多百千歲今又復聞須彌山北外大海中有俱盧洲我今往彼而為化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從往詣北俱盧洲剎那即到須彌山側其王遙見彼地白色見已即問夜叉神祢舞迦言今此方處何故地白祢舞迦答言天子此是北俱盧洲人所食香稻其狀白色香味具足不假耕植自然而生稻長四指無芒無秕清淨潔白依時成熟彼洲人民不施其力取以食之王今往彼亦取香稻而為其食時王聞已謂臣佐言汝等見此地白色不臣白王言唯然已見王言此是北俱盧洲人所食香稻其狀白色香味具足不假耕植自然而生稻長四指無芒無秕清淨潔白依時成熟彼洲人民不施其力取以食之汝等往彼亦取香稻而為其食時頂生王又

於須彌山北遥見衆華嚴樹園無缺減殊妙
可觀即問祢舞迦言此是何等衆莊嚴樹祢
舞迦答言天子此是北俱盧洲人民所有四
種劫波衣樹謂青黄赤白其樹所出四色妙
衣彼洲人民若男若女須其衣者纔起心時
即彼樹枝自然低垂恣其所取王今往彼亦
被其衣時王聞已謂臣佐言汝等見此衆莊
嚴樹園無缺減不臣白王言唯然已見王言
此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹謂
青黄赤白其樹所出四色妙衣彼洲人民若
男若女思其衣者纔起心時即彼樹枝自然
低垂恣其所取汝等往彼亦被其衣大王彼
頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲隨
彼衆生各各所作福行善力神通感德自受
福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導
異夜又神祢舞迦言别有方處爲我統不祢
舞迦答言天子無别方處爲王所統有三十
三天長壽色相多諸快樂高廣樓閣久固安
居快哉天子宜往觀矚時頂生王即自思惟
我已統治彼贍部洲七寶千子及雨金錢又

往東勝身洲西牛貨洲今又至此北俱盧洲
復聞有彼三十三天長壽色相多諸快樂高
廣樓閣久固安居我今宜應往彼觀矚王纔
念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千
子圍繞七寶導從往須彌山外七重金山其
王初至你民達囉山其山嚴麗殊妙可觀純
金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間
王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次
至尾那怛計山其山嚴麗殊妙可觀純金所
成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以
勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次至馬
耳山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四
大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆
於彼化導又經六帝釋滅次至善見山其山
嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸
天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導
又經六帝釋滅次至佉祢囉迦山其山嚴麗
殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子
衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經
六帝釋滅次至持軸山其山嚴麗殊妙可觀

純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其
間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅

佛說頂生王因緣經卷第一

佛說頂生王因緣經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

復次持軸山後至持雙山其山嚴麗殊妙可
觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復
其間須彌山王高出衆山此山王東有大天
王名曰持國所居宮城亦號持國其城縱廣
正等二百五十由旬周帀千由旬内外嚴麗
殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有
四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往
來道亦四寶作其城中地又復殊麗奇妙莊
嚴有百一種綵繪爲飾地復柔輭如兜羅綿
及妙㲲下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華
散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更
雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十
五由旬金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩

交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴

樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播羅漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天女駢闐擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂隨自福力受斯勝果復次須彌山南有大天王名曰增長所居宮城亦號增長其城縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種絲繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金

沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲其中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂

自嗚又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四種酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末桼漿播波漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行恣有種種衆與服飾莊嚴之具天女駢陛擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復次須彌山西有大天王名曰廣目所居宮城亦號廣目其城縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氈下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長

二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺閣錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取以妙線妙巧安布盤結成髮華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若

彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末桼漿播波漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行恣有種種衆與服飾莊嚴之具天女駢陛擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復次須彌山北有大天王名曰多聞所居宮城號阿拏迦嚩帝其城縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氈下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可

膝量香風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺閈錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手及有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末桼槃播曩槃等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果如是又經六六帝釋滅復次持雙山側向者五百仙人棲止其間遙見頂生王來時醜面仙人忿恚而言彼關諍王又復來此即舉雙手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進時主兵神謂仙衆言修淨行者若生忿恚於一切處所作不成今此頂生王是大仁王非汝向者呪力能加時頂生王漸至其所問言何人遮止兵衆不令前進主兵神答言仙衆遮止王言此諸仙衆於諸愛中何爲最上主兵神答言仙尊所愛髯髮爲上王言今斷其髮悉驅爲我導翼之者王纔言已時彼仙衆其髮自斷自然各各手持弓矢將侯前驅時王女寶前白王言天子此等仙衆是修行者願王放捨王言隨意時諸仙衆以精進力故證五神通彼頂生王與自勝力兵衆舉身空中漸復前進其須彌山出水入水各八萬由旬四面各廣八萬由旬周帀三十二萬由旬下踞金所成地種種嚴麗四寶所成彼須彌山有四方面東面頗胝迦所成西面白銀南面瑠璃北面黃金又山四角凡有四峯彼東南峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半瑠璃所成金剛手夜叉神止住其中西南峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半頗胝迦所成金剛手夜叉神止住其中西北峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半黃金所成金剛手夜叉神止住其中東北

峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半金剛手夜叉神止住其中又須彌山有四層級其第一層傍出一萬六千由旬四寶所成有堅首天居止其中去第二層高一萬由旬其第二層傍出八千由旬四寶所成有持鬘天居止其中去第三層高一萬由旬其第三層傍出四千由旬四寶所成有常憍天居止其中去第四層高一萬由旬其第四層傍出二千由旬四寶所成有四大王天居止其中

佛說頂生王因緣經卷第二

佛說頂生王因緣經卷第三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

復次大王其上即是三十三天所居之處彼有龍王住於水際所謂難陀龍王烏波難陀龍王阿說多哩龍王母唧隣那龍王摩那斯龍王伊羅鉢怛羅龍王等住壽經劫護持世間力無能敵是諸龍王與堅首天持鬘天常憍天四大王天同爲守護三十三天若阿脩羅來鬪戰時即各對敵及爲震警爾時頂生王將復前進爲諸龍王遮止導翼兵衆王乃問言何不進耶時主兵神答言天子此是龍王遮止兵衆王言而龍王者傍生之類非我所敵今悉驅令爲我導翼言已諸龍即導王前至堅首天王所彼天王問言汝等何故奔馳來此諸龍答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時堅首天王即復遮止不令前進王乃問言何不進耶主兵神答言天子此有堅首天王遮止兵衆王言此堅首天亦使爲我導翼之者言已彼天即導王前至持鬘天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時持鬘天王即復遮止不令前進王乃問言何不進耶主兵神答言天子此有持鬘天王遮止兵衆王言此持鬘天亦使爲我導翼之者言已彼天即導王前至常憍天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時常憍天王即復遮止不令前進王乃問言何不進耶主兵神答言天子此有常憍天王遮止兵衆王言此常憍天亦使爲我導翼之者言已彼天即導王前至四大天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前爾時四大天王互相議曰此人間王其大福德有大名稱我等豈能與相違背言已俱詣帝釋天主所具陳上事時帝釋天主言此大福德有大名稱我亦不應與相違背言已即持妙閼伽瓶前起承迎爾時頂生王遥見須彌山上樹林蓊鬱其密如雲聳直紺青色狀殊麗乃問導翼夜叉神祢舞迦言前有樹林斯名何等祢舞迦答言天子此是三十三天中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在天子今時往彼亦受斯樂時王聞已謂諸臣佐言汝等前見樹林如雲紺青不臣佐答言唯然已

見王言此是三十三天中波利質多羅樹及
俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹
下五欲娛樂嬉戲自在汝等往彼亦受斯樂
時頂生王又復前進見須彌山上白雲高起
聚若山峯復問祢舞迦言前有白雲聚若高
峯斯名何等祢舞迦答言天子此是三十三
天中善法之堂彼天子衆與四大天王常共
集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有
事天子今時宜應往彼其王聞已謂諸臣佐
言汝等前見白雲高起聚若山峯不臣佐答
言唯然已見王言此是三十三天中善法之
堂彼天子衆與四大天王常共集會思惟觀
察稱量世間若天若人諸所有事汝等今時
宜應往彼復次須彌山王三十三天中有善
見城其城縱廣正等二千五百由旬周帀十
千由旬有七重城彼一一城高一由旬半純
金所成金城之上一一復有四種女墻金銀
瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶
成彼城中地有百一種綵繪嚴飾又復柔輭
如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有
天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來
吹去萎華更雨新者彼善見城有一千一門
共一一門長二由旬半闊半由旬皆以牛頭
梅檀香木所成彼一一門金銀瑠璃頗胝迦
寶間錯莊嚴狀如星象及半月相又一一門
各有五百青衣夜叉身被甲胄而作守衛又
能護持三十三天諸天子衆作諸善利城中
街衢長二百五十由旬闊十二由旬種種莊
嚴金沙布地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡
垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清
淨池沼金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之
四面有四梯陛金鈒瑠璃頗胝迦成彼池沼
中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴
若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即
金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲
柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及
以梁棟清淨甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥
摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復
有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲
悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生
端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安
布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有
種種飛鳥遊止其上出妙音聲又彼城中有
青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙
衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時
而自至手又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴
箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起
心時其樂自鳴又有種種妙莊嚴樹彼樹所
出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男
及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手
又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男
及天女等思其食者纔起心時而自至手又
有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚
末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂
樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視
遊行悉有種種與輦服用莊嚴之具天女駢
闐擊鼓奏歌爇衆名香豐諸飲食而彼天衆
與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復
次善見城東二十由旬有園名寶車縱廣正
等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊

妙可觀園有金墻高半由旬金墻之上有四
女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來
道亦四寶作其園中地有百一種絲繪嚴飾
又復柔輭如兜羅綿及如妙㲲下足隨陷舉
足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量
香風時來吹去萎華更雨新者寶車園中有
大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由旬
金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有
四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四
寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為
臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱
及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱若頗
胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美
水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔
那利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲
池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等
復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如
結鬘師取以妙綖妙巧安布盤結成鬘華果
樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其
上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波

衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂
樹所謂箭笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹
彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又
有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及
天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有
四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末
梨漿捺淡漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓
閣諸天女眾或處其中安隱而坐或觀視遊
行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢階
擊鼓奏歌藝眾名香豐諸飲食而彼天眾與
諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中
道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙
布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴
鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲
出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊
嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車
乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊
戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快
樂此園何故名為寶車謂此園中所有池沼
華果樹林衣服嚴具及天女等皆以眾寶所

莊嚴故又有寶車諸天子眾乘馭遊戲以是
緣故名寶車園復次寶車園東二十由旬有
寶嚴地縱廣正等二百五十由旬周帀千由
旬有百一種絲繪嚴飾清淨柔輭其地中間
有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地
道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果
樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿
輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行
復次善見城南二十由旬有園名麤堅縱廣
正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴飾
殊妙可觀園有金墻高一由旬金墻之上有
四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往
來道亦四寶作其園中地有百一種絲繪嚴
飾又復柔輭如兜羅綿及如妙㲲下足隨陷
舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝
量香風時來吹去萎華更雨新者麤堅園中
有大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由
旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面
有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有
四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金

爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播裊漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢闐擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶與若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲麤堅謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等悉麤堅故又此園中諸天子衆若身若心皆悉麤猛而好鬭戰由是緣故名麤堅園

佛說頂生王因緣經卷第三

音釋

炮（皮教切）臁（丑凶切均直也）袤（莫候切長也）餌（忍止切食也）瘆（丑鴆切病疥也）祢（乃里切）杼（丈呂切機之持緯者）秕（補履切不成粟也）頞胝迦（梵語也此云水玉即蒼玉也頞烏未切胝張尼切）繪（胡對切畫文也）萎（邑危切蔫也）陛（部比切階也）釧（樞絹切）環（胡關切）騂（蒲眠切駢駢不絕也物也）辮（婢典切編也）隘（乙解切陋陷也）爇（儒劣切燒也）蓊鬱（蓊烏孔切蓊鬱草木盛貌）掬（居六切兩手奉）

佛說頂生王因緣經卷第四 六第五第同卷 之三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

復次麤堅園南二十由旬有麤堅地縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔輭其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城西二十由旬有園名雜種縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高一由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔輭如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者雜種園中有大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙綫妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播乘漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝眾名香豐諸飲食而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及玉女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快樂此園何故名為雜種謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等種種雜故又此園中諸天子眾以雜種類嬉戲娛樂由是緣故名雜種園復次雜種園西二十由旬有雜種地縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔輭其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城北二十由旬有園名歡喜縱廣正

等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高一由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔輭如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者歡喜園中有大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清淨甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢闐擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲歡喜謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等彼諸天衆隨所受用嬉戲娛樂隨自福力心生適悅歡喜快樂以是緣故名歡喜園復次歡喜園北二十由旬有歡喜地縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔輭其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思而至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見天城東北有樹名波利質多羅俱毗陀羅其樹盤根五十由旬一一樹枝出五十由旬彼第一枝東出五十由旬第二枝南出五十由旬第三枝西出五十由旬第四枝北出五十由旬中枝上出高聳虛空五十由旬其樹高一百五十由旬徑五十由旬周帀三百由旬妙香順風百由旬逆風五十由旬色光明照八十由旬枝葉華果開落依時所有三十三天衆若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜彼諸天衆遊行戲樂其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輸彼諸

天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見惹羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見又囉迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見骨砧摩羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見迦迦寫葛惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見芳盛普徧開敷彼諸天衆見是波利質多羅俱毗陀羅樹徧開敷已心生歡喜夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在隨自福力受斯勝果佛言大王福威力故彼三十三天中波利質多羅俱毗陀羅樹勝異如是復次三十三天波利質多羅俱毗陀羅樹下有雜飾地縱廣正等五十由旬周帀二百由旬殊麗可觀有百一種綵繪嚴飾清淨柔輭如兜羅綿及如妙氈下足隨陷舉足隨起天曼陀羅華散布其地香風時來吹去萎華更雨新者其中布以純金所成最勝賢座帝釋天主處于座上彼三十三天諸天子衆夏四月中遊止其間五欲娛樂嬉戲自在又復雜飾柔輭周帀於地復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是有衆飛鳥遊止其上出妙音聲又有四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或覩視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘撃鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬夏四月中五欲娛樂嬉戲自在隨自福力受斯勝果

佛說頂生王因緣經卷第四

佛說頂生王因緣經卷第五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

復次三十三天有大象王名愛羅嚩拏守衛園苑身相可觀純色潔白如俱母陀華七支拄地象王頭相最勝妙好內赤外青如帝青色具有六牙身長二由旬半前後平闊各一由旬周帀七由旬高一由旬半又彼象王有八十象而為眷屬身皆白色如俱母陀華七支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有六牙若彼天衆思出遊賞諸園苑時其愛羅嚩拏象王即自知時應彼所欲乃以神力出三十二頭其一一頭各有六牙一一牙上有七七池沼一一池沼有七七蓮華一一華中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣中有七七守衛者一一守衛者有七七天女一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十二天於所化頭如次安處餘諸天衆隨應而住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能瞻其前後又復愛囉嚩拏象王乘載天衆周

行三十三天中出一一城至一一園皆以神通變化之力攝自本形如諸天子天女神通威德之相同彼天衆五欲娛樂嬉戲自在隨應福力受斯勝果佛言大王彼三十三天中守護園苑者愛囉嚩拏象王威力如是復次善見天城西南有善法堂長三百由旬闊共三百由旬周帀九百由旬高三百五十由旬殊麗可觀其善法堂以頗胝迦爲地樓閣梯陛亦頗胝迦所成有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟又善法堂道路回還清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取彼妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲又有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白又有四種甘美之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等若彼天男及諸天女隨所思者纔起心時而皆自至復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或覩視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢闐擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果又善法堂側有七流渠各各深廣一由旬量金銀瑠璃頗胝迦等以布其底渠水四面有四梯陛亦四寶成及四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟而彼渠水清涼甘美充滿其中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧布其內復有種種水鳥遊戲出妙音聲華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足是七渠內復有種種殊麗亭臺彼諸天衆遊戲快樂又善法堂其門崇麗上有重閣傍列梯陛殊妙莊嚴一一梯陛有十六柱及有七重道路行列回環於道路傍有八角柱瑠璃所成清淨嚴好上布如毛端量微妙樓閣不相觸礙於善法堂中有最勝賢座純金所成帝釋天主安處其上餘諸天衆如次設座最後安布頂生王座爾時帝釋天主與諸天衆持閼伽缾前起承迎彼頂生王時頂生王大威德者依次而入餘諸侍從各列于外王乃惟忖我今亦應處是座耶又念帝釋天主若分半座命我同坐豈不快哉佛言大王彼頂生王作是念時帝釋即知乃分半座命其同坐時頂生王與帝釋天主共處其座大小身相容止威光音聲語言及莊嚴具悉無有別唯王目瞬異於天主佛言大王彼頂生王止于三十三天如是又經六帝釋滅

復次後時彼三十三天衆與阿脩羅而共鬬戰若阿脩羅兵力退敗即入自宮扃鐍其門潜伏而住若天退敗即入天宮扃鐍其門潜

伏而住復次三十三天又有象王名曰善住身相可觀純色潔白如俱母陀華七支拄地象王頭相內赤外青如帝青色具有六牙身長二由旬半前後平闊各一由旬周帀七由旬高一由旬半有八千象而為眷屬身皆白色如俱母陀華七支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有六牙其善住象王冬四月中與自眷屬於阿脩羅所居之處鄰近棲止復次香醉山北二十由旬近阿脩羅所居之處有一高阜縱廣正等五十由旬周帀二百由旬高三由旬半純金所成其地嚴飾布以金沙觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荊棘沙礫於其四面復有八千諸小丘阜亦金所成地布金沙觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荊棘沙礫其中道路長二十由旬闊一由旬半皆悉清淨嚴麗可觀若善住象王夏四月中於彼高阜之處隨棲止時而彼八千諸象眷屬亦悉次第圍繞而住為其象王密以守護復次高阜之南二十由旬有大娑羅樹王名曰

善住七重行列衆娑羅樹周帀圍繞其善住樹王盤根十四磔手第一行樹盤根十三磔手第二行樹十二磔手第三行樹十一磔手第四行樹十磔手量第五行樹九磔手量第六行樹八磔手量第七行樹七磔手量善住樹王枝葉繁茂欝密垂覆第一行樹第一行樹還復垂覆第二行樹如是第三乃至第六次第垂覆第七行樹枝葉扶踈高出寥廓其地清淨嚴麗可觀彼中道路長二十由旬闊一由旬半亦悉清淨若時善住象王從棲止處往彼善住娑羅樹王之所或起本形隨意而往或以神通威德之力現天人相還乘一象或御其肩或御其頭自然空中鼓樂歌音遊戲而行若復象王於樹王所隨棲止時即彼八千諸象眷屬於七重行列娑羅樹間內向而住如其第一行樹內向而住第二第三乃至第七內向亦然為其象王密以守護復次善住娑羅樹王之東二十由旬有大池沼名滿陀吉你縱廣正等五十由旬周帀二百由旬清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩

華俱母陀華奔拏利迦華等徧布其內水鳥遊戲出妙音聲謌高遠聲悅意聲美妙聲等池中蓮華大若車輪華莖復大如車之軸葉妙而廣同牛王領其藕牖圓如士夫腔藕味最上其甘如乳池之四面復有八千池沼而悉嚴麗池水充滿亦有妙華徧布其內水鳥遊戲出妙音聲池中蓮華大如車輪莖葉及根亦悉廣大復次彼中道路長二十由旬闊一由旬半嚴麗清淨金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荊棘沙礫若時善住象王從善住娑羅樹王之所往彼滿陀吉你池沼或起本形隨意而往或以神通之力現天人相還乘一象或御其肩或御其頭自然空中鼓樂歌音遊戲而行若復象王入彼池中娛樂之時所有八千諸象眷屬亦於其中圍繞而住為其象王常以守護復次善住象王於其池內恣娛樂已憩於池岸時八千象中最上首者即入池內取以藕芽浣滌潔淨奉象王前而供飼之象王食已飽滿豐足諸象眷屬次第還入彼池沼中

各各隨意共嬉戲已亦取藕芽滌淨而食佛言大王彼三十三天所有善住象王威力如是復次其後彼阿脩羅嚴整四兵所謂象兵馬兵車兵步兵而被四種堅固甲冑金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴執持四種鋒銳器仗詣弓劍槍刀從自宮出來與三十三天衆而共鬪戰時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵衆被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰龍王見已亦整四兵被以甲冑金銀瑠璃頗胝迦等四寶莊嚴執持器仗與阿脩羅而共鬪戰若龍王得勝阿脩羅衆退敗之時其阿脩羅即入自宮若阿脩羅得勝龍王退敗之時是即三十三天第一守護者兵力破敗乃從大海奔詣須彌山王第一層級彼有堅首天王止住其間爾時堅首天王乃與水居龍王合集同力而共戰彼阿脩羅衆若二守護者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝彼二守護者退敗之時是即三十三天二守護者兵力破散乃從須彌山王第一層級詣第二層彼有持鬘天王止住其間

佛說頂生王因緣經卷第五

佛說頂生王因緣經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

爾時持鬘天王堅首天王水居龍王三守護者合集同力與阿脩羅而共鬪戰若三守護者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝三守護者退敗之時是即三十三天三守護者兵力破散乃從須彌山王第二層級詣第三層彼有常憍天王止住其間爾時常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若四守護者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝四守護者退敗之時是即三十三天四守護者兵力破散乃從須彌山王第三層級詣第四層彼有四大天王止住其間爾時四大天王常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若五守護者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝五守護者退敗之時是即三十三天五守護者兵力破散乃從須彌山王第四層級上昇至于三十三天帝釋居處迄至最後阿脩羅衆戰敵破散五護兵已復整四兵詣帝釋所以求鬪戰爾時四大天王即詣帝釋宮中到已白言天主阿脩羅衆嚴以四兵力來求戰天中五護破散奔馳于今還來至天主所彼衆强勝我等不加天主今時願施戰力爾時帝釋天主聞是語已告三十三天衆言仁等當知阿脩羅衆强力鬪敵五護破散還復來此求戰於我仁等今時宜施勇力爾時帝釋天主即起是念善住象王所應乘御時善住象王知天主念譬如壯士屈伸臂頃於贍部洲所居處隱詣三十三天乃現三十二頭其一一頭各有六牙一一牙上有七七池沼一一池沼有七七蓮華一一華中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣中有七七守衛者一一守衛者有七七天

女一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十二天於所化頭如次安處餘諸天衆隨應而住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能瞻其前後時善住象王至三十三天已出于南門詣麤堅固以自神力現天人相與諸天衆嬉戲娛樂爾時帝釋天主乘御象王嚴整四兵悉被四寶莊嚴甲胄執持四種鋒鋭器仗將與阿脩羅衆而共鬪戰時頂生王見斯事已白帝釋言天主汝今且置戰事我欲與之較其兵力天主答言隨汝所欲今正是時時頂生王與十八俱胝勝力兵衆上升空中調弓振弦迅發其聲阿脩羅衆聞是聲已問言何人振弦之聲智者答曰是頂生王振弦之聲時阿脩羅心生驚異又復法爾阿脩羅衆與天戰時兵力齊等無所增減其頂生王纔出兵衆勇力强勝過阿脩羅升空而住時阿脩羅作是念言我久聞其人中王者名曰頂生勇猛正士具大福德威德特尊無與等者高出虛空踰於我等作是言已即懷怯怖退入自宮時頂生王問臣佐言今此兵衆孰為勝耶臣佐答言王今得勝王輙思念而我勝此三十三天我已統治南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲具足七寶又有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍又於宮中雨金錢七日復至三十三天入帝釋宮登善法堂處于半座若帝釋天主於此座中即謝世去我統天界亦為人王天人中勝豈不快哉其王纔起念時神通威力即便滅失還復墮於贍部洲中本居宮室旋生病惱逼切其身加復羸困近死邊際是時臣佐之中有耆年上首者前詣王所而白王言天子後或有人來發問言頂生大王臨謝世時有何言說當云何答王謂之曰我謝世後或有人來發是問時汝應答云頂生大王威德特尊七寶具足獨具人中四種神力何等為四頂生大王得壽命長久住世間總經一百一十有四帝釋謝滅是為第一壽命神力又頂生王最上容儀殊妙可觀超人狀貌具天色相是為第二色相神力又頂生王諸所受用皆悉具足少病少惱色力康强飲噉味全食銷無患不冷不熱時序合度隨所資治悉獲安樂是為第三無病神力又頂生王一切人衆見者愛樂瞻仰無猒猶子戀父又復王者撫育人民生喜樂心如父愛子或時王出遊觀園苑謂御者言汝可徐徐駕車而進使其容綏人獲觀瞻又復衆人告御者曰仁者駕車幸當徐進令我盤桓覩王相好是為第四愛樂神力又頂生王統四大洲為最勝主後詣三十三天帝釋分其半座具如是事復於五欲不生猒足將謝世時說伽陀曰

苦哉世間貪欲境　金寶雖豐無猒足
是中樂少苦還多　智者如應能覺了
乃至天中妙欲樂　貪愛心故不解脫
何人能盡於愛源　唯佛如來聖弟子
假使廣積其真金　與須彌山量齊等
無人能生猒足心　智者於斯而善覺
若思所欲為苦因　彼於欲境何貪愛
貪等是為世所憂　智者調伏應善學

佛言大王彼頂生王以是緣故又作是說諸

世間人少能於其五欲境中覺了知足後趣命終而世間人多於五欲境中不能覺了不生猒足後趣命終復次頂生王廣爲利益於後人故復說伽陀曰

極惡生死流轉中　了知壽命隨滅少
應當速修諸福門　不修福行斯爲苦
是故修福爲勝欲　隨應行施如法儀
此世及於他世中　由修福故生歡喜

爾時國中一切人民無數百千之衆聞王寢疾悉來奔詣瞻仰致問時頂生王爲諸人衆以如是種貪欲等緣廣說對治使諸人輩捨家學道是時即有無數百千人衆聞所說已而悉出家修四梵行復有多人斷除欲貪生于梵世佛言大王彼頂生王始自初居童子之位及南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲統輪王位又於七金山住乃至詣彼三十三天歷諸分位於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅大王當知帝釋壽量者人間百年三十三天爲一晝夜三十晝夜而爲一月亦十二月乃成一年天中千年是彼壽量以彼千年校計人間即三俱胝六百萬歲復次大王其頂生王昔於三十三天起念欲其帝釋天主分于半座是時迦葉苾芻方爲帝釋又頂生王復起是念若帝釋天主於此座中即謝世去天上人間我爲王者豈不快哉是時迦葉如來爲帝釋天主其頂生王具大勝福有大名稱於一念中起心過失滅没神通還復退墮疾惱所纏而謝世去佛言大王彼頂生王者豈異人乎即我身是我於爾時廣施衆生利益安樂趣無上智然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障由因緣力之使然故爾時憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念前白佛言世尊彼頂生王久遠因中修何行業而能感此宮中自然雨金錢七日佛言大王過去久遠有佛出世號一切增上如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時有長者子於彼國中與一童女依世法儀媾夫婦事其婦持以四寶所成妙華及甘美飲饍而奉於夫受已持是寶華乘車而歸於其中路見彼一切增上如來應供正等正覺次第經遊庠序而行其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴即起最上清淨信樂下車肅恭持華奉獻以佛世尊威神力故即變其華大如車輪盤旋空中或飄或止時長者子起清淨心說伽陀曰

以此布施廣大因　得佛世間自然智
願我速越生死流　先佛未度者皆度
一切增上佛大僊　我所奉上悅意華
願我以此廣大因　圓滿所求無上道

佛言大王彼頂生王以是因故於自宮中雨金錢七日爾時勝軍大王復白佛言世尊彼頂生王又以何緣於四大洲統輪王位乃能至于三十三天佛言大王過去久遠有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛以其正法教化衆生次第至于滿度摩帝城一時如來入城乞食時有商主名曰牖作見於如來巡行乞食勝相希有發清淨心持少綠豆擲置鉢内以奉世尊時豆四粒入于鉢中一粒旋轉擊鉢振聲然後墮地餘豆

亦還流散于地時彼商主見是相已起清淨心即以伽陀發誓願言

以此布施廣大因　得佛世間自然智
願我速越生死流　先佛未度者皆度

佛言大王是時商主於毗婆尸如來所雖以少物施佛世尊由心清淨彼時四豆入於鉢中後感報應於四大洲統輪王位其有一豆擊鉢振聲方墮地者後感報應能至三十三天又復大王而彼一豆若不墮地得置鉢中後必報應為天中主由墮地故但統人間不為天主大王彼商主者即頂生王是由於佛所種是善根以彼世尊大悲攝受故得大果報具大名稱有大威光是故大王其有智者於佛世尊隨力所應修諸施行如其所說當如是學

佛說頂生王因緣經卷第六

音釋

閼伽 梵語也此云水閼阿葛切伽求迦切
瞬 輸閏切目動也
扃鐍 扃涓熒切閣也鐍古穴切環之有舌者
磔 陟格切
軛 乙革切轅端橫木也
腟 部禮切股也
憩 去例切息也
飼 祥吏切以食飲之也
媾 居侯切婚媾也

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上 中下同卷 之四

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆千二百五十人俱諸大菩薩摩訶薩衆二千人俱其名曰莊嚴菩薩師子遊戲菩薩不動光菩薩歡喜無垢光菩薩日光燄菩薩甚深離垢菩薩蓮華相菩薩師子智菩薩金色相菩薩梵天音菩薩師子慧王菩薩無垢金光菩薩微妙色身菩薩放光壞魔菩薩寂靜諸根菩薩陀羅尼王菩薩吉祥清淨相菩薩妙吉祥摧伏壞魔菩薩等而為上首爾時師子遊戲菩薩在大衆中覩佛身色金光晃耀心生愛樂即從座起繞佛三帀右膝著地合掌恭敬而說伽陀曰

如來真金色　相好端嚴身　於塵沙劫中
積集諸功德　福智悉圓滿　證於無上道
興運大悲心　應現娑婆界　人天八部衆
贍仰無厭足　從於自性中　演出微妙法
甚深難可測　唯佛乃能知　衆生性昏懵
聞說不能解　如來大導師　方便能善巧
誘彼諸羣迷　漸次得開悟　衆生妙明心
本來常湛寂　清淨無垢染　具足諸功德
體性如虛空　無有諸罣礙　不生亦不滅
無去亦無來　安住於法性　不動如須彌
一切悉平等　真實不思議　衆生無始劫
貪著於諸欲　墮入苦海中　不能求出離
如來甚深法　微妙極難思　於上中下機
隨順而演說　如天一味雨　徧灑於十方
草木及叢林　根莖隨大小　而於大地中
無不蒙滋益　如來所說法　悉亦復如是
以一微妙音　演說無量義　根器有差殊
聞之各得解　故於一會中　咸皆入佛慧
是佛神通力　名為不思議　我於往昔劫
常隨佛所化　而今此會中　亦預佛座下
如來所說法　我悉能摠持　見在及未來
願佛為宣說

爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子世間一切衆生妙明元心本來清淨無諸垢染圓滿十方湛然寂靜猶如虛空本無塵翳寂然清淨衆生眼病空華發生華

生華滅病眼所見眼翳既消空華亦滅清淨虛空本來不動妙明元心亦復如是本來清淨無諸垢染衆生顛倒背覺合塵於諸塵境分別心生眼見於色耳聞於聲鼻嗅諸香舌嘗於味身受諸觸意了法塵此六根識各各自偶諸塵境界於諸塵境妄想執著便生愛染造種種業業成受報墮諸苦海生死輪迴受大苦惱如旋火輪無有休息如來大慈憐愍一切設諸方便說奢摩他三摩鉢提禪那止觀法門令彼攝心漸漸熏修證於佛果免斯惡道善男子諸阿闍棃與諸世間一切衆生欲求菩提用眞實心直行正道若心行染欲諂曲不實是行邪道希求菩提無有是處善男子若諸衆生心行善行除彼妄想無諸分別了法空寂無空見無願見不起妄見無性見無相見無佛見無菩提見常行正見種諸善根菩提願足如是之人身如無價珍乃至過去未來見在三世諸佛盡行此道而得菩提名爲解脫斷盡疑惑無分別心清淨語業說眞實法得一切智顯現自然相顯現無文字無非文字眞實相說菩提心相說布施說平等無貪故持戒說無諸染欲故忍辱說心無嗔恨故精進說無諸懈怠故禪定說安住寂靜故智慧說善能揀擇故如是各各開說奢摩他三摩鉢提禪那門百千俱胝那庾多門甚深無比旁生地獄諸有情等聞說法音悉離諸惡趣了知空無相無願解脫如是恭敬供養三業清淨等重功德得心安樂猶如平地一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩晝夜恭敬甚深解脫最上第一世尊如是說已師子遊戲菩薩摩訶薩讃歎歡喜深生領解爾時世尊而說偈言

汝與世間　一切衆生　心無有二　了諸法空
而得菩提　離貪嗔癡　無令更作　自性清淨
虛妄不生　平等一心　無有散亂　求法有情
當如是會　觀想幻夢　了知不實　趣佛菩提
定知不遠　得如是道　得而無得　明而無明
惟契如來　智慧明了　如是而知　世間第一
名大丈夫　人皆敬仰　始自迴心　親近善友
瞻仰承事　無有懈怠　漸漸增進　了法性空
勤修諸行　更無退轉　生於勝處　獲得菩提
禪定現前　湛然不動　亦不持戒　亦不分別
有戒無戒　體性一故　得菩提已　心入佛乘
安住法性　體如虛空　無有罣礙　演說正法
度諸有情　平等一心　與佛無異　復有比丘
貪著放逸　不學聖道　身心散亂　一如狂人
又似巫神　晝夜常作　三毒重罪　愚夫凶惡
性難調伏　至極癡人　終無利益　親近惡友
耽戀五欲　迷惑女人　未曾暫捨　彼人一心
造破戒罪　愚癡不覺　毀盡尸羅　破戒人中
斯爲第一　於諸善道　無毫髮許　力行闍提
忿恨憍傲　造罪畢已　當受苦報　於諸善法
心不好樂　聞音樂聲　歡喜踊躍　心戀不捨
朋習惡人　身語不善　隨順貪嗔　共相娛樂
漸漸遊行　至一聚落　彼聚落中　人多修善
聞誦佛聲　不生敬仰　唯尋惡友　共造欲樂
墮惡趣中　失菩提路　若阿闍棃　比丘知識
作諸功德　求大乘行　鬧小法音　不樂親近
常行忍辱　無憍慢心　遠訪法師　精求妙法
持陀羅尼　祕密章句　書寫經卷　無數百千

智慧發明　歡喜踊躍　如是之人　得佛功德
與佛無異　經俱胝劫　更無退轉　安住佛道
湛然不動

爾時師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言世尊我等今者聞佛所說甚深妙法得未曾有心生歡喜瞻覩威光遵仰慈誨誓懃熏習無敢懈怠有樂法者隨為開說是時復有天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉迦樓那緊那羅摩睺羅伽與其眷屬及世間眾生皆來親近供養恭敬尊重禮拜咸求解脫復有八千天子與其眷屬捨天快樂來詣佛所聽聞妙法而求解脫復有二千藥叉與其眷屬捨除暴惡皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有三千大龍亦與眷屬發菩提心來詣佛所希求出離復有五百比丘尼眾皆來親近恭敬禮拜尊重讚歎歡喜踊躍聽受教法求菩提道復有二千俱胝菩薩摩訶薩眾聞佛說法除障解脫爾時世尊告師子遊戲菩薩言善男子我昔與汝於然燈如來應供正等正覺所聞說法要修忍辱行安受苦忍無有缺犯諸惡不生具足圓滿復聞演說六波羅蜜所謂布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜因是得聞最上妙法增長善根得不退轉由於彼時聞佛教法懃行精進證於道果獲大人相尊重佛法常當供養十方諸佛及大菩薩事善知識了法性空得正念現前善男子汝又於過去無數阿僧祇劫有佛出世號須彌王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛壽命無量百千俱胝那庾多歲世界名曰瑠璃金光其佛國土地平如砥金銀瑠璃硨磲碼碯眾寶合成而嚴飾之無諸穢惡瓦礫荊棘善男子爾時彼佛會中有八十百千俱胝那庾多比丘皆是阿羅漢一切漏盡無諸結使心得解脫復有無數百千比丘尼眾復有無數百千優婆塞眾無數百千優婆夷眾俱來會集善男子時彼世尊說法教化三乘眾生為諸聲聞說四諦法為諸緣覺說十二因緣法為諸菩薩說六波羅蜜法甚深微妙諸善法要令諸大眾安住法中各得解脫善男子時彼瑠璃金光世界寶地平正多諸寶樹行列道側金繩界道寶網交絡微風吹動互相振觸出微妙音聲其聲演說諸法無常苦空無我諸妙法音所謂空聲無相聲無願聲不生聲不滅聲無色聲無性聲其中眾生聞是種種微妙音聲心生歡喜各得解脫善男子汝於彼須彌王如來應供正等正覺清淨法中而作比丘名曰勸慧愛樂正法求佛種智無諸貪欲戒根清淨心常歡喜讚歎大乘晝夜懃修恭敬供養有來求法隨為演說不生慳悋種種開說令其解脫心無希求安住平等具足善根滿菩提願善男子時彼比丘為求法故樂誦經典增長智慧歸命大乘無量功德復事闍梨知識盡劫供養曾無懈倦多諸方便安樂一切善男子彼勸慧比丘為利眾生捨離舊止遊諸聚落次第循門而行乞食其中眾生清信男女有來親近生敬重心種種供養勸慧比丘為說法要忍辱禪定功德難量令其信解堅固道意彼聚落中復有一類下劣眾生見僧恐怖意

不樂見避走遠去以其過去惡業因緣譬諸禽畜無有異也時勸慧比丘見彼惡人心生慈愍不憚辛勤漸次親近開誘示導為說法要各各省已悔過歸命三寶善男子時勸慧比丘舊住精舍善友知識各相謂言彼勸慧比丘宿植善本深達法要於其衆中而為上首今以何緣捨離精舍遠遊聚落極受勤苦教化衆生而行乞食我等比丘心生憶念相率遠去迎請歸還到於彼處遥見勸慧咸生歡喜各各問訊起居輕利善住安隱我等今者遠來奇訪願還舊居依時供養精妙飲食香華燈果長時無缺唯願慈悲同歸舊止是時勸慧比丘不受其請樂居寂靜復捨聚落遠行前去遇一蘭若屏棄諸緣寂然安住精修苦行積集功德種智增明勸慧比丘復於一時不樂蘭若又入深山人所不到歎羡此境堪可安居精持結夏修習禪觀遵佛禁制然於此中多諸走獸虎狼師子野干飛禽皆來親近銜華獻果種種供養時彼勸慧心生歡喜轉更精懃無諸退轉善男子往昔世中一類比丘於佛教法不生愛樂不修梵行不護尸羅毀謗大乘虚食信施無有慚愧遠善知識常黨惡人上品貪毒人皆避見愚癡惡作失袈裟服墮在地獄九十俱胝百千劫受大苦惱畢是罪已復受六十百千俱胝劫苦中極苦不可比喻後遇勸慧比丘種種開示說有如來應供正等正覺清淨教乘令生信解善男子勸慧比丘又復阿閦如來應供正等正覺於彼法中亦作比丘欣樂正法求佛智慧用真實心供養恭敬尊重佛法書寫經典作諸功德心無懈怠近善知識多諸方便發歡喜心勸化有情令皆出離時諸衆生歡喜敬仰善男子時彼如來復為勸慧比丘說諸法要令增種智苦惱不生貪嗔不作不隨惡友墮諸惡趣防護自身無諸過咎一心供養講說正法晝夜常持清淨法寶漸次增進無有退轉善男子當爾之時三千大千世界衆生聞佛所說行十善業安住法中一切菩薩行六波羅蜜具足功德安樂一切爾時佛告師子遊戲菩薩言彼時勸慧比丘者今汝身是也

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

宋朙教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉　詔譯

爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊云何離除業障得清淨心佛告文殊師利要離惡業當學一切法了知諸法分別心生虚妄不實空智現前業障自除心得清淨復次文殊師利一切衆生從無始劫來妄想顛倒貪嗔癡三為因造殺盜婬業無量無邊墮落諸趣輪迴生死受大苦惱無有休息業障熾盛惡魔嬈惱故心不得清淨復次文殊師利汝今欲知一切衆生離諸業障心得清淨當學如來一切法於身口意三業清淨晝夜精勤修持梵行遠離苦惱分別不生希求菩提恭敬供養佛法僧寶長時誦習大乘經典祕密陀羅尼身心堅固無有退轉觀想了知生住異

滅念念無常剎那生滅一切虛妄無有眞實安住禪定漸漸增進心無散亂一切惡魔不得其便自然快樂意地發明積諸功德滋長慧命證佛菩提無上道果是名出家是眞佛子乃知如來甚深法藏廣大如海饒益有情無有窮盡得無上法寶復修禪定觀想法空無諸苦惱獲功德力行平等行心常護持晝夜恭敬尊重讚仰一切解脫身心快樂了知生滅一切皆是幻夢安住法中生於勝處具足圓滿更無退失如是而修惡業自除心得清淨爾時文殊師利童眞菩薩白佛言世尊云何四聖諦佛告文殊師利四聖諦謂苦集滅道是名四聖諦文殊師利白佛言世尊當云何學佛言當學一切法得彼法智現前於此分別不生善與不善觀想自性清淨了知一切悉皆虛妄文殊師利白佛言一切衆生云何不學佛言愚夫異生爲毀謗教法不生善心不修梵行不讀誦經典不受教誨於佛教法不肯少學常作惡行流浪三界而生歡喜即不知一切法如幻如夢如陽燄虛妄不實若諸衆生學一切善法修習奢摩他定觀想自性清淨了知貪嗔癡悉皆虛妄安住法中得彼定力身心快樂愚夫不學善法不知有佛法僧寶普徧虛空微妙難見文殊師利白佛言云何此法微妙衆生難見佛告文殊師利此法如風生浪起只見浪起不見風生唯汝文殊須菩提能知餘皆不解爾時文殊師利白佛言世尊云何四念處佛言文殊師利四念處謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我是名四念處文殊師利言當云何學佛言一切衆生當觀想自身五種不淨觀受有苦受樂受捨受三悉皆是苦觀心無常念念無常剎那生滅觀法無我四大五陰無實我體是名四念處一切衆生當如是學文殊師利白佛言世尊云何五根謂信進念定慧是名五根文殊師利白佛言當云何學佛言學法衆生於一切法中觀想此法深遠能生信故名信根了知此法勤行精進除障解脫名精進根然於此法一心想念不忘名念根了知一切法定知心生名定根以慧揀擇一切法空名慧根是名五根文殊師利白佛言世尊云何七覺支佛告文殊師利念覺支擇覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支是名七覺支文殊師利白佛言世尊當云何學佛告文殊師利學法衆生於自性中了知一切善不善法棄捨世緣勤念正法名念覺支擇謂以自性智於三界能揀擇故名擇覺支精進謂了知一切法勤行不捨名精進覺支喜謂於一切諸行發生晝夜喜行妙性快樂歡喜故名喜覺支輕安謂安住一切法中不爲魔嬈心得自在故謂輕安覺支定謂了一切法本無自性修三摩地名定覺支捨謂心安住一切法不住智不住佛捨離諸緣名捨覺支是名七覺支文殊師利白佛言世尊云何八正道佛告文殊師利八正道謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名八正道文殊師利白佛言世尊當云何學佛告文殊師利彼一切衆生了知一切法三業恭敬是名正見彼於一切法分別不分別喜不喜名正思惟彼了知一切法眞

實言說名正語彼於一切法了知唯造善業名正業彼於一切法安住平等真心名正命彼於一切法勤修大乘名正精進彼於一切法不生惡業名正念彼於一切法不散不亂名正定是名八正道彼學法衆生一心了知四聖諦四念處五根七覺支八正道如是等法一一修學已得到彼岸生諸佛國無有恐怖得金剛堅固心一切羅漢聲聞沙門婆羅門及小婆羅門等聞佛說此微妙最上法門有大神力能除熱惱獲得心地清涼諸比丘若能晨夕勤行心無退轉與我無異而諸天人晝夜作諸音樂持衆名香種種奇華珍妙飲食堪受供養文殊師利彼諸比丘若不斷嗔入王城持鉢循行乞食爲魔所惱染著諸欲非佛弟子與俗無異復有比丘心無嗔故了知大乘微妙法行法義言句於眞實正行而得解脫爾時三千二百天子持天曼陀羅華種種名香上妙飲食恭敬供養心大歡喜互相讚歎出家功德與如來佛國而無有異爾時文殊師利白佛言世尊我聞佛說祕密陀羅尼章句云何佛告文殊師利我爲汝說祕密句際句金剛句慧句是名陀羅尼章句法門此法門菩薩得一切法句發生刹那刹那得忍辱法文殊師利言云何名祕密句法門佛言我爲汝說祕密句眞實章句於一切法中心愛樂祕密句爲第一如汝文殊師利於一切菩薩中而得第一祕密句亦復如是復次文殊師利祕密句如虛空我身徧滿虛空一切法亦如是徧滿虛空一切菩薩現前不現前都是一如名眞實祕密句文殊師利白佛言世尊云何際句佛告文殊師利我爲汝說際句不動貪法界住一切法動我不動大乘不作種種世事是名際句文殊師利白佛言世尊云何金剛句佛言我爲汝說金剛句嗔衆生長時有嗔金剛能斷一切法是名金剛句文殊師利白佛言世尊云何慧句佛言我爲汝說慧句癡是學佛智一切衆生非學佛智不到彼岸若諸衆生學佛智一切慧具足有慧無慧悉能了知此是甚深文殊師利悉能了知衆生無智但樂諸惡於一切法不能遠離是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句識佛告文殊師利識如幻化妄生一切法空無自性無自相如是五蘊如五指不實如虛空悉是假名衆生惛懵不能曉了是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句色佛告文殊師利色一切法衆生心癡眼癡毀謗正法不好勤學愛樂於色不知虛妄文殊師利汝於色塵悉能了知是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句聲佛告文殊師利聲空發生不可得見種種語言音響之聲耳識聽受是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句香佛告文殊師利香發諸塵不可得見但識所聞識亦無故皆是虛妄是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句味佛告文殊師利味無自性妄生於舌衆生分別愛樂貪著是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句觸佛告文殊師利觸本無故觀想一切法如虛空衆生愚迷於境於身種種貪著以爲妙觸是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密

句地佛告文殊師利地性質實於法思惟無自體性亦無自相衆生顛倒妄執爲有種種戀著是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句水佛告文殊師利觀諸水性猶如陽餤虗妄不實故是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句火佛告文殊師利火性猛烈若惱衆生此法滅故自性寂靜分別不生最上極樂是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句風佛告文殊師利風一切法不可得見衆生貪著動作往來風力所轉是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句佛亦如是佛告文殊師利一切不善法十方諸佛各各開說教詔衆生是名祕密句文殊師利曰佛言世尊云何祕密句法亦如是佛告文殊師利一切法不可取不可捨觀想無我無自相無自性心不散亂是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句僧亦如是佛告文殊師利彼無數妙住法界於三摩地平等持戒修平等慧平等解脫於平等法中善安住故餘無所學是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何橛句虗空境界佛告文殊師利一切法虗空境界不思議境界於諸境界不可取不可捨不可住無有住處是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法住虗空佛告文殊師利一切法不離虗空住不生煩惱住寂靜故是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法無分別心佛告文殊師利一切法不學不問不作不親近不發願不生愛樂寂靜如虗空是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法微妙佛告文殊師利一切法離垢安住清淨光自在妙圓滿清淨虗空圓滿清淨發生微妙身安住於法是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法安住虗空佛告文殊師利一切法安住虗空不可見一切法離垢安住亦不可見是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法教詔學佛告文殊師利一切法教詔衆生不來勤學不學觀想不作意晝夜六時不學又不問隣座不會解釋不能宣說無有智慧不能分別亦不愛樂不親善友我慢貢高遠離教詔不得解脫是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法最上遠離佛告文殊師利一切衆生於諸善法而不肯學唯造罪惡不親賢善無有智慧是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句衆生難教詔佛告文殊師利若諸衆生心不散亂唯勤學法親近供養自然往詣教詔求法福慧乃生若衆生不學一切法唯造惡業欲求福慧無有是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句衆生得一切智佛告文殊師利一切衆生勤求學法得一切智發歡喜心生大乘行明了自性得一切智是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句衆生得一切智智具足佛告文殊師利一切衆生自性自性中於如來平等一切智慧悉皆曉解一體性相是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切衆生菩提道場佛告文殊師利菩提道場惟求佛法一切法寂靜道場一切法性道場一切法求道場文殊師利言菩提道場我一心求法不求餘相一切衆生一切

人民常樂往彼求此菩提道場是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生得此忍辱佛告文殊師利學法衆生息念觀想淨慧發生於諸名相不生分別得忍辱平等是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生善友說法佛告文殊師利一切衆生與十方天人諸小天人各各說法希求菩提心生歡喜供養恭敬除障平等於無體相安住是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生得此陀羅尼佛告文殊師利一切衆生學觀想色聲香味觸任持甚深圓滿分別圓滿不分別是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生慈心具足佛告文殊師利一切衆生樂修慈心了知一切法得平等慈是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生悲心具足佛告文殊師利一切衆生勤學如來平等大悲心大悲體具足是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生不得三摩地佛告文殊師利一切衆生不修禪不樂不喜妄語顛倒性惡剛暴多諸障礙非有智慧無刹那頃愛樂禪定是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生貪具足佛告文殊師利一切衆生貪愛具足煩惱多生無歡喜心不樂寂靜不行平等而於貪性無有覺悟不得菩提是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生嗔具足佛告文殊師利一切衆生嗔具足安住嗔體性安住悉皆具足是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生癡具足佛告文殊師利一切衆生不求佛法一切慢一切行非梵行癡平等住癡體性住不學菩提是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生癡身具足佛告文殊師利一切衆生身住癡一切法不誦經典不信不讀性惡憎嫌不樂大乘安住最上不善是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生邪見具足佛告文殊師利一切衆生邪見歸依十身佛不眞實歸依常作十惡行十邪見不悟邪見體性愛樂安住五慾中安住貪嗔癡中安住障不得菩提是名槪句文殊師利白佛言世尊云何槪句一切衆生住處聽法佛告文殊師利一切衆生一心恭敬聽受當爲汝說一切衆生眞實求法一心不動不生怕怖佛福廣大愚夫不知我有眞實言教不生恭敬不安住聽受貪平等住嗔平等住癡平等住五慾中平等住障難平等住愛樂平等住不讃歎佛有如是無上正等正覺如是貪體性安住嗔體性安住癡體性安住五慾中體性安住障難體性安住愛樂體性安住不讃歎佛有如是無上正等正覺解脫佛告文殊師利汝若不問不爲汝說汝今問我當爲汝說一切善法當學如來正等正覺一切善法平等具足如是師僧善友歡喜學大乘教行大乘行有大勢力捨離於此更無餘事專心發願求法最上精勤專心觀想五智如來境界如來境界無別境界一切境界平等晝夜如是學法一心供養文殊師利若諸衆生作如是求法得佛菩提了知善法一切善法具足如是若不學佛法與諸禽畜實無有異

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉　詔譯

爾時蓮華遊戲天子與十千天子皆來供養世尊及文殊師利菩薩各持上妙名華優曇鉢羅華青色蓮華白色蓮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華發恭敬心種種語言歡喜讚歎世尊文殊師利不好世樂超出三界心無煩惱亦無諸惡語言真實甚深真實法界吉祥真實吉祥微妙吉祥無數最上第一吉祥天子如是讚歎世尊文殊師利爾時佛告蓮華遊戲天子諸天子中汝得第一天子於身內外心無分別得最上第一法衆中最上第一微妙第一極妙第一真實心處大衆中能最上供養而得第一佛言天子汝無貪嗔癡不生煩惱若有如是與愚夫不與諸天子不得學聞戰失菩提路若愛樂一切法菩提薩埵佛法樂修十地行如是天子宿種善根恭敬供養諸佛菩薩遠離諸惡心放光明勤學佛法於十地行妙安住故示現光明學佛教法勇猛愛樂若不如是好樂佛法多諸諍訟不生供養心智慧尠薄如是天子心高我慢不愛樂一切法不親近善友此天子為衆所嫌於菩提而不和合無恭敬心輕慢三寶不學教法愚夫無與菩提道場甚深恭敬求一切智具足得天子行於善衆安住彼諸天子不住貪不住嗔不住癡不戀資生不行邪見恭敬問訊世尊文殊師利禮拜供養於貪嗔癡悉皆遠離世尊如義而說天子愛樂如義而住是時世尊讚歎文殊師利安住大乘不行邪行亦無邪見諸天子聞佛說已往詣文殊師利所稱讚供養學一切法圓滿無分別無有邪行爾時十千天子聞佛於大衆中說無生忍辱法安住於此皆修文殊行得最上妙法於金剛句祕密句極句了色本空體性不邪無有諍訟得菩提解脫法已恭敬供養修習禪定任持讀誦宣說書寫如是熏習五法人皆歡喜三業清淨於一切法一切佛法圓滿宣說得安樂行爾時佛告蓮華遊戲天子言如是聲色今世從世無智菩薩不樂佛法貪戀外聲外色不怕不怖於一切聲愛著迷惑無有福德世尊如是說蓮華遊戲天子讚歎於虛空中往來種種變化諸妙音聲宿世善根福業所作得佛菩提生上種姓禮貌具足圓滿福業了悟色聲一切具足世尊記言汝當生天子菩薩摩訶薩真實殑伽沙劫尊重法師恭敬供養一切安樂衣食臥具飲食湯藥如是種種上妙香華燈塗晝夜不絕一切具足安住法中決定求得上妙福報無諸忿怒如是天子了悟色聲速得往詣菩薩殑伽沙劫一切安樂彼天子於殑伽沙劫不生煩惱心無輕慢圓滿言說法味真實如是天子生決定心聞佛法音了悟聲色無諸苦惱亦無毀謗歡喜讚歎得一切最上安樂佛言天子今一切人不求佛法貪戀資生不怕不怖不似娑羅王世人

善根成熟世尊如是說已蓮華遊戲天子聞是法音了色體性深入佛慧若諸衆生不學佛法不修禪定於一切法不好不問非菩薩行常作惡想不學正智聞女人聲愛樂貪著不怖罪業世尊說已蓮華遊戲天子言諸菩薩天子身心散亂不受世尊教學三業不善毀謗聽法貪聲住嗔聲住癡聲住不近善友不學佛法貪著女人無有猒足不學歡喜聲愛樂慾樂聲喜聽惡人聲不學好人聲不學書寫聲不學佛聲貪著女色常如醉人不學安樂聲不樂出家聲愛樂無佛慧聲喜聞外道聲戀女人聲不學佛法布施聲不學佛法持戒聲不學佛法忍辱聲不學佛法精進聲不學佛法禪定聲不學佛法智慧聲戀女人聲遠尋放逸親近惡友不學善人聲戀世間聲晝夜不捨不得涅槃戀著女人不學佛法不得解脫轉尋鄉村聚落從生戀著常與女人共相娛樂不親善友不行大乘行不行比丘行不行在家正行唯行邪道只於女人路行聽女人聲心生歡喜聞佛音聲不生敬仰

不修梵行安住煩惱嬈亂衆人修外道行無福果報不學持戒行戀破戒行體性下劣戀下劣體性不親善友不學佛法戀著貪不學佛法戀著嗔不學佛法戀著癡不學佛法恐昧不會不受教誨其心壅塞不能領解不學諸佛行不學菩薩行不學聲聞行於佛菩薩法不問不學業障深重遠離而去造不善業貪戀女色心迷自依煩惱憔悴不信真實菩提展轉遠離一切人嫌如是之人貪著女色不得安樂亦不寂靜不禮拜不恭敬自不覺知不得菩提若菩薩天子勤修十善真實圓滿積集善根心中歡喜此菩薩天子往詣博學多聞菩薩天子所修一切善根圓滿具足離除業障心得清淨除業障已身心輕安遠離諸慾晝夜更無女人想安住法性爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊諸佛法海無有邊際不可覩見微妙色相不可聽聞微妙音聲歡喜微妙音聲極喜微妙音聲一心專注修微妙佛性遠離障染到於彼岸安住於法不住涅槃不住聚落不去不來無布施持

戒忍辱精進禪定智慧無有忿怒無貪嗔癡悉皆平等世尊如義而說真實微妙法門佛言蓮華遊戲具大智慧天子文殊師利童真菩薩是二大士宿種善根於過去無量無數阿僧祇劫諸佛國土聽受教法修大乘行斷諸業障宿福深厚積集功德無量無邊過去因緣獲斯福報今此會中實無有對如是蓮華遊戲天子遠離色聲用真實心以上妙種種香華燈燭珍妙飲食供養人皆不及親近佛聲聽文殊師利演說甚深平等真實法門爾時佛告文殊師利童真菩薩言汝往昔劫於我法中了如是色聲最上色相一切業障悉皆遠離安住福業萬德圓備餘皆不及乃至過去菩薩亦皆不及文殊師利言如是色業障嗔業障一切惡業障我已了知悉當遠離決定守護親近世尊如是說離一切染法得清淨福業心無煩惱是我宿生於無量無邊阿僧祇劫發廣大心修作福業思惟圓滿善行具足乃過去修習今時受報得值師子鼓音自在王如來應供正徧知明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛壽命無量百千那庾多歲三界衆生了知圓滿世界名曰大光其佛國土多諸寶樹金綱界道寶樹行列香風吹動枝葉振觸出妙音聲其聲演說空聲無相聲無願聲不生聲不滅聲無色聲無自性聲如是音聲衆生聞已皆得解脫時彼如來有二十七俱胝聲聞衆皆來聽法大比丘衆斷諸煩惱去除重擔得慧解脫心解脫是比丘心不散亂往來聽法求佛菩提彼如來復有二十七俱胝衆及大比丘衆皆來聽受荷擔如來尊重教法得慧解脫心解脫如是他方菩薩皆來聽法各各得一切忍辱法具足安樂如是十方諸佛國土無數百千俱胝佛皆來聽法聞阿難多目佉陀羅尼三摩地無數百千那庾多衆生得寂靜安樂心生歡喜共相論議乃至宿世今生無有他求決定安住菩薩摩訶薩是時如來於彼國土宣說妙法一切畢已正法住世六十百千歲時彼如來復為寂靜諸根菩薩說一切菩薩法人所讚歎心無外緣此菩薩往昔劫中修菩薩法淨道行住不樂世間一切法諸根不亂甚深解脫眞實最上妙法了知色相言說歡喜踊躍專心書寫與善知識共相論議非人不言恐生誹謗然彼衆生貪體性一切法住著嗔體性一切法住著癡體性一切法住著此菩薩唯愛樂一切佛法不樂世間一切法非衆生方便愛樂唯樂菩提行種種善行無分別心常行忍辱無貪無嗔無是無非安住如來甚深法界爾時復有比丘名曰勝意愛樂菩提是時世尊為說一切妙法得四禪定四無色定十二頭陀功德常行是行爾時佛告勝意比丘寂靜諸根菩薩了知一切最上行勝意比丘聞佛所說合掌聽受遠離遠處寂靜安住修一切最上行爾時寂靜諸根菩薩發廣大無邊心王城持鉢引導衆生循門教化乞食諸長者居士善友門化有智慧人心生歡喜供養讚歎或有居士善友惡言毀謗不生惡念少語知足眞實言行心不嗔人和顏悅色彼居士善友讚歎時寂靜諸根菩薩說諸色法諸比丘僧多不了知入諸邪見僻居小處貪慢障安住嗔慢障安住癡慢障安住一切法愛樂障不聽眞實言行寂靜諸根菩薩復勸在家居士善友不得貪煩惱不得造諸惡業居士善友不能行得忍辱行自往詣貪處自往詣多貪處往詣東西南北方四維上下方生五種毀謗云何謂愛樂貪嗔癡心多煩惱故時寂靜諸根菩薩於王城中遊行教化與居士善友言讚歎勝意比丘是眞實僧人皆供養今不住王城歸寂靜處安住及不樂寺院香華供養諸比丘僧多不喜見此勝意比丘眞善知識諸比丘僧深入邪見貪心障嗔心障癡心障不能遠離諸惡業障復次寂靜諸根菩薩言諸比丘僧不學善法不習一切觀想不學甚深妙法不求菩提爾時寂靜諸根菩薩為比丘僧而說伽陀曰

若有貪嗔癡　不修菩提行　菩提無貪性
一切當遠離　愚夫不覺知　耽著諸慾樂
非寂靜禪那　不能趣佛國　高傲於放逸
功德無少分　諸佛清淨戒　而生疑惑心

貪慾造諸惡　無佛法僧寶　設若學文字
心中多巧妙　於眞實菩提　云何得解脫
丈夫學菩提　無煩惱分別　親近佛觀想
得正見具足　於法不能解　衆生墮邪見
遠離佛教法　安住貪嗔癡　不恭敬禮拜
不親近法師　苦惱生分別　無有忍辱心
迷惑不自知　愚癡作諸惡　去佛道甚遠
不受人勸化　疾速得菩提　若人有忍辱
平等解脫界　超出世間眼　一切悉知見
觀想忍辱法　而得佛菩提　於此安住故
決定無魔事　禪定力現前　如是解脫已
趣佛涅槃界　衆生勤學法　實不可稱量
得不生不滅　無貪嗔癡故　歷遊諸聚落
亦無分別心　若有人毀謗　不生嗔恨故
或遇人讚歎　亦無歡喜故　安住佛菩提
一切悉平等　佛法如虛空　不可稱量故
無上佛菩提　愚夫不了悟　不修寂靜觀
於此不解脫　衆生貪放逸　無心學聖道
馳騁諸慾樂　與狂人無異　愚癡不寂靜
不肯學菩提　云何離業障　衆生若了知

遠離諸慾樂　專心習禪那　衆中爲上首
曉解一切法　而行於正道　常念佛菩提
更無分別想　眞實心愛樂　最上菩提道
龍天皆歡喜　安住佛功德　於微妙法中
不生諸惡想　唯求佛菩提　更不學餘事
故於此會中　德行爲上首　我聞佛所說
種種學外道　營務作事業　不如佛法中
熏習諸善本　彼愛樂眷屬　及貪戀資生
不求佛菩提　好世間榮貴　無有刹那頃
學如來正法　多生分別心　安住諸慾樂
慾性本虛妄　如陽燄空谷　愚癡都不覺
心常生我慢　不顧佛菩提　實無有知見
不了法空義　堅固執爲有　有爲及無爲
一切悉平等　衆生若曉了　勤修大乘行
趣佛菩提道　此非是凡夫　安住於法中
得諸佛心印　圓滿功德業　與佛無有異
一念貪心起　犯波羅夷罪　貪心若不斷
爲之所纏縛　不肯護尸羅　無禪定觀想
見佛不歡喜　長夜造諸惡　墮入地獄中
受俱胝劫罪　由是破戒故　少法亦不解

云何得菩提　與愚夫無異　設若修福業
其心不淳淨　不修大乘行　無禪定觀想
此人如何得　無上法王印
爾時寂靜諸根菩薩爲比丘僧說此偈已三千二百天人得忍辱法八萬比丘聞法各得解脫彼勝意比丘得三業清淨離除業障爾時文殊師利白佛言世尊如來宣說甚深法義晝夜思惟如來一切法十號功德愚夫難可稱量如來無生忍辱法亦難可稱量如來所說法義不可思議與我心法義都是一說
爾時文殊師利菩薩慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊如來眞實法義後五百歲人多不信不怕不怖乃至諸天亦復如是我決定親近供養如來法義以身命布施如殑伽沙數讚歎詠誦三時供養於殑伽沙世界法義安住復說如殑伽沙衆生聲聞得忍辱法安住法義爾時尊者阿難聞佛一切法義信受任持誓願展轉爲人宣說時文殊師利菩薩慈氏菩薩師子遊戲菩薩蓮華遊戲菩薩眞實大菩薩衆與無數比丘僧尊者阿難一切世間

大人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜作禮而退

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下　之口　巾丈

音釋

懵母總切暗也　砥諸氏切　振觸振陰辰切觸扭玉切振觸抵挨也　憚杜安切忌難也　橜句槃其月切　殑伽梵語也此云天堂來河名殑巨升切伽長也切　憔悴憔慈焦切悴秦醉切